

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

3 1924 068 105 489

061N

BR

130

'4

M939

jun 2 '9

فهرس

الجزء التاسع

من

تفسير القرآن الحكيم

الشهير بتفسير المنار

ير أعي في هذا الفهرس :-

- ١ - انه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية والثالثة وقدم المعرف وأعمل اعتبار واو العطف وحرف الجر
- ٢ - ان الاعداد التي عن يسار الارقام تشير إلى إتمام أو إعادة المعنى في الصفحة التالية أو ما بعدها
- ٣ - ان الترتيب على حسب النطق لا المادة

(تنبيه) أرقام عدد الآيات في الشواهد تختلف باختلاف عد المصاحف
فن لم يجد الآية موافقة لمصحفه وجدها بالقرب من عدده

الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ - ١٩٢٨ م

مطبعة المنار بمصر

فهرس عام للجزء التاسع من تفسير المنار

صفحة	صفحة
٥٦٥	١ الآيات الكونية للرسول
٥٤٢	الآخرة. كونها خيراً للعتيقين من الدنيا ٣٨٣
٥٤٢	» والدنيا. الفرق بينهما ١٥٥
٣١٤	آداب قراءة القرآن والاستماع له ٥٥٣
٣٣	آدم. روايات إسناد الشريك اليه وإلى حواء
٤٢٧	وتسمية أولادهما برأي الشيطان ٥٢١
٥٧٣	الآل. معناه واستعماله وآل فرعون ٨٥
٤٠٢ — ٣٩٩	آل فرعون: أخذهم بالسنين وما كان من
٣٨٦	تطيرهم بموسى في الشر واعتقادهم استحقاق
٥٣٢	الخير لذواتهم ٨٤ إرسال الطوفان والجراد
٥٢٠	والقمل الخ عليهم ٨٩ استغاثتهم بموسى أن
٥٢٠	يدعوه بربهم يكشف الرجز عنهم وإقسامهم
٥٢٠	ليؤمن به ونكسهم والانتقام منهم باغراقهم
٥٢٠	٩٣ إصرارهم على كفرهم بعد رؤية
٥٢٠	الآيات ٨٨
٥٢٠	آلهة فرعون ٧٩
٥٢٠	الآيات الإلهية، التفكير فيها ٤٠٩
٥٢٠	» التسم التي أيد بها موسى ٩٢
٥٢٠	» التي استدلو بها على رؤية الرب وعلى
٥٢٠	نقيها ومجال التأويل فيها ١٣٧-١٣٤
٥٢٠	» في الاحتجاج على المشركين ٥٦٠
٥٢٠	» في الرسالة والرسول ٥٦٥
٥٢٠	» في عموم بعثة خاتم النبيين ٣١٦
٥٢٠	» في كون الدين سبيلاً لسعادة الدنيا ٢٤
٥٢٠	» في نبذ الكفار الرسل بالجنون ٤٥٣
١٦٧	» في نبذ الكفار الرسل بالجنون ٤٥٣

صفحة	صفحة
١٣٥	ابن القيم تحقيقه تفسير آية الميثاق ٣٩٥-٤٠٤
٢١٥	« كلامه في نور الكشف والنور الالهي
٨٥	والحجب والتجلي ونور الذكر ١٦٨
٣٠٩	ابن الام، النداء به ٢٠٨
١٠٨	أبو بكر تأثير قراءته في المشركين واضطهاده
٥٤٨	لاجلها ٥٥٥
١٦٥	« حاله مع الرسول في الغار وبدر ٦٠٣
٣١	أبو جاد. الاستدلال به على عمر الدنيا ٤٧٤
٤٢٦	أبو هريرة. روايته عن كعب الاحبار ٥٠٦
١١٣	الاثبات المفيد للتفي وعكسه ١٣٦
٩٨	الاجماع على وجوب تعلم العربية على
١١٣	المسلمين ٣١٠
١١٣	الاحاديث. وضع زنادقة اليهود والفرس
١١٣	وغيرهم لها ٥٠٦
٣٦٥	« الادراج فيها واشتباه المدرج بالمسند
٥٠٨	٥٠٦
٥٠٨	استثناء ما شاء الله من نفي المحال عادة أو شرعا ٦
٥٠٨	« رواية أكثرها بالمعنى وكونها من
٥٠٨	أسباب التعارض فيها ٥٠٦
٥٠٨	« رواية الصحابة والتابعين لها وعدم
٥٠٨	تقرقهم بين المسموع وغيره في التعبير
٥٠٨	كأنهم المحدثون بعدهم ٥٠٦
٥٠٨	« الصحيحة في أشراط الساعة ٤٨٣
٥٠٨	« في أخذ ذرية آدم من صلبه وجعلهم
٥٠٨	فريقين ٣٨٩-٣٩٤
٥٠٨	أحاديث الفتن وأشراط الساعة. قواعد في
٥٠٨	التفصي من تعارضها ومشكلاتها ٥٠٤-٥٠٧
٥٠٨	إحقاق الحق وإبطال الباطل في بدر ٦٠١
٥٠٨	الاسف. حقيقة معناه ٢٠٦

صفحة	صفحة
٣٠٨ ٦٣٠٢	الاسلام. إبطال الترك له من حكومتهم وتركهم
٦٦٤	لشريعته تعلما وعملا وحكما واستبدال
٤٣٤	قوانين أوربة بها ٣١٧
٤٤٠	» إحلالة الطيبات لبني اسرائيل
٤٤٣	وتحرره الجباث عليهم ٢٢٨
٤٣٧ و ٤٣٣	» إرشاده لاسباب ارتقاء الامم في
٤٣١	الحضارة والملك وإضاعة مسلمي
١٨	القرون الاخيرة لذلك علما وعملا حتى
٢٢	ظنوا ضده
٢٢٧	» أعظم قوه معنوية في الارض ٢٢
١٨٠	» أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٢٢٧
٥٢٨-٥٢٥	» التعليم الفاسد الذي أضاعه ١٩
٥٨٧	» تعظيمه لشأن العلم والعقل ٥٧٠
٢١	» توحيد الشعوب بالعقائد والعبادات
٥٤٩	والآداب والشرع واللغة ليكونوا
١٤١	إخوانا لا يفرقهم شيء ٢١٧
٤١٧	» توقف لإقامته بالعلم والعمل والوحدة
١٦٧ ٢٢٢	على العلم بلغته العربية ٣١٠ و ٣١٧
٢٠	» توقف الكمال البشري في الامم عليه
٢٣	حقيق باحياء مدينة الشرق وإنقاذ
٤٤٧	مدينة الغرب ٢٢
	» الدعوة اليه بترجمة القرآن ٣٤٤
	» سبب انتشاره في العرب وفي العجم ٣٤٥
	» المصلح للبشر ٦٤٩
	» هو الدين الذي يتفق مع العلم والمدينة ٢٣
	» وجوب الدعوة اليه وما توقف عليه

صفحة	صفحة
٢٦	الاحاد باشر الكغير الله في الكمال الذي كانت
٤٤٩	به أسماؤه هي الحسن
٤٥٠	» باشر الكغير الله في معاني الخاص به
٢٧	منها
٥١٥	الاحاد بتحريفها كتحريف صفاته
٤٤٥	الاحاد بترك تسميته باسمي به نفسه
٢٣١	الاحاد بتسميته بما لم يسم به نفسه
٤٤١	الاحاد . معناه واشتقاقه
٢٨٠	الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه
٢٤٧	١١٣ — ١١١
٢٩٩	الالوسي . تأويله الكعب الاحبار كبرى
١٩٠	مفتياته على التوراة
٢٣٥	الله هو الولي الذي يتولى الصالحين
٣٠٩	إمامة الاعجمي والحقان في الصلاة
٥٧٤	الامانات : أنواعها وخياناتها
٢٢٢	الامر بالبطل أو المنكر تمهداً لابطاله
٤٢٨	الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩٤	الامر بمعنى الادلاء بالرأي
٥٨٦	الامر ، آجالها
١٧٠	الامر . ابتلاؤها بالحسنات والسيئات تربية لها
١٥١	٥٧٦ و ٣٨٢
٢٦	الامر . اعتبارها بما حل بغيرها
٢٣٨	الامر ، إهلاكها بظلمها
٢٤٥	الامر . بقيتها الصالحة الناهية عن الفساد هي
٢٤٩	حفاظها من الهلاك
٢٨٠ و ٢٣٠	الامر . عقابها بذنوبها ٣٧٥ و ٣٧٧
٢٤٥	٣٨١ و ٣٨٨

صفحة	صفحة
ب	أهل الكتاب، مريان الوثنية اليهم ٣٠٨
٥٠	أهل النار، آيات وأمثال في صفاتهم ٤٢٧
١٣١	» الصفات المعدة لهم للعذاب فيها من الباطنية، تركهم الاسلام بالتأويل
٩٦	عقلية وحسية ونفسية، وجمالها الجبل البدع، مجازاة الحكومات للامم عليها
٢١٢	وعدم استعمال نعم الله من العقل البدع، ذل أصحابها وغضب الله عليهم
١١٧	والخواس فياير قيمهم بالعلم والعمل وغلبة برهان التمانع
	الصفات البهيمية واستحوذ الغفلة عليهم بمبارك (البرنس) كلمته في تأخير الدين في
٧٨	شجاعة الحرب وكونه ضروريا للبشر ٤٣١-٤٢١
	أوربة، كلمة سبب في فسادها وتوقع هلاكها
	بالافكار المادية والتنازع على سلطان
	العالم وكلمة سياسي سويسري في ذلك ٢١
	الاولياء، كون عبادتهم بدعهم واستغاثتهم
	كعبادة الاصنام ٥٢٦
	الايمان، أصوله الثلاثة ٣٠١
	» بجميع الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل ١٨٣
	» بالقرآن ٤٥٨
	» تركه مع رؤية الآيات المثبتة له ١٩٧
	» زيادته بتلاوة القرآن ٥٩٠
	» سبب نعم الارض وبركاتها ٥٧٧
	» فقد الاستعداد له ٣٣
	» معنى امتناعه من المطبوع على قلوبهم ٣٣
	» المستلزم للطاعة وصفة أهله ٥٨٨
	» والتقوى مفتاح لبركات الدنيا ٢٤
	» وكما له بصفة الصبر واقتضائه الثبات في
	الحرب ٧٧
	الايمان اليقيني، تعذر الرجوع عنه ٦
	البشر، تصرفهم في مادة السكون ١٦٦
	البشر، تفضيل بعضهم على بعض ٥٩٥
	البشر، تنافسهم في أعلى العلم ١٥٠
	البشر، خلقهم من نفس واحدة واستعدادهم
	لمعرفة الله وتفضيلهم على عوالم الارض
	وعداوة الشيطان لهم ٥٧٤ خيارهم
	الناهون عن الفساد في الارض ٢٠

صفحة	صفحة
١٠٥ لها ٣٧٩ مسخهم قردة وجود	٤٤٩ البشر، شؤونهم العامة
٣٦٣ طائفة تهدي بالحق والعدل منهم	٤٥٩ البشر، ضلالهم وعمهم في طغيانهم
١٩٣ وعدم بارائتهم دار الفاسقين	١٧٣ البشر، عجزهم عن معرفة حقائق الكون
وعيد فرعون لهم بالابادة ٧٩ وعيدهم	٥٧٥ البشر، منة الله عليهم بنعمه
بمن يسومهم سوء العذاب إلى يوم	٥٢ البصر، الخطأ في إدراكه
القيامة ٣٨٠	٣٨ بعث الرسل وإرسالهم (الفرق بينهما)
	٥٦٧ البعث والاعادة
	بلعام بن باعورا، قصته واختلاف الروايات
	٤١٦-٤٠٩ والاسرائيليات فيها
	٢٥٠ بولس، طعن علماء المسلمين فيه
	بنو آدم، أخذ الرب ذريتهم من ظهورهم
	٣٨٦ وإشهادهم على أنفسهم أنه ربهم
	بنو إسرائيل، أسباطهم الاثني عشرة ٣٦٥
	الاصر والاغلال التي رفعها الاسلام
	عنهم ٢٢٨ أمرهم بأخذ أحسن التوراة
	١٩٢ إلهجأؤهم من آل فرعون ١٥ إراهم
	الارض المباركة ٩٧ تحجيل موسى لهم
	١١٠ تخويفهم بوقوع الجليل بهم ١٩٤
	تسخير النعام والمن والساوى لهم ٣٦٨
	تفضيلهم على العالمين ١١٥ ثم دهم على
	موسى ١٠٦١٠٥ رفع الجليل فوقهم ٣٨٥
	ظلمهم لأنفسهم ٣٧٠ عظمة ملكهم
	باقامة شريعتهم وضده ١٩٥ عقاب الله
	لهم ٣٧٧ قصة اتخاذهم للعجل ٢٠٠
	مأخذه الاسلام لهم وما حرمه عليهم ٢٢٨
	المبالغة في عدد دهم في التيه ٣٦٧ مجاوزة
	البحر بهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم
ت	
١٩٤ تاريخ اليهود، العبرة به	
١٥٢، ١٤٦ تأويل أهل السنة كغيرهم	
١٤٥ تأويل تحلي الرب في الصور	
١٧٩ تأويل المتكلمين للصفات	
١٨١ و ١٣١ التأويل والتشبيه والتعطيل	
١٣٥ « المقتضي للكفر والمانع منه »	
١٢٣ تحلي الرب للعجل وجعله به دكا	
٥٦٠ التحليل والتحريم الديني لله وحده	
٣٤٨ ترجمة القرآن، الحام تركي ادعى امكانها	
» بالانكليزية لبعض الهنود، وإفتاء	
شيخ الازهر بعدم جواز إدخال	
المصحف المطبوعة معه في القطر	
المصري وإفتاء مفتي بيروت بمثل	
ذلك ومنع حكومة مصر وحكومة	
سورية من إدخاله في القطرين ٣٣٧	
» رد شبهات من أباها ٣٣٨-٣٤٦	
» مباحث مهمة في حكم الترجمة وتعدوها	
ومفاسدها ومرض ملاحدة الترك من	
الاقدام عليها في هذا العصر وهو	
الارتداد عن الاسلام ٣١٤ - ٣٣٦	

صفحة	صفحة
ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير العربية ترجمتهم للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ	٣٥٣
وأقوال فقهاء المذاهب فيها	٣٣١ والغلط
النرف والفسق مهلكة للامم	٢٠—٢٣
﴿الترك الكماليون﴾	الترك العثمانيون . صدعهم لوحدة الاسلام
إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة	٣١٧
وقتلها للمعارضين لذلك تديناً ٣٦١ إحيائهم	الترك: نصيحتنا لهم بما فيه سيادة الدين وسعادة
للعصية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة	الآخرة ﴿وما هم لها بأهل﴾
الاسلامية وعداء لها ٣٢٠ استنكار رئيسهم	٢٢
مصطفى كمال باشا للقسم بالئين والزينتون	التشريع الديني والديني وكون هذا حق
لجهله والرد عليه بتفسيره ٣٥٨ اقراهم	الله وحده
كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم	» العام لما ثبت بما كان قطعي الرواية
لتنفيذه ٣١٨ إلفاؤهم لخلافتهم وتأليفهم	والدلالة
جمهورية لادينية أوروية العادات والتشريع	» وغيره من أقواله وأفعاله (ص) ٣٠٣
وإبطالهم شريعة الاسلام تعليمًا وعملاً وحكماً	تشكل الملائكة والجن
وإباحتهم للردة عن الاسلام واستحلال	١٦٢
محرماته ٣١٧ أمر حكومتهم بجعل خطي	تعارض النصوص في رؤية الرب ودقائق اللغة
الجمعة والعيدين بالتركية تمهيداً لخلع ربة	والاحتمال فيها
الاسلام ٣١٣ أول من ترجمه لهم نصراني	التعاليم المادية، مفسدها وشرورها
سوري وتبعه حسين كاظم بك وآخرون	التعزيز، أصل معناه واستعماله
واتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم ٣٥٥	تفسير ﴿إلى ربها ناظرة﴾
تأثير تصديقهم لترجمة القرآن وتأثيره السيء	» ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم﴾
في مصر ٣١٩ ترجمتهم للقرآن بالتركية تمهيداً	» ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت
للمروق من الاسلام ومحوه من قلوب	إذ رميت﴾
شعبهم ٣١٨ حقدهم على الاسلام وآدابه	» ﴿لا تدركه الابصار﴾ لنا ولا بن تيمية ١٣٦
ولغة ٣١٨ نشرهم كتاب ﴿قوم جديد﴾	» ﴿يوم يكشف عن ساق﴾
المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما	ليس بمجنون
فيه من الكفر والفساد ٣٢٢ نموذج من	» في الآيات والعبر فيها
	٤٥٥
	٤١٦٤٠٩
	٤٦٠

٣١	الذجالون المضلون: المجارهم بالدين	صفحة
٦٢٨	درجات سماع القرآن للمؤمن والكافر	حواء، حديث حمل الشيطان لها على تسمية
٦٣٠	» الفهم والعلم	ولدها عبد الحارث ليعيش
٥٩٤	» التفاضل بين الناس	الحواس والدماع آلات الادراك
٥٢٧	الدعاء أعظم أركان العبادة	الحياة التي دعانا اليها الرسول
٥٥٩	دعاء الله وحده	خ
»	غير الله : معناه وبطلانه ولا سيما	الجنائث ، تحريمها على بني إسرائيل
٥٥٩ و ٥٣٢ - ٥٢٥	الاصنام	الحيث والطيب ، تمييز أحدهما من الآخر
٢٠٩	» موسى لنفسه ولا أخيه بالمغفرة	من أصول انتشار
٢١٩	» » » ولقومه	الحتم على القلوب
»	» بطلب حسني الدنيا والآخرة	الخرافات الاسرائيلية في حجر موسى
٢٢١		خرافة إسرائيل في التفسير
٣١٢	الدعوة إلى الايمان والاسلام	الخرافيون والمتفرجون المفسدان
١٢٤	الدك والحرور والصق	خضب الشعر مستحب ولو بالسواد
٢٤	الدنيا . سعتها بالايمان والتقوى	الخلاف في رؤية نبينا لربه
٤٧٠	» ما قيل في تحديد عمرها وردة	الخلفاء والحكام من الصحابة أعدل حكام أم
٥٥٩	الدين : إخلاصه لله وحده	الارض
٥٧٢	» : ذم الغلو فيه	الخلق والتكوين ، مبدؤه وأطواره
٢٣	» قوام المدنية وحفاظها	خلق الناس من نفس واحدة وجعل زوجها
»	» القول فيه بغير وحي الله كفر	منها
٦٣٢	» ما يجب منه على الامة بثبوتها قطعاً	الحياة ، نهي الله عنها وسببه ومعناها لغة
»	» ما يؤخذ من اجتهاد السلف وأئمة العلم	خيانة الله والرسول وخيانة الامانات
٦٣٣	منه	د
»	» موجب لسعادة الدارين لانه مكمل	دار الفاسقين
٢٤	للفطرة روحاً وجسداً	دار التدو بمكة : الاثمار بالنبي فيها
»	» والوطن : مكاتهما من النفس ٣ و ١٠	الذجال : الاشكال والاشتباه والتعارض في
»	دين الاسلام : توقف إقامته على اللغة العزمية	الروايات فيه
٣١٣		٤٨٩

صفحة	ذ	صفحة
الرسول: جز مهم بامتناع وقوع الشرك والكفر	ذات أنواط التي طلبوها من النبي (ص) ١٠٩	
منهم إلا ما شاء الله ٦. حصر وظيفتهم في	الذرة في اللغة ٤١٨	
التبليغ ٥١٤ حكمة إرسالهم في القرى	ذر — فعل أمر: معناه وتصريفه ٤٤٠	
دون البادية ١٤ رمي أقوامهم إياهم بالجنون	ذكر الله في النفس وباللسان وصفته ووقته	
وأسابه ٤٥٣ سؤالهم عن الامم وسؤال	ومضار الغفلة عنه ٥٥٧	
الامم عنهم ٥٦٥ ٥٦٨ شبهة الامم عليهم	» وجل القلوب عنده ٥٨٨	
٥٦٦ عقاب الامم على تكذيبهم ٥٦٦	ذنوب الامم لا تغفر ٣٠ و ٢٩	
قصصهم مع أقوامهم ٥٦٦ معنى انتباههم		
إلى ملل أقوامهم قبل بعثتهم وامتناع		
عودتهم إليها بعدها نصيحتهم وهدايتهم		
للأم ٥٦٦	الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل ٣٧٤	
الرسول: معنى اتباعه وما يتعلق بذلك ٣٠٣	» على آل فرعون	
الرسول النبي الامي الذي بشر به موسى	الرجفة التي أخذت شيوخ بني إسرائيل ٢١٥	
وعيسى ٢٢٤	» والصيحة التي أخذت قوم شعيب ١٠	
» تقيه عن نفسه علم الغيب ٥١١ تقيه عن	الرحمة الالهية: سعتها لكل شيء ٢٢٢	
نفسه ملك النعم والضر ٥٠٨	» كتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة	
٢٢٥ » والنبي: معناهما	والذين يؤمنون بآيات الله، ووصف	
١٩٧ الرشد واللغات فيه وضده الغي	هؤلاء بأنهم الذين يتبعون النبي الامي	
٥٤٦ الرقص ومفاسد المراقص	٢٢٣	
٤٢٢ الرقي وتأثيرها بالوهم والاعتقاد	رحمة الله ومغفرته ٢٠٩ و ٢١٩ و ٥٦٣	
١٦٣ الروح هو المدرك والحواس آلات له	الرخاء سبب لكثرة النسل	
١٦١ الرؤيا والاحلام	الرسالة العامة والرسول	
رؤية الرب: آيات الاثبات والنفي فيها وتفسير	الرسول: آياتهم ٥٦٥ آياتهم بالسحر ٥٦٦	
المختلفين فيها لهن ١٣٤ آيات الاثبات	أخذ أقوامهم باللباس والضراء ١٤	
لها ليست نصوصاً قطعية ١٣٨ الاحاديث	أول ما دعوا اليه ٥٦٥ بعثتهم في جميع	
الصحيحة صريحة فيها ولكن يأتي فيها	الامم ٥٦٥ تعالىهم ٤٥٤ جزاء الايمان	
مذهبها التأويل والتفويض ١٣٨	والكفر بهم ٥٦٥	

صفحة الساعة : تعريفها لغة وشرعا ٤٦١ تكرار

الحصر يكون علمها عند الله ٤٦٩ سؤال
النبي (ص) أيا من مرساها ومن السائلون
وجوابه محصر أمرها في علم الله والحكمة
في إبهام أمرها على الناس ٤٦٥ ماورد
في قربها وأشراطها وما قيل في عمر
الدنيا ونقد الروايات فيها ٤٧٠
« معنى ثقلها في السموات والارض
وكونها لا تأتي إلا بقعة ٤٦٧
« والقيامة وكون كل منها ٣ أقسام : قيامة
الفرد أو ساعته، وقيامة الأمة أو الدولة
وقيامة العالم كله ١٦٣

السامري وما قيل في صنعه للعجل ٢٠١
السبت . اعتداء اليهود فيه ٣٧٦
السحر ، أسرع الناس تصديقا له الحشوية
والعامة ٥٧

« بالتخيلات التي تظهر الاشياء على
خلاف حقيقةها ٥١
« بالحيل والمواطآت بين أشخاص على
خداع غيرهم ٥٤
« بالصور التي تظن انها أحياء ٥٣
« بما يدعون من حديث الجن
واستخدامهم ٥٣ و ٥٥

السحر : تعريفه وما خذه من اللغة ٤٧
« حقيقته وأنواعه ٤٦
« الدليل على كونه حيلة ومخارق أن
منتحليه لو كانوا من علم بالغيب وخوارق
العادات لكانت حالهم أرقى من حال

رؤية الرب ، اختلاف العلماء فيها ١٣٤
تأويل بعض أهل السنة لها ١٥٢
التحقيق فيها ١٤٩ تقريرها من العقل
١٥٤ الحجب المانعة دونها ١٤٠ حديث
عائشة في نفي وقوعها للنبي ١٣٩ حصولها
بتجلي الصور ١٤٢-١٤٦ الخلاف في
حصولها للنبي ١٤٧ طلب موسى لها ثم
توبته منها ١٢٢ عدم إطفاء هذا الخلق
لها ١٢٣ الكلمة الجامعة فيها ١٧١ كون
حجاب الكبرياء ممكن منها لا مانع ١٤٢
ليست من أصول الإيمان القطعية ١٥٧
ليست من المحالات العقلية ١٣٨ مذاهب

الصوفية فيها ١٦٦ فيه (ص) لها ١٣٩
رؤية الرب سبحانه أيضاً ٥٦١
« الملائكة والجن في حال التشكل ١٦٢

ز

الزبور : بشارته بنبينا ٢٦٥-٢٧٠ و ٢٧٥
الزنادقة : وضعهم للأحاديث ٥٠٦
الزينة : إنكار تحريمها ٥٧١
الزوج : خلق زوجها منها ٥١٧
الزوجية . وظيفتها وغايتها ٥١٨

س

الساعة : الاستدلال عليها بعدد أبي جاد
للحروف المقطعة في أوائل السور ٤٧٤
أشراطها وأماراتها ٤٨٣ إطلاقها هي
والقيامة في الاستعمال والفرق بينهما ٤١٢

صفحة	سنن الله في التميز بين الخبيث والطيب ٦٦٣
الملك عزة وثروة ولكنهم أسوأ الناس	» » الحيلولة بين المرء وقلبه ٦٣٤
حالا في الغالب	» وحكمه في قصص الانبياء ١٤
» الروايات المختلفة فيه كلساحرة مع	» ومشيتته ٤٠٩
عائشة وساحرة ابن هيرة	٥٧ سنة الله تعالى في أخذ أقوام الرسل بالشدايد
» عند أهل بابل	٤٩ ثم في تبديلها رخاء وحسنات ١٤—١٦
» الفرق بينه وبين المعجزات	٥٩ » في استخلاف الامم في الارض ٥٧٧
» كلام الجصاص المفسر فيه	٤٨ سنة الله في بقاء الامم بخيارها الناهين عن
» وجوه تكفير المصدق به	٥١ الفساد في الارض ٢٠.
سحر النيمة والافساد وسحر الادوية	» » حفظ الامم من الهلاك
الجهولة المبلدة والخجلة للعقل	٥٦ بالاصلاح في الارض ٢١
سحرة فرعون. اتهامه إياهم بالكر والتواطؤ	» » خلق البشر وشؤونهم ٥٧٦
مع موسى لقلب ملكه وجوابهم له ٧٧	» » صرف المتكبرين عن آياته ١٩٦
اجماعهم لمغالبة موسى ٦٣ دطاؤهم بكمال	» » ضياع الممالك ٥٧٩
الصبر والوقاة على الاسلام ٧٧ غلب	» » طباع البشر في الايمان والكفر
موسى عليهم وإيمانهم ٧٦ و٦٩	٣٣ إمكانا واستناعا
سعادة الدنيا والآخرة باتباع الرسل لا	» » عقاب الامم ٣٧٧—٣٨٠
بالانتهاء اليهم ولا بجاههم	٣١ فيمن اتبع هواه وأخذ إلى
سكوت الغضب	٢١٣ الارض ٤٠٦
السلف، مذهبهم المحقق لوحدة الدين ١٣٢. السنون. أخذ فرعون وقومه بها	٨٦
» رجوع الامام الجويني اليه ١٨٠	» سورة الاعراف، خلاصتها في ٦ أبواب
سماع القرآن، فوائده وتأثيره في طاعة الله (١) توحيد الله تعالى إياها وعبادة وتشرعاً	» رسوله وسوء حال المعرضين عنه وصفاته وشؤون ربوبيته وفيه ١٢ أصلاً ٥٥٩
وتشبيهم بشر الدواب ودرجات سماعه (٢) الوحي والكتب والرسالة وفيه ٢٤	» للكافرين وللمؤمنين وحال عامة مسلمي
للكافرين وللمؤمنين وحال عامة مسلمي	أصلاً في ٣ فصول ٥٦٣
بلادنا فيه ٦٢٦ — ٦٣٠ (٣) عالم الآخرة والبعث والجزاء وفيه ١٢	» سنن الله في أفعال العباد وخلقه وقدره ٦٣٥ أصلاً
٥٦٧	» » الامم ١٨—٢٣ (٤) أصول التشرع وفيه ٩ أصول ٥٦٩

صفحة	(٥) آيات الله وسنته في خلقه وفيه ١٤ أصلاً
٥١٨	الشرك الخفي والجلي ٥٧٣
٥٠٩	﴿ ٦ ﴾ سنن الله في الاجتماع والعرمان
٣١٧	البشري وفيه ٧ أصول ٥٧٦
٢٢٩	السور ، مباحث ترتيبها ٥٨٣
٥٧٨	سورة الاقبال ومناسبتها لما قبلها ٥٨١
٥٢	» وضعها بعد الاعراف توقفي ٥٨٢
١١	السيوطي ، خلطه وخطه في عمر الدنيا
»	ورسالته ﴿ الكشف في عدم مجاوزة هذه
»	الامة الالف ﴾ ٤٧٧
»	﴿ ش ﴾
٢ — ٩	الشافعي الامام ، حجة على وجوب تعلم اللغة
٨	العربية على جميع المسلمين ٣١٠
»	» نخطئة من زعم انه أباح ترجمة القرآن
»	» غش الملا من قومه لهم في صدقهم عنه ٣٤٠
»	» دعاؤه بالفتح بينه وبين قومه ٣٠٩
»	» عقاب قومه باصرارهم على تكذيبه ١١
»	» غش الملا من قومه لهم في صدقهم عنه ١٠
»	» الشفاعة ، طلب أهل الموقف لها من كبار
»	الرسل ومدافعتهم اياها ما عدا محمداً
»	» ﴿ ص ﴾ فله الشفاعة العظمى يوم القيامة ٣٠١
»	» الشقي من لا يعتبر بالنعم ولا بالثقل بل يزيده
»	كل منهما شراً وضرراً ١٦
»	شمسنا والشموس الاخرى ١٤٠
»	شهادة العالمية في الازهر والتوسل اليها
»	برشوة العلماء ٢٢
»	الشهوات . استدراجها للانسان من اللهم
»	الى كبائر الاثم والفواحش ٥٤٧
»	الشياطين تقويتها الداعية الشر في النفس ٥٤٤
»	» فعلها في النفس كفعل ميكروبات
»	الامراض في الاجساد ٥٤٠ و ٥٤٤
»	» بعبادة الوثن وعبادة النبي والملك سواء ٥٢٦

صفحة

صفحة

ط - ظ

٥٨٧	طاعة الله ورسوله الامر بها	٥٥٠	الشياطين . مدداخواهم لهم في النبي
٣٣ و ٢٩	الطبع على القلوب	٣٠٤	الشيب . استحباب خضابه
٤٢٢	الطلاس ونحوها من الخرافات	٥٤٢	الشیطان تذكر المتقين اذا مسهم طائف منه
٨٩	الطوفان الذي عذب به آل فرعون	٥٣٩	» نزعته للانسان والاستعاذة منها
٢٢٨	الطيات ، احلالها لبني اسرائيل	»	يزين لكل أحد الشر على قدر استعداده
١٥٩	الظلمة ، استعانتهم بعلماء الدين	٥٤٧	له
		١٨١-١٧٩	الشيوخ . ترك تقليد هم وان جلاوا

ع

ص - ض

١٥٣ و ١٣٩	عائشة ، انكارها رؤية النبي ربه		
	عبادة الله وحده وصفة أهلها كملوا الهمة		
	والترفع عن قبول الذل والطهارة من	٤٢٢	الا من الله
٤٢١	الخرافات	٥٠٩	» الغلو في تعظيمهم منشأ للشرك
١١٣ و ١٠٥	العبادة : حقيقتها	٥٥٧	الصباح والمساء ذكر الله فيها
	عبادة غير الله بدعائه أبلغ من عبادته بالصلاة	٧٧	الصبر طلب كماله ومغناه وفائدته
٥٢٧	له	٣٠٤	الصحابة مراجعتهم للرسول في رأيه
٤٠٧	عباد الالهواء وماذا لهم من الاعياء	٥٠٦	» روايتهم عن كل مسلم مستور
١٠١	العبرة العامة في قصة موسى	١٨٣	الصفات الايمان بها بلا تشبيه ولا تعطيل
١٩٣	» في الامر بأخذ الكتاب بقوة	٣٢٧	» لا يجوز ترجمتها شرعا ولا تمكن
٢٠٠	عجل بني اسرائيل ومباخته	١٨٤	صفة الكلام . تقريرها من الافهام
٥٧٢	العدل : تعظيم شأنه	٥٩٣	الصلاة اقامتها من صفات المؤمنين
٢٢٢	العذاب ، تقييده بالمشيئة	١٠٥	الصنم والتمثال والفرق بينهما
	العرب ، استضعافهم قبل الاسلام وعزتهم به	٣٠٩	الصور والتمثيل المعبودة عند النصارى
	٦٣٩ ايمانهم وعمرانهم وفتوحهم بفهم	١٣١	الصوفية . ارتداد بعضهم بالتأويل
٥٥٥	القرآن	١٦٦	» ومذاهبهم في الرؤية
٣٣٠	العريية لدى الاعاجم سلفاً وخلفاً	٢٧	الضحي مغناه
٥٣٤	العرف وكونه من أصول التشريع	٩٢	الضفادع والدم الذي عذب به آل فرعون

صفحة	صفحة
الدين بل زادت وما اجتمع أهله على	٤٢٢ العزائم والتبخيرات من السحر
أصول معقولة بل ازدادت به تفرقا ولا	٦٦ و ٤٤ عصاموسى وفعلها
يمكن أن يكلفه الله عباده لفهم دينه لانه	١٠ عصبية الاقوام والاطوان
نظريات فلسفية لا يحدقها الا الذين	عصرنا، ملاحظته وعلومه ومذاهب المعيشة
ينقطعون السنين الطوال لفهمها ودين	وفوضى الآداب وفساد الاخلاق
الله سهل كان يفهمه البدو كالحضر	فيه ٣٠٩ و ٥٤٨
ومذهب السلف في فهمه أقرب الى العقل منه	٤٩٥ عصمة الانبياء من تصديق الكاذب
١٣٢	٣٧٧ عفو الله عن بعض الذنوب
٦ علم الله تعالى سعته	العفو لغة وشرعا وكون أخذه من الناس أصلا
١٥٩ العلماء . إعانتهم للظامة	٥٣٣ من أصول الشرائع والآداب
علماء الدنيا انسلاخهم من آيات الله تعالى	الدين العقائد لجمع عليها المعلومة من
واتباع أهواهم وإخلاصهم الى الارض	١٥٧ بالضرورة
وكوهم قننة تصد عن الاسلام ٤١٦	٥٤٩ » فسادها في هذا الزمان
علوم التكوين العصرية مؤيدة لمذهب السلف	عقائد الاسلام . اختلاف الافهام الضار فيها
١٧٢	١٣١ وغير الضار
» الكون وما فيه من سنن ونظام ومنافع	٣٨١ العقاب الالهي . سرعته
تكون حجابا بين المشتغلين بها وبين	عقاب الافراد خاص وعقاب الاعم عام ٣٧٧
الخالق تعالى وشاغلة لهم عن ذكره	العقول . عجزها عن ادراك حقيقة النور ١٧٣
وشكره وعبادته اذا كان نظرهم فيها	» وجوب مراعاة استعدادها في
لذاتها ومنافعها — وتكون أعظم	١٥٨ التحديث والتعليم
الآيات والدلائل الموصلة لهم الى كمال	العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسلمين
معرفة وما يتبعه من شكره وعبادته	ودنياهم ٣١
وهو ما سينتهي اليه سير الارتقاء العلمي	العلم أعلاه معرفة الله تعالى ١٥٠
عند جمهور أهله ١٧٤	» بمعناه العام . تعظيم شأنه ٥٧٠
٥٦١ علو الرب على خلقه	علم العقل وعلم التجارب الآلية ١٦٥
علو الرب على خلقه بإثنامهم هو الذي تقتضيه	علم الغيب فقيهه عن الرسول ٥١١
١٨٠ - ١٨٣ هيئة العالم	» الكلام بدعته مازالت بها الشبهات عن

صفحة	الفتنة بين المسلمين واتقاء القتال فيها ٦٦٦
١٦٠	» تحقيق معانيها ونحطتها من ادعى أن
٣٤	قول موسى عليه السلام (ان هي الا
٣٣	فتنتك) جراءة على الله تعالى أو ادلال ٢٢٠
٤٢٦	فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن ٣٢٤
»	مسألة الرؤية ١٤٩
	الفرار من الزحف تحريمه والوعيد عليه ٦١٦
٤٢٩	الفرقان الذي هو ثمرة التقوى وتحقيق القول
	فيه وهو أنواع : فرقان في العلوم بأنواعها
٣٢٧	و فرقان الحكم الصحيح في الاشياء وبين
	الناس وفي العقائد حقها وباطلها وفي
١٨٤	الاعمال صحيحها وفاسدها وخيرها
٥٩٧	وشرها واطلاقه على الكتب الالهية وعلى
٥٩٨	غزوة بدر ٦٤٧
٢١١	فرعون . اتهامه لموسى بطلب الملك ٦٠
٢٠٦	» مجازاة حكومته للعوام على خرافاتهم ٩٦
٥٥٨	» وآلهته ومكانه منها ٧٩
١٣٥	» وملؤه اخراجهم من مصر ٧١
	» » ظاهرها بتكذيب رسالة موسى
٢٩١-٢٧٧	وعاقبة المفسدين مثلهم ٣٩
٣٧٧	الفرق التي خرجت من الملة بالتأويل ١٣١
٨	الفروق بين آيات متشابهات وغير متشابهات
	في القرآن ٥٤٢
٦٣٧	فروق دقيقة بين الجمل الحالية الاسمية
	والفعلية المقترنة بقدر وغيرها ١٥
٦٤٤	افساق وصف أكثر اقوام الرسل به ٣٥
٦٣٨	فساد الاخلاق والاعراض في هذا الزمان
	٥٤٨
	العمل التوحي وغرائبه
	عهد الله الفطري وعهده الشرعي
	العهد ومعنى نفيه عن أكثر الكفار
	العينان كفر نعمتهما بعدم استعمالهما النافع
	ع
	الغافلون، أقسامهم وكونهم أهل النار
	الغزالي، إثباته عدم جواز ترجمة أسماء الله
	وصفاته ٣٢٧
	» كلمته البليغة في صفة القدرة التي تصدق
	على سائر الصفات ١٨٤
	غزوة بدر، أسلوب القرآن فيها
	» خبر العير والنفير فيها ٥٩٨
	الغضب والذلة على متخذي العجل ٢١١
	» والاسف ٢٠٦
	الغفلة عن الله . النهي عنها
	غلام أحمد القادياني الدجال ١٣٥
	ف
	الفارقليط (محدث)
	الفاسقون : عقابهم في الدنيا
	الفتح : تحقيق معناه ووقوعه بين الناس
	الفنن الاجتماعية والسياسية، الامر باتقانها
	وعقاب الامم عليها في الدنيا وكونه
	عاما لا خاصا
	فتنة الاموال والاولاد
	الفتنة التي أصيب بها المسلمون من عهد خلافة
	عثمان

صفحة

القدر واختيار العباد في أفعالهم ٦٣٥
القرآن آياته وأمثاله في صفات الخلقين للنار ٤٢١ و ٤٢٧ أحكامه القطعية وغير القطعية ١٥٧ اختلاف التعبير فيه عن التشابهات في الموضوع ٣٧١ إرشاده إلى سنن الإجماع ٥٧٩ أسباب الخطأ في فهمه ١٢٨ إسلام الأمة العربية بتأثيره ٣٤٥ أسلوب قصه البديع ٥٩٦ أسماء يوم القيامة فيه وما تشير اليه من الحقائق الفلكية وصفة خراب العالم ٣٤٩ إعراض المسلمين عنه ٣١ أعجب جملة وأبلغها وأخوفها ٦٣٤ أكل الكتب الأهلية ينافر بها ناسلطانا ٤٩٩ أمر المؤمنين باتباعه دون غيره ٥٦٣ إزاله على خاتم الرسل للانداز به ٥٦٣ إيجازه في القراءات ١١٦ بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين ٥٥١ بلاغة آية قصيرة منه بجمعها لقواعد التشرع ٥٣٨ بلاغة مفرداته وجملة ٣٤٨ - ٣٥٢ بلاغته ٧٤ بلاغته في اختلاف التعبير عن الامرين المتشابهين ٣٨ و ٦٢ و ٦٤ و ٦٧ بلاغته في الاستشاف البياني ١٢ بلاغته في استعمال لفظ الارساء لقيام الساعة وما فيه من الاشارة إلى حركة الارض ودورانها ٤٦٤ بلاغته في الإيجاز ٣٧٦ بلاغته في البراهين العقلية ١١٧ بلاغته في التأكيد ٦٣ بلاغته في التضمين ٤٠ بلاغته في

صفحة

فصل

في اختلاف المسلمين في رؤية الرب وكلامه وتحقيق الحق فيهما وفيها من الحقائق الالهية والحديثية والاكونية والعلمية والبلاغية وتأيد السنة والتقريب بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر ما لا يوجد له نظير في كتاب ١٢٨-١٨٩ فصل في بشارات الكتب الالهية بنينا ٢٣٠
فصل فيما ورد في قرب الساعة وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا وفيه من التحقيق ما لا يوجد في كتاب ٤٧٠ الفطرة وآيات الكون هي ميثاق الله على ربيته ٣٩٧

الفقهاء تشديدهم في الدين ٣٤٠
الفقه تحقيق معناه واستعماله في القرآن ٤٢٠
الفقه المنفي عن الخلقين للنار وأنواعه الكلية ٤٢١ - ٤٢٦

الفكر لغة واصطلاحا ٤٦٠
الفيلسوف سبئسركته للاستاذ الامام في سوء حال أوربة ومستقبلها ٢١

ق

القاديانية ملتهم الجديدة ١٣٥
القبور ابتداء تشييدها وتزيينها واتخاذها مساجد ومعابد ١٠٩
القتال الامر به حتى لا تكون فتنة ٥٦٥
مجادلة كارهيه للرسول فيه ٥٩٩

صفحة	صفحة
الشاغلة لنوحيها بألفاظه عن هدايته	التكرار ١٣ بلاغته في الجمل الحالية
وتدبره ٣١٥ تفسير بعضه ببعض ٦٣٦	والفرق بينها وبين المفردة ٣٥١ ٦١٥
تفصيله على علم هدى ورحمة ٥٦٣ تقصير	بلاغته في حروف العطف ٣٧—٤١
المسلمين في بيان سنن الاجتماع فيه ٥٧٩	و ٧٤ بلاغته في حروف المعاني ٧٣ بلاغته
التناسب بين بعض آياته ومواعظه ٦٢٥	في الحذف والاكتفاء ٢١٨ بلاغته في
تناسب آية ٤٤٩ جهل أهله بما فيه من	الفصل والوصل ٤١ و ١١٧ بلاغته في
أسباب سعادة المعاش والمعاد ٤٢٨	مراعاة الفواصل ٦٤ بلاغته في الوصف
حاجة الافرج إلى هدايته كالمسلمين	والكناية والاسلوب ٣٥٢ بيانه لسنن الله
لانتقادهم من خطر شرور المادية	في تطور الائم وإعراض المسلمين عنها
وطغيان الشهوات ٢٠ حثه على النظر	وضعفهم بذلك ١٨. تأثير أسلوبه حتى في
العقلي ٤٦١ حكمة وجود الأحكام غير	نفس غير المؤمن به ٣٢٨ تأثيره في الايمان
القطعية الدلالة فيه وحكمها ١٥٧ دعوته	وكون من لا يؤمن به لا يؤمن بغيره ٤٥٨
أيانا لما يحينا ٦٣١ دقائق مفرداته وجملة	تأثيره في الجذب الى الاسلام وفي قوته
في التعبير ٣٤٨ دقته في تحديد الحقائق	٥٥٥ تبرئته لهارون عليه السلام من
وعدله في الحكم على الامم ٣٦٣ و ٣٥	إسناد اتخاذ العجل اليه كما في نوراتهم
زيادة الايمان بتلاوته ٥٨٩ سماعه سماع	٢٠٩ تحميمه عقاب الامم على ذنوبها وغفلة
فقه واعتبار ووعيد فاقد هذا السماع	المسلمين عن ذلك بهجرهم له وجبهلهم إياه
بفقدهم الاستعداد للايمان ودرجات	٣٠ تحقيق ضروب من نكت البلاغة
سماعه للكافرين وللمؤمنين وحال عوام	لا توجد في تفسير آخر ٤٠ ترتيب سورة
بلادنا ومقاصد هم من سماعه ٦٢٦ سنته	توقيفي ٥٨٢ ترتيبه والتفني به ٥٥٤
في الجمع بين ذكر العقاب والمغفرة	ترجمته . مباحثها وتصدي الترك لها
والرحمة ٣٨١ شبهات من أباح ترجمته	وغير ضمها إليها لإبطال الاسلام من أممهم
٣٣٨ شواهد على عجز البشر عن ترجمته	٣١٤ — ٣٦٣ ترجمته الحديثة الهندية
٧٥ ضياع ملك المسلمين بحبله ٥٧٩	باللغة الانكليزية واقفاء شيخ الازهر
فائدة قراءاته وبلاغتها ٦٢ و ١١٦	ومفتي بيروت بمنعها ٣٣٧
الفروق الدقيقة بين عباراته المعجزة	تسميته نوراً ٣٠٣ تصديق أنارة
٦٢٢ الفروق في التعبير فيه عن المعاني	تاريخية له ٩٩ تعذر ترجمته ٣٤٧ تفاسيره

صفحة	صفحة
الحرام ٦٥٧ تفضيلهم الهلاك بالرجم	المتشابهة بالعبارات المختلفة الدلالة ٣٨
والعذاب الاليم على الايمان بالقرآن	٦٤٦٦٢٦٠٤٠٦ قراءته وكتابته بغير
ان كان حقاً ٦٥٥ تكبر رؤسائهم عن	العربية ٣٣١ قوة الدين وكمالها بحصلان
اتباع النبي ١٩٦ غرورهم بالسكثرة	الا بكثرة قراءته مع التدبر والعمل
والنزوة ٤٥١ نفي ولاية البيت عنهم	٥٥٤ القسم في سورة التين منه وتفسيره
وحصره في المؤمنين ٦٥٨ قصة اتخاذ	٣٥٨ كونه كلام الله ١٧٨ كونه لسانا
بنى اسرائيل للعجل ٢٠٠	عربياً وحكماً عربياً ٣١٤٦٣١١
قصة الذي آتاه الله آياته فاسلخ منها ٤٠٤	القرآن : ما يوجد فيه من كتب الرسل
» موسى مع بنى اسرائيل ١٠٤	السابقين وخطأ من زعم انه مترجم منها
قصص الرسل المقارنة بينها في اختلاف البدء	بالعربية ٣٣٩ محسنات البديع فيه ٣٦
وغيره لتسكت البلاغة ٤٠	مسألة الحرف والصوت فيه ١٧٩
» وأخبارهم في القرآن ليست ترجمة	١٨٣ — ١٨٩ من زعم انه لو شاء لقال
مثلها من كتبهم ٣٣٩	مثله وانه أساطير الاولين ٦٥٣ منه
القلب . نقله والحيلة بينه وبين صاحبه	التقليد ٣٢٦ موافقته ومخالفته للتوراة
ومعالجته ٦٣٤ معناه وأنواع استعماله ٤١٩	٨٣ نصوصه في كون الدين سبباً لخيرات
قلوب الخلقين للنار: نفي الفقاها عنها لما تنزكي	الدنيا وملكها اذا أقيم على وجهه ٠٢٤
به الأتفس من أقدار الجهل والخرافات	مؤذج من ترجمة تركية له ٣٥٣ هو
ولثمرات هذه التزكية في الدارين - ولمعنى	الآية الكبرى على نبوة محمد (ض) ٣٢٩
الحياة الروحية والعقلية - ولمعنى الآيات	هو الدين كله والسنة مبينة له ٣٢٦
الالهية من منزلة وكونية - ولأسباب	وأحكام الاستماع والانصات له ٥٥٢
التصر على الاعداء من مادية ومعنوية،	ولايته تعالى لرسوله بانزاله عليه ٥٦٣
أوحسية وروحية - ولسنن الله في الاجتماع	ينبوع المعارف الالهية والهداية لخلق
كغلب الحق للباطل الخ ٤٢١ — ٤٢٦	جذته ولافتاً تتجدد هدايته وعالومه
ل	حتى الكونية ٣٢٧
الكتاب الالهى، أخذه بقوة ١٩٣	القرية. استعمالها بمعنى العاصمة اليوم ١٤
كتاب قوم جديد التري ومفاسده ٣٢٣	قريش : اثمار مشركهم بالرسول (ص) ٦٥٢
كتمان بعض العلم أو التصوص ١٥٨ و ١٦٠	استحقاقهم العذاب بالصد عن المسجد

صفحة	صفحة
الكرامات. عدم الاعتماد عليها في المنافع الكهربائية. كونها أول مخلوق وآخر حجاب	المضار ٤١٢
١٧٦	كسب العبد الحقيقي ونفي المشاهد منه عنه « مصدر مادة الكون وأطوارها ١٧٥
١٧٢	وإسناده إلى الله، وكسبه الصوري الذي « » النور ومبدأ التكوين ١٧٢
لا تأثير له فيه والجمع بين نفيه وإثباته له الكون. مادته وأطوارها في الكثافة واللطافة	مع اسناده إلى الله تعالى ٦٢٠
١٦٥ تقدير مساحته الهائلة ١٧٥ مصدره	الكشف وكون الإدراك للنفس ١٦٣
٠١٧٤	وسننه ونظامه
٤٥٢	كعب الاحبار. خرافاته في عمر الدنيا ٤٧٢
٤٧٦	٤٩٨ رواية بعض الصحابة
٤٧٦	والتابعين عنه ٥٠٦ زعمه انه ما من شبر
٢٧	في الارض الا وفي التوراة خبره وما
اللغة العربية . لغة الاسلام ووجوب تعلمها	يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة
على المسلمين لتوقف عباداتهم والعلم بشريعتهم	وذكر منه صفيين وما يهراق من الدماء
٣١٠-٣١٣	فيها ١٩٠ ما زعمه في سبب تسمية المهدي
٦٧	٥٠١ واسرائيلياته ٤١٤ ٤٧٦ -
٥٤٤	٤٨٠ و٥٢١
لمة الملك ولمة الشيطان في القلب	الكفار المكذبون. استدراجهم ٤٥١
١٦٥	الكلب: ضرب المثل به في لهته ٤٠٧
١٥٨	الكلام الالهي : خلاصة القول فيه ١٧٨
المتقون . شأنهم في دفع طائف الشيطان	كلام الله والحرف والصوت فيه ١٨٤ - ١٨٩
٥٤٣ - ٥٥٠	الكلام البشري: كونه صفة أو ملكة ١٨٦
المتكبرون بغير الحق، عدم استدلالهم	» حقيقته وصوره والفرق بين كلام المرء
بآيات الله الكونية وعدم إيمانهم بآياته	نفسه وما يحكيه عن غيره ١٨٨
المنزلة وعدم اتباعهم سبيل الرشده	» درجات الناس في فهمه ٦٣٠
١٩٨-١٩٦	» النفسي. الطرق البشرية للتعبير عنه من
١٣٠	نطق وكتابة بالقلم والتلغراف والفونوغراف
١٥١	والتلفون ١٨٥
» وأهل السنة. خلافهم في الرؤية ١٥١	

ل

م

صفحة المسيح: أمثاله في البشارة بمحمد (ص) ٢٧٤	مثل الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها ٤٠٤
الانبياء والمسحاء الكذبة في عصره	المحرمات الدينية: حصر أنواعها ٥٧٣
٢٣٧ بحث في البشارات به ٢٣٩-٢٤٤	محمد عبيد الله التركي المبعوث أحـد دعاة
إعلان ادعاء كونه خاتم النبيين ٢٣٦	التفريق بين الترك والعرب ٣٢١
زيادة النصارى في كلامه ٢٤٨	المدنية بقاؤها بالفضيلة وإعلاء الفضيلة بالدين ٢٣
المسيحية القاديانية الهندية ١٣٥-٣٣٧	المذاهب: ضرر الخلاف فيها وما يتقى به ١٣٣
المشركون: تجليلهم بأشرا كهـم ما لا يخلق	» مفسدة الاختلاف فيها وهدمها
شيئا وهم مخلوقون ولا يستطيعون نصراً	الدين بجعلها أصولاً له ١٢٩٠
لعبادهم ولا لأنفسهم ، ولا يتبعون	مذهب السلف: تأييد علوم الكون ولاسيما
الداعي الى الهدى فدعاهم وعدمه	السكر بآثية له ١٧٢٠
سواء ٥٢٥ ويكون من يدعونهم عبداً	» » رجوع كبار النظر اليه ١٧٩ و ١٨٨
أمثالهم بل أعجزهم ٥٢٧-٥٣٢	» » في الرؤية أقرب إلى حقائق العلوم
مشيئة الله . الاستثناء لمتاعها ٥٠٩	الكونية من مذاهب المتكلمين
» تجري بحسب سنته ٤٠٩	١٧٧
مشيئته تعالى مجري بحسب شمله وحكمته	مریم أم المسيح: عبادتهم لها ٣٠٩
وتعليل ما خفي منها بالعلم ٦	مسألة الحرف والصوت في القرآن ١٧٩
مصر . مجازاة حكوماتها القديمة والحديثة	مسخ عتاة بني إسرائيل صوري أو معنوي؟
العوام على خرافاتهم ٩٦	٣٧٩
» ما نقل من استيلاء موسى عليها ٩٨	المسلمون: اتباعهم لليهود في فسادهم ٣٨٤
المعروف له إطلاقاً وكون الامر به من	التفريق بينهم بالوطن والجنس ١٠
صفات المسلمين والعمل به من أصول	جهلهم بما في القرآن من أسباب السعادة
التشريع عندهم ٥٣٤	٤٢٨ حالهم اليوم وما وصف الله به أهل
مغفرة الله ورحمته لمن تاب وأصلح ٣٨١	النار وأهل الجنة ٤٣٠ سلفهم الصالح
المغفرة والرحمة . الجمع بينهما ٢٠٩ و ٢١٩	وخلفهم الطالح ٦٤٩ سلفهم وخلفهم مع
المقابلة والتنظير بين المتشابهات في التعبير	الشعوب الاخرى في الفتح والنصر ٦٦٧
في القرآن ٣٧١	ضياح ملكهم بجعلهم ٥٧٩ من صفاتهم
المقلد كالمعاندا لا قيمة للدليل عنده ٣٢	الامر بالمعروف الخ ٥٣٥
المقلدون الجامدون التجارهم بافساد الدين ٣١	

- المكر. معناه وإسناده إلى الله ٦٥١٦٢٧
ملكوت السموات كناية عن محمد (ص) ٢٧٠
الملائكة. إمدادهم للمؤمنين بيدر ٦٠٧
» تثبيتهم » » ٦١٢
» تقويهم لداعية الحق والخير في النفس ٥٤٤
» لم تقابل يوم بدر ٦١٣
» المقربون . عبادهم وتسبيحهم ٥٥٨
وسجودهم
الملائكة والجن . تشكلم في الصور ١٦٢
ملاحظة زماننا ومعطلته ٣٠٩
المز والسلوى لبني اسرائيل في التيه ٣٦٨
المنكر . فاعلوه والناهون لهم والساكتون
وجزاء كل منهم ودرجات النهي عنه
وتغيره ومتى يسقط ٣٧٦—٣٧٨
هوسى عليه السلام . آيته في عصاء وفي يده المهدي . الاختلاف والتعارض والاشكالات
٤٤ اختياره ٧٠ رجلا للميقات وما
حل ٢١٥ استخلافه لهارون وأمره
بالاصلاح ١٢١ اصطفاؤه بالرسالة
وبالكلام ١٢٧ ألواحه وكتابتها وما
كتب فيها ١٨٩ أمره باخذ الشريعة
بموة ١٩٢ انبجاس الماء له من الحجر
٣٦٦ تلقيه كليات الشريعة في ٤٠ يوما
١٢٠ توبته وكونه أول المؤمنين ١٢٦
حجته على فرعون بمصمته في التبليغ
خروجه صقفا من التجلي ١٢٥ تكليم
الرب له وطلبه الرؤية ومنعه منها ١٢٢
دعائه له ولاخيه بالمغفرة والرحمة
- ٢٠٩ و٢١٩ رجوعه إلى قومه غضبان
لاتخاذهم العجل ومؤاخذه لهارون
ولإقفاؤه الألواح ٢٠٦ سكوت الغضب
عنه وأخذه الألواح ١١٣ الفرق بين
رسالته ورسالة من قبله ٣٧ قصته واسمه
واسم والده ومعنى اسمه وسبب كثرة
ذكره وتكرار قصته في القرآن ٣٦
قوله (إن هي إلا فتنتك) ٢١٨
مراتب إنكاره لطلب قومه أن يجعل
لهم إلهًا ١١٤ مواعدة الرب له وميقاته
له ١١٩ موضوع رسالته لفرعون
تخليته له عن بني اسرائيل ٤٣ وجود
أمة من قومه تهدي بالحق والعدل
٣٦٣ وصيته لقومه بالاستعانة بالله
والصبر ووعدهم بآرث الارض ٨٠
في الاحاديث الواردة فيه ٤٥١ ٤٩٩٦٤
» الاختلاف في نسبه وسببه ٥٠٢
» انتظاره وما كان ينبغي لتظريه ٤٩٩
موائق الله المأخوذة بالفطرة ٤٠٠
المؤمنون حق الايمان ٤٩٤
» الكاملون . صفهم وجزاؤهم ٥٨٨
٥٩٦
المؤمن . شأنه العلم والاعتبار والاستفادة
من الحوادث والاقدار ١٨
ميقات الرب لموسى ١١٩
الميثاق الالهي . أخذه على بني آدم واشهادهم
على أنفسهم بربوبيته ٣٨٦

ن

النار. أشد عذابها الحجاب عن الله ١٥١

» صفات الخلقين لها في عقولهم ونفوسهم

وحواسهم وضلالهم وغفلتهم وتفضيل

الانعام عليهم ٤٢١-٤٣١

» (راجع أهل النار)

النبي والرسول: عناها ٢٢٥

» المعروف بلام العهد في الانجيل ٢٣٥

نبينا. اتباعه في العادات ٣٠٧ اجتهاده ورأيه

في أمور الدنيا ٣٠٤ اجتهاده وأخذه

بالقرائن فيما يتمثل له من المغيبات

٥٠٦ احلاله الطيبات وتحريمه الخبائث

ووضعه الاصر والاعلال التي كانت

على أهل الكتاب ٢٢٨ إخباره بالغيب

وظهور صدقه فيه ٢٥٥ إرساله

باللسان العربي إلى جميع البشر يقتضي

وجوب توحيد لغتهم ليم الاتحاد بينهم

٣١٠ استخراج اسمه من التوراة

بحساب الجمل ٢٦١ استدلاله على عدم

علمه الغيب ٥١١ أصول الايمان

التي دعا اليها ٣٠٠ إعلام الله إياه

ببعض ما سيقم لامته ٥٠٥ الامر

بالتفكر في حاله وتربيته وما كان

عليه وما جاء به ٥٦٤ و٥٦٤ أمره بان

ينفى عن نفسه ملك النفع والضرر

بغير طريق الاسباب وعلم الغيب ٥٠٧

و ٥٦٤ أمره بالمعروف ونهيه عن

المنكر ٢٢٧ اثمار قریش به الذي

تقدم الهجرة ٦٥٠ و٦٥٢ بشارات

التوراة والانجيل وغيرهما به ٢٣٠-

٣٠٠ به بصفاته ٢٦٥ تسميته بمحمد في

انجيل برنابا وباحمد في غيره ٢٩١

- ٢٩٧ تسمية المسيح إياه بالفارقليط

٢٧٧- ٢٩١ التشريع وغيره من أقواله

وأفعاله ٣٠٣ تنفيذ الجصاص الرواية

في كونه سحر ٥٨ تمثيل بعض المغيبات

له ٦٠٦ توكله يوم الفاروخوفه يوم

بدر وحال الصديق فيها ٦٠٤ تكنية

المسيح له بملكوته السموات ٢٧٠ تكنية

المسيح له بالحجر رأس الزاوية ٢٧٤ حصر

الفلاح في الذين آمنوا به وعزروه

ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل

معه ٢٢٩ حصر وظيفة رسالته في

التبليغ عن الله إنذاراً وتبشيراً ٥١٤

حكمة التعبير عنه بكونه صاحباً لقومه

٤٥٦ الخمس التي أعطىها دون سائر

الانبياء ٣٠٠ خوفه ودعاؤه يوم بدر

٦٠٢ دعوته أهل الكتاب إلى الاسلام

وحججه عليهم والفرق بينهما وبين

دعوة المشركين ٣٠٩ رجوعه عن

رأيه إلى رأي الحجاب بن المنذر ٦١١

نبينا الرحمة الخاصة المكتوبة لاتباعه ٢٢٤

رؤيته لجبريل بصورته ١٧٣ و١٤٠

رؤيته للجن والملائكة ١٧٣ وميه

صفحة	صفحة
وصفه بالامية في الكتب الالهية ٢٢٤	المشركين بالتراب بيدرو وفيه عنه
وصف المسيح أمته بالاولين	مع إثباته وإسناده إلى الله تعالى ٦٢١
والآخرين وضرب المثل لهم ولمن	رحي المشركين له بالجنون وكون
قبلهم ٢٧٣ . وصفه بالنبي الامي ٢٢٤	التفكر الصحيح يبطل هذا ٤٥٣
٣٠٠ . وصف أمته في القرآن ٤٩٤	شفاعته العظمى ٣٠١ شهادة علماء
النساء . الافتتان بهم بالتدريج ٥٤٧	اليهود من أسلم منهم له ٢٥٦ علمه
تهتكهم وخجورهم في هذا الزمان ٥٤٨	بسنن الاجماع والتصرف في القتال
سلامة المتقين من قتلهم ٥٤٥	٦٠٦ عموم رسالته وما دعا البشر اليه
شبهة من يزعمون المصلحة في معاشرتهم	٣٠٧٣٠٠ عموم رسالته الآيات فيها
لاختيار الزواج وشواهد على مفاسد	٥٦٤٦٣١٦ علودرجته على الصديق
ذلك ٥٤٨	في التوكل والخوف ٦٠٣ كشف
النشرة للعريض وما يحرم منها ٤٢٢	مصارع الكفار له بيدرو ٦٠٦ كونه
النصارى . تأويلهم للشارات بنينا ٢٣٨	ليس إلا نذيراً مبيناً ٤٥٥ كونه
عبادتهم لمريم والصالحين وصورهم	مكتوباً في التوراة والانجيل وصفاته
وتمثيلهم ٣٠٩	فيها ٢٢٦ لم يكن يخبر أصحابه بكل
النصر . وعد الله به للمؤمنين حجة على	ما أطلعه الله عليه ٥٠٥ لم يكن يعلم
متأخري المسلمين لاهم ولا للكفار على	الغيب ٥٦٤٦٥٠٤ مراجعة الصحابة
المؤمنين الصادقين ٦٦٧	له في رأيه ٣٠٤ معجزة تاريخية له
النصوص . المحرفون لها من اليهود والجوس	١٠٠ مقامه أعلى العبودية ودون
لافساد الاسلام ودولته ٢٣٥	الربوبية ٥١١ من قال لا تحب طاعته
النصر في رؤية الرب . تعارضها والاحتمال	بعد وفاته فهو زنديق ٦٣٣ نفي خبر
فيها ١٣٧	رؤيته لربه ليلة المعراج ١٤٧٦١٤٠
النظر بمعنييه الحسي والعقلي ٤٦٠	نبيه عن ضيق الصدر بجلال القرآن
العقلي . تعظيم شأنه ٥٧٠	٥٦٣ وجوب اتباعه ولو ازمه ٣٠٢
في الملكوت . الحث عليه ٤٥٧	نبينا، وجوب الاستجابة له على من دعاه
النعم بركة للمؤمنين وقتنة للكافرين ٢٤	حتى بعد مماته وما يتعلق به الوجوب
النفس . درجاتها ٣ أماراة بالسوء — لوامة —	٦٣٢ مع مقابله

٣١٣	٥٤٧	الوحدة الاسلامية باللغة العربية	مطمئة
٣٣٠	٥٠٨	« وجوب السعي لاعادتها كما »	النفع والضرر بنير الكسب لله وحده
١٦٦	١٥	كانت في عصر السلف	نكت البلاغة في الجمل الحالية
٥٦٨	١٧٢	وحدة الوجود ووحدة الشهود	النور الحسي والمعنوي
١٠٦٤	١٧٣	وزن الاعمال يوم القيامة	« العالمي والنور الالهي والكهرباء »
١٦٤		الوطن والدين، التارض بينهما	« ما ورد في الكتاب والسنة من إسناده »
١٠٩	١٧٢	قائع كشفية لامؤلف وغيره	أو إضافته إلى الله وإلى وجهه وإطلاقه
٤٧٢		الوهابية	على كتابه ورسوله
٤٨٠—٤٧٦	١٦٨	وهب بن منبه، خرافاته في عمر الدنيا	النور مبدأ التكوين ومصدر التطور
٦٥٩	١٧١	« اسر ائلياته ١٤ و ٤٧٦—٤٨٠ »	« والحجب والتجلي الالهي »
		الولاية الروحانية عند الجاهلية والدجالين	نور التجلي والحجاب ونور الرب
		« النامة والخاصة وجهل الجمهور بهما »	نور الذكر في الدنيا والقبر والجن والصراف
٦٥٨	١٧٠	وبأهلها	
٦٦٧	١٦٨	ولاية الله ونصره للمؤمنين بشرطه	« الكشف مبدأ الشهود »
	١٦٠		اثوم المغناطيسي والعمل في حال النوم
		ي	
		اليقين في الايمان وغيره لا يستطيع صاحبه	ه
٦		تركة	هارون، استخلاف موسى له ووصيته
٣٨٢	١٢١	اليهود. ابتلاؤهم بالحسنات والسيئات	« تعنيف » « وجوابه ٢٠٧ »
٢٣٨	٤	« تأويلهم للبشارة بالمسيح ومحمد »	الهجرة من الوطن لاجل الدين
٣٨٢	٤١٧	« تقطيعهم أنما منهم الصالح والطالح »	هداية الله وإضلاله
	٥٦٢٤٥٩	« عقابهم بسلب الملك ٣٨٠ فسادهم بالطعم »	« » « بمقتضى سنته »
٣٨٣	٥٧٢	في الدنيا وعن المغفرة	« الناس بالحق والعدل »
٢٣٣	٤٠٦	يوحنا لم يعرف نفسه ولا المسيح	الهُوى، اتباعه والاخلاد إلى الارض
		يوسف عليه السلام، معنى هم امرأة العزيز به	و
٥٤٦		وهمها	
٣٤٨	١١٠	يوم القيامة، أساؤه في القرآن	الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام
	٥٨٩	(تم الفهرس)	وجل القلوب لذكر الله

فهرس الغلط الواقع في الجزء التاسع من تفسير المنار وتصحيحه

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٤	١٠	هو العزيز	العزيز
٥	٢٠	ولقد أوحينا	وكذلك أوحينا
٦	١٠	مؤيس	مؤثس
٧	٥	رسلنا	رسلنا والذين آمنوا
١١	١٠	لون	كون
١١	٢٠	فؤده	فؤاده
١٣	٦	عليهم .	عليهم . اهـ
١٧	٧	لخير	الخير
١٧	١٤	ولدهم	والدهم
١٨	١٧	استعدادهم	باستعدادهم
٢٠	٢٠	لدين	الدين
٢٢	٤	وتتهى	وتنتهى
٢٤	١٤	السيات	السيات
»	١٩	لمناع	المتاع
٢٥	٢٠	من غيرهم	ومن غيرهم
٢٦	١	أن مكة	يا من مكة
»	٢	أوم	أولم
»	»	ا رض	الأرض
٢٧	١٧	لا بتأو	إلا بتأول
٢٩	١٤	عن القرى	عن أهل القرى
»	١٥	وسنة أهل الله	وسنة الله
٣٠	١	بسورة	بصورة
٣٢	١٦	عليها	عليهم
٤٦	٢٢	المتكلمين	المتكلمين

صواب	خطأ	صفحة	سطر
خداع	الخداع	٤٧	٨
الشياطين	الشيطان	»	١٢
ويظفرون	ويظفرون	٥١	٩
ويهيأهم	ويهيأهم	»	»
بقولها	بقولهم	»	»
لا يبدؤهم	لا يبدأهم	٥٧	٦
هذا	في هذا	٥٩	١٨
أعلى الانفس	أزكى الانفس	»	٢٦
ما أنكره	ما نكره	٦٠	١
يناوئوه	يناوؤه	»	١٥
وهو أجدر	وه أجدر	٦١	١
أنه	إنه	٦٤	٤
مسحور	مسحورا	٦٧	٢٥
آذن	أأذن	٧١	١٠
(وما	وما) وما	٧٦	١٦
يراد	ايراد	٧٧	٢٥
مستسلمين	مستلمين	»	١٢
بواذر	بواذر	٧٨	١١
رايه لم يكن	رايه يكن	»	١٤
استعينوا	ستعينوا	»	٢٢
وفيه تصریح	وفي تصریح	٧٩	٢٥
يطمئنهم	يطمأئهم	٨٠	١٨
التوراة	في التوراة	٨٣	٢٣
قبلهم	قبهم	٨٦	١٨
ورؤيتهم	وروايتهم	»	٢٣

(*) هذه الاغلاط من الاصل المطبوع لتفسير الجصاص نبهنا عليها هنا

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٨٨	٣	وجود	وجوده
٩٥	١٢	أجل بالغوه	أجل هم بالغوه
٩٦	٢	ذا كان	إذا كان
٩٨	١٣	وسلطاتهم عنها فقد	وسلطاتهم عنها وحرمانهم من
		كانت بلاد فلسطين	التفكك بنعيمها فقد كانت بلاد
		وحرمانهم	فلسطين إلى الشام تابعة لمصر
٩٩	٢٢	رعون	فرعون
١٠٠	١٢	مخائف	ومخالف
»	٢١	ما اكتشفت	ما اكتشف
»	٦	بدء	بدأ
١٢٨	٤	شبيه	أشبهه
»	٢٢	والوهية	والواهية
١٢٩	٢٥	أفراد	أفرادا
١٣١	١٩	ورد شيء	برد شيء
١٣٢	٢٣	فكارهم	أفكارهم
»	٢٥	بها	به
»	٢٦	شيء	شيئا
١٣٥	١٤	كل المتأول	المتأول
١٣٧	٢٣	تكرارا	تكرار
١٤٠	٥	ورائها	من ورائها
»	١٣	وامتناعها	وامتناعها
»	٢٢	يتمتع	يتمتع
١٤١	»	ألم تروا كيف بدأ	قل سيروا في الأرض فانظروا كيف
		الله الخلق ثم الله الخ	بدأ الخلق ثم الله الخ
١٤٢	١٠	منه	منها
»	٢٦	وهذا كانه أراد	هذا وكأانه أراد

صواب	خطأ	سطر	صفحة
ملاقاة	وإملاقاة	٤	١٤٣
إلنه	نه	٨	»
تضارون	تضارن	٢٣	»
الله	لله	٢٤	١٤٤
والجمع	الجمع	٢١	١٤٧
الفلاسفة	والمفلاسفة	١٩	١٤٩
فيها	فيها	٤	١٥٠
يجعلها	يجعلها	»	١٥٧
قالى	وقالى	١٤	١٦٠
عد الدراهم	عد الدرهم	٨	١٦١
فيها	فيه	»	١٦٣
وقائع	قائم	رأس الصفحة	١٦٤
تخيلا	تخيل	٨	»
الدقيق	لدقيق	١٤	»
الذي	لذي	٢٧	»
الى	لى	٢٢	١٦٥
هذا التجار	هذ التجار	٢٤	»
غازا	غارا	٢٥	»
وجهه	وجه	٢	١٧٣
وإن لم تخل	وإن تخل	٥	١٧٤
الباحثين	الباحون	٧	١٧٥
وتوليد	توليد	١٥	١٧٦
هو	وهو	٥	١٧٨
إلا معاني	لا معاني	٢٦	»
يلزمونا	يلزمونا	١٦	١٨٢
الذي يقرؤه	لذي يقرأه	١٠	١٨٤
اللفظ	الفظ	١٣	»

صفحة	سطر	خطاً	صواب
١٨٩	١٠	النو	النور
١٩١	١٨	الرب	إلى الرب
١٩٣	٣	أى خلقه	إلى خلقه
١٩٤	١٤	أن يوصل	به أن يوصل
»	٢٧	ربى	ربى
١٩٥	٢	لمائدة	المائدة
١٩٦	٤	حبّطت	حبّطت
»	١٤	على	عليه
»	١٥	عليهما	عليه
١٩٨	٢	على هو	على ما هو
٢٠٠	٤	لنكون	لنكون
٢١٣	١٣	لا أيا ما	إلا أيا ما
٢١٥	٢٤	منا	ومنا
٢٢٠	رأس الصفحة	يتجزأ	يتجزأ
٢٢١	٦	ونبلونكم	ونبلونكم
٢٢٤	٢٥	بالامتين	بالامتين
٢٢٨	١٦	كالرياء	كالرياء
٢٢٩	رأس الصفحة	التعزير	التعزير
٢٣٤	١٠	ولها نة	وأها نة
»	١٦	لخبر	لخبر
٢٤٤	٢	الديار الديار	الديار
٢٥٠	١٣	أني	أنه
٢٦٢	٧	عشرة	عشر
٢٦٤	١٧	مخالف أمر	مخالفاً أمر
»	٢٥	المسكنة	والمسكنة
٢٧٦	١٠	بجيرة سارة	بجيرة ساوة
٢٧٩	٥	لفظ	لفظاً

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٢٨٢	٢٤	لاتهم	لا تقهم
٢٨٥	»	ربيعته	شريعته
٢٩٤		رأس الصفحة	كسابقه ولاحقه
٢٩٦	١	العزي	العربي
٢٩٨	رأس الصفحة	بشائر المسيح محمد	بشائر النبي حمدي محمد (ص)
٣٠٥	٥	ماور	ماورد
٣٠٩	رأس الصفحة	الادلة على وجوب العربية	مايجب مراعاته في دعوة الاسلام اليوم
٣٢٠	١٣	والعثمانيين	العثمانيين
٣٢٢	٦	جاءهم	جاءهم
٣٢٤	رأس الصفحة	كتاب قوم جديد التركي	فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن
٣٢٩	٤	نقرأها	نقروها
٣٣٢	١٨	كما بدائم	كما في بدائع
٣٣٥	رأس الصفحة	مذهب المالكية والحنابلة	مذهب الشافعية في المسألة
٣٤٣	٢٣	وهذا من دليل	وهذا دليل
٣٤٦	٦	نظام	نظام
٣٥٠	٢٣	الفرق	هذا الفرق
٣٥١	١	شرط إن يكون	شرط إن أن يكون
٣٥٧	٩	خطأهم	خطوهم
٣٦٢	٢١	ان الايمان	يقولون: ان الايمان
٣٦٥	١٣	وَوَظَلَمْنَا	وَوَظَلَمْنَا
٣٧٠	١٠	وكان	كان
٣٧٤	٢٠	البحر	البحر

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٣٧٥	٢	ينهون	ينهون
٣٨٠	رأس الصفحة هكذا		سنة الله في عقاب الامم
٣٨١	١١	فأمنهم	اذ آمنهم
٣٨٤	٢٠	آمنوا	آمنوا
٣٨٨	٦	آباءهم	آباءهم
٣٩٩	١٣	أتيتكم	أتيتكم
٤٠٠	٨	بهذه	بهذا
»	٩	كانت هذه آية الاعراف	كانت آية الاعراف هذه
٤٠٤	٤	هذا	هذه
»	١٨	(خاضعين للاعناق)	(خاضعين) للاعناق
»	٢١	القناة	القناة
٤٠٥	٢٣	فيها	فيها
٤٢١	رأس الصفحة هكذا		استعمال مادة الفقه في القرآن
٤٢٢	»		الرقى والتمايم والطلاسم
٤٢٣	٢	تدعون	تدعون اليه
»	٢٥	خالهم	خالهم
٤٣٩	١٤	المذكورة	المذكور
٤٤٠	٢١	عن	عنه
٤٥٤	٢٥	ولها	لها
٤٥٥	٨	لا يزال	لا تزال
٤٦٤	٢٤	ويل	فويل
٤٦٥	١١	ويعلمون	ويعلمون
٤٧٥	١٨	خمسين	خمسون
٥١٤	٨	تسمى	أن تسمى
٥١٤	١١	لما	ما
٥١٩	٢٤	أنزل	نزل

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٥٢٢	١٨	عبداحارث	عبدالحارث
٥٢٦	٢٢	يدعو	يدعون
٥٣٢	٧	ولعرفتهم	ولتعرفهم
»	٢٣٠٢٢	فأنت	أفأنت
٥٣٥	٢١	البا بدون السا محون	البا بدون الحامدون السا محون
٥٥٥	٧	وقالوا	وقال الذين كفروا
٥٥٧	١٤	نفسه	وحده
٥٦٥	٢٢	يتخلف	تخلف
٥٦٦	١٩	منها	منها
٥٩٢	١٠	لكم فزادهم	لكم فاختشوم فزادهم
٥٩٣	١٤	وانظر	واتنظر
»	٢١	تقدم في تفسير	تقدم تفسير
٦٠٤	٢٥	مرع	شرع
٦١٧	٤	لحال	الحال
٦٢٣	٢٤	رح	قرح
٦٢٥	١٠	عذ	عند
٦٣٠	٨	نجوى	نجوى
٦٣٥	١٦	قلبه وسمعه	سمعه وقلبه
٦٣٧	٢٥	قرأ	قرأنا
٦٤٤	٨	ولا يبغض منه شيئاً (*)	
٦٤٧	١	يجل	يجمل
»	٦	لفصل	الفصل
٦٤٨	١٨	(يؤت الحكمة)	يؤتي الحكمة
٦٤٩	٢١	يزعمون	فهم يزعمون
٦٦٨	رأس الصفحة	الطالح الحين	الطالحين

(*) ترمج (تشطب) هذه الجملة اذ الشاهد يتم بما قبلها وليس هذا بمحلها من التنزيل بل محلها في أوائل الآية التي قبلها

تفسير القرآن الحكيم

هذا التفسير الوحيد الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر، ورحمة للعالمين، جامعة بين حقوق الارواح والاجساد وأمور الدنيا والدين، ومرشد لاصول العمران وسنن الاجتماع، ووسيلة لسعادة الناس في كل زمان ومكان، بانطباق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح، وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الاستبصار في الامامية

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء التاسع

أوله (قال الملاء الذين استكبروا من قومه) وقد بدىء بنشره في أول المجلد ٢٥ من المنار (سنة ١٣٤٢)

(تأليف)

الشيخ محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنار

﴿ حقوق الطبع والترجمة محفوظة له ﴾

الطبعة الاولى بمطبعة المنار سنة ١٣٤٢ هـ الموافق سنة ١٣٠٣ هجرية شمسية

الجزء التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ
يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا،
قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ
عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ
فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا . رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

هذه الآيات وما بعدها تامة قصة شعيب عليه السلام. مبدوءة بجواب قومه
له عما أمرهم به من البر ونهاهم عنه من المنكرات والآثام، وأنذرهم إياه من
الانتقام، بقوله (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) ورد بأسلوب الاستئناف البياني
كامثاله من مراجعة الكلام، وتولاه الملا منهم أي كبراء رجالهم كدأب الجماعات
والاقوام، وهو:

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا ﴾ أي قال اشراف قومه وأكبرهم الذين
استكبروا عن الإيمان له وعتوا عما أمرهم به ونهاهم عنه اتباعا لاهوائهم —
وقد استضعفوه — نقسم لنخرجنك يا شعيب انت والذين آمنوا معك من
قريتنا الجامعة أو من بلادنا كلها - فلفظ القرية والبلد يطلق أحيانا على القطر
أو المملكة — أو لنعودن وترجعن الى ملتنا وما ندين به من تقاليدنا الموروثة

عن آبائنا ، فتكون ملة لكم ومحيطة بكم معنا. ضمن العود معنى الظرفية. وهو يتعدى باللام والى وفي ومنه (١٧: ٦٩) أم أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى (يعني البحراذ الخطاب قبله لمن مسهم الضرفيه وليس فيه من معنى الظرفية ما في قوله (٢٠: ٥٤) منها خلقناكم وفيها نعيدكم) يعني الارض. والمعنى تقسم ليكون احد هذين الامرين: إخراجكم او عودتكم في الملة. فاختراروا لانفسكم، قيل ان التعبير بالعود يقتضي انهم كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها وهو يصدق بالمجموع فلا ينافي القول بعصمة الانبياء من الكفر حتى قبل النبوة ، على ان شعيباً عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة اخرى غير ملة قومه فيمنعهم ذلك من التعبير في شأنه بالعودة ، وكونه لم يشاركهم في شركهم ولا في بحس الناس اشيائهم وهضم حقوقهم امر سلبي لا يلتفت اليه جمهورهم ، ولا يعدونه به خارجاً عنهم ، وقال الراغب : العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة اهـ ومنه ذمه والدعوة الى غيره ولا يقتضي هذا المعنى سبق الكون فيه ولا عدمه ، فلا حاجة إذن الى تصحيح التعبير بمقتل من تفسير العود بالمصير ، وفيه من التكلف ما ليس في القول بالتغليب ، ولا سيما في جوابه عليه السلام ﴿ قال اولو كنا كارهين ؟ ﴾ يعني العود في ملتكم على كل حال من الاحوال حتى حال الكراهة لها الماشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها وما يترتب عليها من الفساد في الدنيا والعذاب في الآخرة ؟ فالاستفهام للانكار و«لو» للغاية ، أو تأمرونا ان نعود فيها وتهددونا بالنفى من وطننا والاخراج من ديارنا إن لم نفعل ولو كنا كارهين لكل من الامرين ؟ — على الاصل فيما يحذف متملقه ، وهوان يتناول كل ما يصلح له ، فالاستفهام للتعجب من صنيعهم واستنكار طلبهم ورفضه بدون مبالاة ، ووجه كل من الانكار والتعجب جهل هؤلاء الملأ بكنه الدين والملة ، وكونه عقيدة يداها الله بها ، وأعمالا يتقرب اليه بأدائها وان كان غنيا عنها ، وانما شرعها لتكمل الفطرة البشرية بالزامها — وجهلهم بكون حب الوطن ، وإلف السكن ، لا يبلغ هذه المنزلة ، ولجهلهم هذا ظنوا ان شعيباً عليه السلام قد يؤثره ومن آمن معه التمتع بالاقامة في وطنه ومجاراة اهله في كفرهم وردائهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد المطهر للنفس من ادران الخرافات ، وبالفضائل المرقية للنفس في معارج السكال ، ذلك بأن الملة عنداؤلك الملأ الخاسرين رابطة تقليدية ، وعصبية قومية. يجري اصحابها فيها على قول الشاعر :

وهل انا الامن غزيرة ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد
وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين مالك للنفس ، حاكم
على الوجدان والعقل ، يقصده السكّال البشري الاعلى بمعرفة الله تعالى والقرب
منه ، وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من إقامته
في وطنه واصلاح اهله به فهم احق به بدءاً ودواماً ، وان منع فيه حريته ففقد في دينه
كان تركه واجباً ، فان لم يخرج منه شعيب ومن آمن معه إخراجاً وهم كارهون كما
اخرج خاتم النبيين مع السابقين الاولين الى الاسلام ، خرجوا مهاجرين كما فعل
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، (٢٩ : ٢٥) وقال اني مهاجر الى ربي إنه هو
هو العزيز الحكيم) وقد اوجب الله تعالى الهجرة على من يستضعف في ارض وطنه
فيمنع من إقامة دينه فيها ، ويوجب المتعصبون للاوطان في هذا العصر
الهجرة منها اذا منعوا حريتهم الشخصية فيما هو دون الدين والوجدان ،
بل يعز على بعضهم ان يقيم في وطنه اذا منع فيه حرية الفسق والآثام ، ورب
اناس عز عليهم ترك وطنهم ، فأثروا البقاء فيه مفتونين في دينهم ،
فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم ، وظلوا يسرون المحافظة على الاسلام في خاصة
انفسهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من تلقينه لاولادهم وتربيتهم عليه فارتدت
ذريتهم عنه في زمنهم او من بعدهم ، كما وقع لبعض مسلمي الاندلس بعد ثل
الاسبانيين لعرش دولتهم العربية وإكراههم على التنصر او الخروج من البلاد
نخرج بعض وبقي آخرون تحت وعيد قوله تعالى (٩٦ : ٤) ان الذين توفاهم
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض -
قالوا : لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً
(٩٧) الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهدون سبيلاً (٩٨) فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً)
وقد قدر بعض المفسرين الفعل المحذوف من الجملة ومتعلق الكراهة
هكذا : قال أخرجونا من وطننا بغير ذنب يقتضي الإخراج ولو كنا كارهين
لمفارقته حريصين على الإقامة فيه ؟ وهو تخصيص لا وجه له ، فاللفظ يقتضي تقدير
كراهة كل من الامرين المحذوف متعلق الكراهة والمقام يجوز تخصيصه بالعود
في ملتهم لانه الاهم عند الانبياء ، والمناسب لبقية جوابه عليه السلام :

﴿ قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ﴾

هذا كلام مستأنف لبيان أهم الامرين وأولاهما بالرفض والكرهية وهو انشاء في لفظ الخبر فاما أن يكون تأكيداً قسمياً لرفض دعوة الملائكة الى العود في ملتهم كما يقول القائل: برئت من الذمة أو من ديني أو من رحمة الله تعالى ان فعلت كذا. فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد - وإما أن يكون تعجباً خرج لا على مقتضى الظاهر وأكد بقدر الفعل الماضي، والمعنى ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وهذا الصراط المستقيم، بالحنيفية ملة ابراهيم، واذا كان من يتبع ملتكم يعد مفترياً على الله تعالى بقوله عليه مالا يعلم، لا بهداية من الوحي، ولا برهان من العقل؟ فكيف يكون حال من افتري عليه وضل عن صراطه على علم؟ وان كفر الجحود وهو انكار الحق وغمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفر، والافتراء على الله تعالى فيه أفظم ضروب الافتراء التي لا يقبل فيها أدنى عذر؟

وأنت ترى أن التنجية أدل من العود على إثبات أنهم كانوا على ملة قومهم حقيقة. وقد علمت ان المفسرين يجعلونه تغليباً لاستثنائه عليه السلام. ونقول بناء على ما قررناه من أن عدم إياه من أهل ملتهم لا يقتضي أنه كان يعبد ما يعبدون، ويفعل من التطفيف ونحوه الناس أشياءهم ما كانوا يفعلون؛ إنه يصح أن يشمل إجماع الله تعالى إياه منها بمعنى انجائه من الانتماء الى ملة ما كان يؤمن بعقيدتها، ولا يعمل عمل أهلها، ولا كان يهتدي بعقله ورأيه الى ملة خير منها، فكان موقفه موقف الحيرة في شأنها، كما يؤخذ من قوله تعالى في خطاب النبي الخاتم الاعظم؛ صلى الله عليه وسلم (ووجدك ضالاً فهدى) وتفسيره بقوله (ولقد أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهيدي به من نشاء من عبادنا) الآية

وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ﴿ هذا رفض آخر للعود في ملتهم مؤكداً ببلغ التأكيد معطوف على مناسبه، والتعبير يدل على نفي الشأن، وهو أبلغ من نفي الفعل، لانه نفي له بالدليل وهو كونه غير مستطاع، ولا جار على سنن الله في الاجتماع، والمعنى ليس من شأننا أن نعود فيها في حال من الاحوال الا حال مشيئة الله ربنا، المتصرف في جميع شئونا، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن أيضاً، لا ننامقون بأن ملتكم باطلة ضارة مفسدة، وملتنا هي الحق، التي بها صلاح

الناس وعمران الارض، والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره، وإنما ذلك بيد مقلب القلوب سبحانه ورهن مشيئته ﴿ وسم ربنا كل شيء علماً ﴾ فعنده من العلم بأسباب الايمان والكفر والهدى والضلال والصلاح والفساد ما ليس عندكم ولا عند أحد من الخلق، ومشيئته تجري بحسب علمه وحكمته في خلقه. وما كان يعلمه عليه السلام من حكمته تعالى وسننه في خلقه أنه يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل وينصرهم عليهم بالقول والفعل ماداموا ناصرين له وقائمين بما هداهم اليه منه، فكانه يقول لهم : اذا كان الامر كذلك فلا تطمعوا اذا أن يشاء ربنا الحفي بنا عودتنا في ملتكم بعداذنجانا بفضلنا منها وأقام الحجة عليكم بنا، وما كان تعالى ليدحض حجته ، ويبطل سنته

فهذا الاستثناء مؤيد للملأ من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم ، لانه بعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهم نفياً مؤكداً بأنه ليس من شأنهم ولا مما يجيء من قبلهم في حال ما من الاحوال التي تطرأ عليهم كالترغيب والترهيب والرجاء في المنافع والخوف من المضار، ومنها الاخراج من الديار، استثنى حالاً واحدة وهي مشيئة الله تعالى وحده، فدل على عموم النفي فيما عدا المستثنى وقد يستعمل لتوكيده من غير ملاحظة لمتعلق المشيئة هل هو ممكن يجوز أن يقع أم لا، كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله) أو للتنبية على النفي بكرم الله وفضله لا بالايجاب عليه وهو الوجه الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الاعلى . ولا يخل بتوكيد عموم النفي جواز تعلق المشيئة بالنفي في كلام شعيب عليه السلام والقرائن اللفظية والمعنوية تدل على عدم وقوع هذا الجائر وهو انه تعالى لا يشاء عودته مع من آمن معه في ملة قومهم. فهو قد قرأ أن هذا شيء لا يقدر عليه الا الله تعالى فطلبه من غيره عبث ، يؤكد ذكر الرب مضافاً الى ضمير المتكلم ومن معه فأفاد بدلالة الالتزام او الاقتضاء أنه لا يشاء لهم الا ما عودهم بحسن تربيته اياهم ولطفه وعنايته بهم، اذ أنجاهم من تلك الملة الباطلة، وهو تأييد عصمة رسوله وحفظ جماعتهم من العود فيها ، فكان هذا بمعنى قول عبد أمين أراد أن يغويه بعض المغوين ويفريه بخيانة سيده الحفي به وصرف بعض ماله فيما يضره هو ونفسه عليه نفسه : ليس هذا من شأني ولا مما يدخل في تصرفي الا أن يشاء سيدي الصالح المصلح المعتني بشأني ، وهو اعلم مني بأمرى . فالتعبير ليس مسوقاً

لتقرير حجة الاشاعة على جواز مشيئة الله لكفرهم بالفعل ، ولا حجة الممتزلة على وجوب رعاية الصلاح والاصلاح لهم ولغيرهم بالعقل ، ولكنه يدل بطريق الالتزام على ما ذكرنا من عناية الرب سبحانه وتعالى برسله وأتباعهم المستقيمين على دينهم ، ومضي سنته ووعدته بتأييدهم ، المصريح به في آيات أخرى كقوله تعالى (إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) فهو لن يشاء كفرهم بالفعل ، بل يختار لهم الاصلاح بحكمته وفضله لا بإيجاب العقل . وقد روى ابن جرير وغيره عن السدي انه قال في الآية : وما كان ينبغي لنا ان نعود في شرككم بعد اذ نجانا الله الا أن يشاء الله ربنا والله لا يشاء الشرك ولكن يقول الا أن يكون الله قد علم شيئاً فانه وسع كل شيء علماً ولم له يريد أنه لا يشاء ذلك لانه يخالف لسننه الحكيمه وفضله العظيم على رسله ومن آمن بهم وإن كان لا يقع من اهل الشقاء بسوء اختيارهم الا بإرادته ومقتضى سنته ، وسننه في الفريقين مختلفة كما شرحناه مراراً

وقد سبق مثل هذا الاستثناء في سررة الانعام ، حكاية عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، اذ قال لقومه (٦ : ٨١) ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون) وقد اخترنا هنالك أنه استثناء من عموم الاوقات وأنه منقطع معناه : لكن ان شاء ربي ان يصيبني في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صنم علي يشجنى ، فانه يعم بقدرته تنفيذ المشيئة ، لا بقدره شركائكم ولا بمشيئتهم لانهم لا قدرة لهم ولا مشيئة ، ثم علل ذلك بمثل ما علله به بعده شعيب عليهما الصلاة والسلام على نبيينا وآله فقال : (وسع ربي كل شيء علماً) أي ومعبوداتكم لا تعلم شيئاً ، الخ واخترنا هنا جعل الاستثناء من أعم الاحوال لا الاوقات وان جاز الجمع بينهما ، لان الوقت لا شأن له هنا ، على ان عموم الاحوال يستلزم عموم الاوقات

ثم أكد عليه السلام ذلك كاه بقوله ﴿ على الله توكلنا ﴾ أي اليه وحده وكلنا أمرنا ، مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا من المحافظة على الدين الذي شرعه لنا ، فهو يكفيننا أمر تهديدكم ، وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم . وذلك أن من أصول المعرفة بالله عز وجل التي يعرفها جميع رسله أن من توكل عليه

كفاه (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وان من شروط التوكل الصحيح في الامر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الاحكام الشرعية ، ومراعاة ما اقتضته حكمته فيه من الاسباب والسنن الكونية والاجتماعية . فمن يترك العمل بالاسباب فهو جاهل مغرور ، لا متوكل منصور ولا مأجور ، وقال النبي (ص) لمن سأله أيترك نافقه سائبة ويتوكل على الله تعالى «اعقلها وتوكل» رواه الترمذي وقال تعالى رسوله بعدما مره بمشاوره اصحابه في غزوة احد (فاذعزمت فتوكل على الله) وانما يكون العزم بعد الاخذ بالاسباب ومنها مظاهره (ص) يومئذ بلبس درعين . وقد بينا ذلك مفصلاً في مواضع من هذا التفسير ^(١) والخلاصة انه عليه السلام بدأ جوابه للملأ من قومه بالتعجب من تهديدهم وانذارهم ، واقامة الادلة الدينية والعقلية على امتناع عودهم الى ملة الكفر باختيارهم . وعدم استطاعة أحد على اجبارهم عليه غير الله تعالى الفاعل لما يريد ، والاستدلال على أن هذا مما لا يريد - ونرى ببيان توكلهم على الله تعالى الذي يكفي من توكل عليه ما أهمه وهو فوق كسبه واختياره ، فتجتمع له العناية الكسبية والوهمية - ثم ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعياً مرجوً الاجابة الا بعد القيام بما في الطاقة من العمل الكسبي ، والتوكل القلبي ، فقال

﴿ ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ المعنى لمادة (الفتح) كما حققه الراغب ازالة الاغلاق والاشكال ، وهو ضربان (أحدهما) ما يدرك بالبصر كفتح العين والقفل والفلق والمتاع من صندوق وغرارة وخرج وعلبة و (الثاني) هو ما يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق ، والمغلق من مسائل العلم ، والمبهم من قضايا الحكم ، والنصر في وقائم الحرب ، وفي آيات القرآن استعمالات من الضربين كليهما ، ولك ان تقسمه الى حسي ومعنوي - ومن الاول الفتح الذي يكون بالكلام كحكم القاضي وفتح المأموم على الامام في الصلاة وهو أن يقرأ الآية التي أخطأ فيها أو وقف عن القراءة ناسياً لما بقي منها - والى حقيقي ومجازي ومن مجاز الاساس : فتح على فلان اذا جُدد وأقبلت عليه الدنيا ، وفتح الله عليه - نصره .. وفتح الحاكم بينهم ، وما أحسن فتاحته أي حكمه ، قال

(١) راجع كلمة التوكل في فهرس أجزاءه ومن أوسعها ما في ض ٢٠٧-٢١٤ ج ٤

(الاعراف . س ٧) معنى الفتح والفتاحة . عقاب قوم شعيب ٩

أَلَا أُبْلِغُ نَبِيَّ وَهَبَ رَسُولًا بَأْنِي عَنْ فُتَاتِهِمْ غَيًّا

وبينهم فتاحات أي خصومات . وفلان ولي الفتاحة بالكسر وهي ولاية القضاء ، وفتحها حاكمه . وعن ابن عباس : ما كنت ادري ما قوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا) حتى سمعت بنت ذي بن تقول لزوجها : تعال أفتحك . وقالت اعراية لزوجها بيني وبينك الفتح اه وأثر ابن عباس أخرجه قدماء التفسير المأثور وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الاسماء والصفات وفسر المفتاحة فيه بالمقاضاة . وهو يدل لغة على أنها ليست قرشية بهذا المعنى ويؤيد ما روي عن السدي من أنها يمانية وخصها بعضهم بالحميرية وذو بن من اسمائهم . والمناسب ان كل فتح بين فريقين فهو معنى الحكم والفصل بينهما إما بالقول والفعل أو بأحدهما ومنه النصر ، ومن الآيات فيه (٣٤ : ٢٦) قل يجمع بيننا وبينهم ففتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم) ومنها حكاية عن نوح عليه السلام (٢٦ : ١١٩) فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين) وهذا عين مراد شعيب عليه السلام في دعائه الملاقي لاندازه قبله بقوله (حتى يحكم الله) الخ والمعنى : ربنا احكم وافصل بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضت به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر الحقين المصلحين ، والمبطلين المفسدين في الارض ، وأنت خير الحاكمين ، لاحاطة علمك بما يقيم به الخصام وتنزهك عن الظلم ، واتباع الهوى في الحكم

(٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِبَنِي إِتْبَعَتْهُمْ شُعَيْبًا

إِنْكُمْ إِذَا لَخُسِرْتُمْ (٩٠) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

دَارِهِمْ جُثَمِينَ (٩١) الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ، الَّذِينَ

كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَكُونُوا هُمُ الْخُسِرِينَ (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ

أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَأَنْصَحْتُكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

لما يئس الملا من قوم شعيب من عودته في ملتهم ، وعلموا انه ثابت على مقارعتهم ، خافوا ان يكثر المهتدون به من قومهم ، فخذروهم ذلك بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله :

﴿ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبي انكم اذا لخاسرون ﴾
 هذا عطف على (قال الملا الذين استكبروا) وليس جوابا لشعيب عليه السلام
 ولا داخلا في هذه المراجعة بينه وبينهم اذ لو كان كذلك لفصل ولم يعطف، بل
 ذلك ما قالوه له والمناسب فيه وصفهم بالاستكبار فهو الذي حراهم على تهديده
 وإنذاره الاخراج من قريتهم المشعر بأنهم هم اصحاب السلطان فيها، وهذا ما
 قالوه لقومهم اغواء لهم بصددهم عن الايمان له، والاخذ بما جاء به، والمناسب فيه
 وصفهم بالكفر. فهو الحامل لهم عليه، سواء كان سببه الاستكبار عن اتباعه أو غيره،
 بل لو علم أولو الرأي من قومهم أن سبب صددهم عنه هو الاستكبار والثبو
 لما أطاعوهم، ولذلك عللوا لهم صددهم عنه بما يوههم أنه هو المصلحة لهم اذ
 قالوا لهم بصيغة القسم لئن اتبعتم شعبي انكم في هذه الحالة لخاسرون، وحذف
 متعلق الخسار ليعلم كل ما يصلح له، اي خاسرون لشرفكم ومجدكم، بايثار ملته
 على ملة آبائكم وأجدادكم، ومناط عزكم وفخركم، واعترافكم بأنهم كانوا كافرين
 ضالين وانهم معذبون عند الله تعالى - وخاسرون لثروتكم وربحكم من الناس بما
 حذقتهم من تطفيف الكيل والميزان وبخس الغرباء أشياء مما لا يترافضها أموالهم، وأي
 خسارة أكبر من خسارة الشرف والثروة؟ فمعلوم أن اللام في قولهم «لئن» موطئة
 للقسم وهي أقوى مؤكدة للسكلام، والجملة لاسمية وتصديرها بـ «لئن» وقرن خبرها
 باللام وتوسيط «ادأ» التي هي جواب وجزاء بين طرفيها - كل ذلك من
 المؤلّفات لمضمونها الخادعة لسامعيها، وان مثلها مما يروج بين امثالهم في كل
 زمان، ولا سيما زمن التفاخر بالآباء، والتعصب للاقوام والاطوان، فاننا ابتلينا
 في دعوتنا الى الاصلاح عن كانوا يصدون الناس عنا وعن نصيحتنا لاهل ملتنا بأبائنا
 لم نولد في بلادهم، ولا ننتمي الى أحد من أجدادهم، على أننا ننتمي بفضل الله
 تعالى الى آل بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وان منهم من لا يعرف له نسب، ومنهم
 من ليس من القبط ولا العرب، واننا نرى أشد الشعوب عصبية للوطن
 لا يجعلونها سببا للصد عن العلوم والفنون ولا الدين ومذاهبه وانما التنافس
 بينهم في جمل كل واحد منهم وطنه أعز وأقوى وأغنى وأقنى ولو باقتباس
 العلم من الآخر: نرى رجال الدين الكاثوليك من الالمان والفرنسيين أعوانا على
 نصر الكثرة ونشرها في بلادهم وغيرها، كما نرى مثل هذا بين رجال
 البروتستانتية من الالمان والانكليز، كدأهم وميرتهم في العلم، فعلماء كل شعب

يتسابقون الى اقتباس ما يظهر عند الآخر من اختراع أو كشف عن حقيقة علمية أو اهتداء لسنة كونية أو منفعة للخلق، ويعززون كل امر الى صاحبه، ويقولون ان العلم لا وطن له . وإنما يقيم التغير والتفرق بين البشر في مثل هذا في ابان ضعفهم وغلبة الجهل عليهم ، وفشو التجاسد وسائر الاخلاق الرديئة فيهم ، واعتبر ذلك في الامة الاسلامية في ابان ارتقاءها العلمي حتى القرن الخامس والسادس اذ كان مثل ابي حامد الغزالي يجيء بغداد عاصمة العلم والملك الكبرى في الارض فيكون رئيساً لا عظم مدرسة فيها بل في العالم (وهي النظامية) ولا يحول دون ذلك كونه من قرية طوس في بلاد الفرس — وفيما بعده إذ تغيرت الحال، كما بيناه في مواضع من المنار، ونحمد الله ان تلك النزعة الشيطانية تكاد تزول من مصر بارتقاء العلم واتهمران على كون النزعة الوطنية المصرية تزداد قوة وانتشاراً

﴿ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ تقدمت هذه الجملة بنصها في بيان عذاب قوم صالح عليه السلام من هذه السورة (الآية ٧٧) فراجع تفسيرها (في ص ٥٠٧ و ٥٠٨ من المجلد الثامن) وفيه أنه عبر عن عذابهم في سورة هود بالصبيحة بدل الرجفة — وكذلك قوم شعيب — والرجفة المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب، ويصدق رجفان الارض وهو الزلزال ومنه (يوم ترجف الارض والجبال) ورجفان القلوب من الهول والخوف ومنه قول عائشة (رض) في حديث بدء الوحي : فرجم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجف فؤده — والراجع هنا الاول والمعنى فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم باركين على ركبهم أو منكبين على وجوههم ميتين . فهذا عذاب أهل مدين عبر عنه هنا بالرجفة وفي سورة هود بالصبيحة؛ كعذاب ثمود في السورتين وقد بينا وجه الجمع بينهما

وفي سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شعيباً الى أصحاب الايكة وهم غير مدين فانه وصفه في سورة الاعراف بأنه أخو مدين أي في النسب كما تقدم ولم يصفه في سورة الشعراء بذلك كما وصف من ذكر قبيله : نوحاً وهوداً وصالحاً ولوطاً (ع . م) وقد أخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس في قوله تعالى — من سورة الشعراء (كذب أصحاب الايكة المرسلين) قالوا كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الى مدين الخ فأفاد هذا أن الله

تعالى أرسله الى قومه أهل مدين والى من اتصل بهم الى ساحل البحر الاحمر وان حال الفريقين في الكفر والمعاصي كانت واحدة وكان ينذرهم متنقلابينهم في زمن واحد، فلا يبعد حينئذ أن يكون العذاب قد أخذ الفريقين في وقت واحد أو وقتين متقاربين ، فكان عذاب مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الايكة بالسوم وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحاب فزعوا اليها يتردون بظلمها، فأطبقت عليهم فاختنقوا بها أجمعون، وذهب بعض المفسرين الى أن عقاب الفريقين واحد وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة الشعراء ان شاء الله تعالى

﴿ الذين كذبوا شعبياً كأن لم يغنوا فيها - الذين كذبوا شعبياً كانوا هم الخاسرين ﴾ يقال غني بالمكان يغني بوزن « رضي يرضى » اذا نزل به وأقام فيه . هكذا أطلقوه وقيده بعضهم بقييد أو قيدين ، قال الراغب : وغني في مكان كذا اذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره . راكتفى بعضهم بقيد طول الإقامة وبعضهم بالاقامة في رغد عيش

والآية بيان مستأنف من قبل الله عز وجل نافض لقول الملا من قوم شعيب لقومهم (لئن اتبعتم شعبياً انكم اذا لخاسرون) وقولهم قبله (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا) كأن سائلاً يسأل عنهم باعتبار كل من الخالين كيف انتهى الامر فيها وكيف كان عاقبة أهلها ؟ فأجيب عن الاول بقوله : الذين كذبوا شعبياً وهددوه وأنذروه الاخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهم فخرموها كأن لم يقيموا ولم يعيشوا فيها مطلقاً أو في ذلك العيش الرغيد، والامد المديد ، فتى انتضى الشيء صار كأنه لم يكن وأجيب عن الثاني بقوله : الذين كذبوا شعبياً وزعموا أن من يتبعه يكون خاسراً وأكدوا زعمهم بأقوى المؤكدات كانوا هم الخاسرين لما يعتزون به من تقاليد ملتهم ، ومن مالهم ووطنهم ، ولما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا والآخرة لو آمنوا — دون الذين اتبعوه فانهم كانوا هم الفائزين المفلحين ، فالجملته تفيد حصر الخسار في المكذبين له بالنص ، وتقتضي نفيه عن المتبعين له بالاولى ، ومناسبة الجزاء للذنب بجعل الحرص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على اهل الحق سبباً للحرمان الابدي منه ، وجعل الحرص على الرخ بأكل اموال الناس بالباطل سبباً للخسران بالحرمان منه ومن غيره

واختار بعضهم في نكتة الفصل والتكرار وجهاً آخر وهو انه يبان

مستأنف من الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ وما في معناها نحو : أنت الذي جنيت علينا ، أنت الذي سلطت علينا اعداءنا ، أنت الذي فرقت كلمتنا ، أنت الذي اوقعت الشقاق بيننا وقال الزمخشري في الكشاف : ان في هذا الاستئناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا لاشياعهم وتسفيهاً لرايهم ، واستهزاء بنصحهم لقومهم ، واستمظاما لما جرى عليهم . وقد خفيت على بعض العلماء الاذكياء دلالة العبارة على هذه المعاني كلها لعدم تأملها : فأما المبالغة في الرد فظاهرة لما يدرکه كل من الفرق في نفسه بين مامثلنا به آتقا لاسلوب الخطابة وبين ذكر تلك المسندات بالعطف ، وسببه ان تكرر ذكر المسند اليه بصيغة الموصول والصلة المؤذن بعلة الجزاء يعيد صورة كل منهما في الذهن ، ويكون حكما جديدا بعد حكم ، وللحكيم من التأثير في النفس ما ليس للحكم الواحد . واما تسفيه الرأي ، والاستهزاء بذلك النصيح ، فهو تابع لهذا التأثير ، المتضمن لما ذكر من التصوير والتشثيل .

﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾
تقدم تفسير مثله في قصة صالح (ص ٥٠٩ ج ٨ تفسير) وفيه بحث دقيق في ذكر التولي عن القوم ومخاطبتهم بعد هلاكهم . وقد اتحد إعذار الرسولين لاتحاد حال القومين وعذابهما ، ولكن تمة الآية هناك (ولكن لا نجون الناصحين) وتمة الآية هنا ﴿ فكيف آسى على قوم كافرين ﴾ ولا يبعد عندي ان يكونا قد قال هذا وذاك ، فمبر عنهما بأسلوب الاحتباك . والمعنى : اني يا قوم قد ابلغتكم رسالات ربي - اي ما ارسلني به اليكم من العقائد والمواعظ والاحكام والآداب - فجمع الرسالة هنا بحسب متعلقها وافرادها في قصة صالح بحسب معناها المصدري - ونصحت لكم بما بينته من معانيها والترغيب فيها وانذار عاقبة الكفر بها ، فكيف آسى اي احزن الحزن الشديد على قوم كافرين اعذرت اليهم ، وبذلت جهدي في سبيل هدايتهم ونجاتهم ، فاختراروا ما فيه هلاكهم ، وانما يأسى من قصر فيما يجب عليه من النصيح والانذار

(٩٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

الْحَسَنَةَ حَتَّى عَمَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَاخَذْنَاَهُمْ بَفْتَةٍ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ

﴿ سنن الله وحكمه في هذه القصص وأمثالها ، والاعتبار بها ﴾

من سنة القرآن الحكيم انه يبين العقائد بدلائلها ، والاحكام مؤيدة بحكمها وعللها ، والقصص مقرونة بوجوه العبرة والموعظة بها وسنن الاجتماع فيها ، كما ترى في هذه الآيات التسم التي قفي بها على قصص القوم المهلكين

﴿ وما ارسلنا في قرية من نبي الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ﴾
الواو في أول الآية لعطف الجملة وما بعدها الى آخر السياق الذي وضعنا له العنران على مجموع ما قبلهن من القصص لمشاركته إياه ^(١) في كونه حكما له وعبرا مستفادة منه — فعطف الجمل يشمل الكثير منها (كالسياق برمته) ، ولا وجه للفصل هنا .
والقرية المدينة الجامعة لزعماء الامة ورؤسائها التي يعبر عنها في عرف هذا العصر بالعاصمة كما تقدم مرارا وكان الانبياء يبعثون في القرى الجامعة لان سائر البلاد تتبع أهلها اذا آمنوا . والبأساء الشدة والمشقة للحرب والجلبد وشدة الفقر ، والضراء ما يضر الانسان في بدنه أو نفسه أو معيشته ، والاخذ بها جعلها عقابا ، وقد تكون تجربة وتربية نافعة . وتقدم مثل هذا في قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ٤٢) ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون (فيراجع) (في ص ٤١٢ ج ٧ تفسير) فانه بمعنى ما هنا ولكن السياق مختلف ، فلما كان ما هنا قد ورد عقب فصص طائفة من الرسل جعل هذا المعنى قاعدة كلية وسنة مطردة في الرسل مع أقوامهم ليعتبر به كل من سمعه أو قرأه في عصر التنزيل وما بعده . ولما كان ما هنالك قد ورد في سياق تبليغ خاتم الرسل للدعوة ومحاجة قومه جمل خطايا خبريا له لتسليته وتنبيه قلبه من جهة ولتخويف كفار قريش وانذارهم من جهة أخرى — وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالنسبة للاعتبار بالسنة العامة لا بالقصد الاول .
والمعنى : ذلك شأن الرسل مع اقوامهم الهالكين ، وما ارسلنا نبيا في

قوم الا وقد ازلنا بهم الشدائد والمصائب ^(١) بعد ارساله أو قبيله لنعدهم ونؤهلهم بها للتضرع وهو إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع لنا، والاخلاص في دعائنا بكشفها، فلعل تقيدا لاعداد للشيء وجعله مرجوا. ومما ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مما يربي الناس ويصلح من فسادهم، فالمرء من قد يشغله الرخاء وهناء العيش فينسيه ضعفه وحاجته الى ربه، والشدائد تذكره به، والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها بفقدها، فينقلب سارا بعد عودها، بل الكافر بالله عز وجل قد تنبه الشدائد والاهوال مراكز الشعور بوجود الرب الخالق المدبر لامور الخلق في دماغه، وتذكره بما أودع في فطرته من وجود مصدر لنظام الكون واقداره، كما وقع كثيرا، والآيات في هذا كثيرة تقدم بعضها، وقدروي لنا ان الحرب العظمى قد كان لها هذا التأثير حتى في أقل الناس تدبنا وهم اهل مدينة باريس فكانت المعابد ترى مكتظة بالمصلين في اثناء شدائد الحرب

ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلو جملة « اخذنا اهلها » الحالية من الواو وقد هي أن الاصل في المقترنة بهما ان يكون مضمونها مقدما على العامل فيها كالجملة الاسمية. فاذا قلت ما فعل زيد كذا الا وفداعده عدته — كان المتبادر انه اعددها قبل الشروع في فعله لاجله كقوله تعالى في الجملة الاسمية (وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون) أي متلبسون بالظلم من قبل لاجل اهلاك فقط، واذا قيل ما فعله الا اعدده عدته — شمل اعدادها قبله لاجله وهي الحال السابقة، واعدادها عند الشروع فيه وهي الحال المقارنة، بل هذه المتبادرة الى الذهن هنا كقولك : ما سألتك الا أجابني، أي عند السؤال، ولا يصح أن تقول الا وقد أجابني، ويصح أن تقول ما سألتك الا وقد أذن لي، أي قبل السؤال. فان قلنا انه يتعين ان تكون الحال مقارنتي الآية اقتضى ذلك ان يكون ما أفادته هي وما بعدها من الابتلاء بالسيئة ثم بالحسنة ثم بما يترتب عليها من الكثرة وكفر النعمة واقعا كله بعد ارسال الانبياء وفي عهدهم وهو قد يصدق في قوم نوح دون من بعده فلذلك قلنا انها تشمل الحال السابقة والمقارنة، فليتنامل فانتنامل زلحاحا في هذه المسألة. ولكن الامام عبد القاهر الجرجاني حقق أن الحال المفردة تقييد المقارنة والجملة الحالية

(١) قالوا ان جملة أخذنا الحالية ولم تقرر بالواو وقد لوقوعها بعد « إلا » وهو جائز بالثلاثة الواجهة الواو وحدها والواو مع قد وحذفها معا

تفيد سبق مضمونها وافرقت بعض الفقهاء بين قولك عليّ أن اعتكف صائما وقولك عليّ أن اعتكف واناصائم وقد بينا هذا في تفسير (ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا) الآية (فراجع في ص ١١٥ ج ٥ تفسير)

﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة﴾ أي ثم بدلناهم بضد ذلك فجعلنا الحالة الحسنة في مكان الحالة السيئة كاليسر بعد العسر ، والغنى في مكان عن الفقر ، والنصر عقب الكسر ، ﴿حتى عفوا﴾ أي كثروا وغفوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من عفا النبات والشجر والشعر ونحوه اذا كثر ، وله شواهد عن العرب ، وذلك ان اليسر والرخاء سبب لكثرة النسل وبه تتم نعم الدنيا على المومنين . ومن الشواهد على هذا الابتلاء في القصص التي قفي عليها بهذه العبر قول هود عليه السلام لقومه (واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) وقول صالح «ع م» لقومه (واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تمثوا في الارض مفسدين) وقول شعيب «ع م» لقومه (واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) ولكن لم تزد الا آلاء هؤلاء الكافرين الا بغيا وبطرا وفسادا في الارض

﴿وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء﴾ أي وقالوا مع ذلك قولا بدلا على فساد فطرتهم ، وانطباس بصيرتهم ، وفقدتهم الاستعداد للامانة والاعتبار بأحداث الزمان ، وتغير احوال الانسان ، وتقلب شؤون العمران ، قالوا قد مس آباءنا من قبلنا ما يسوء وما ييسر ، وتناوبهم ما ينفع وما يضر ، ونحن مثلهم يصيبنا ما اصابهم ، فتلك عادة الزمان في أبنائه ، فلا الضراء عقاب من الخالق الحكيم على معاصي تقترب ورذائل ترتكب ، ولا السراء جزاء منه على صالحات تعمل ، وفضائل تلتزم . والمراد انهم جهلوا سنته تعالى في أسباب الصلاح والفساد في البشر وما يترتب عليهما من السعادة والشقاء ، المعبر عنها بقوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فلما ذكرهم رسلهم بها لم يتذكروا ولم يعتبروا ، بل نسوا واعرضوا وانكروا

﴿فأخذناهم بغيته وهم لا يشعرون﴾ أي فكان عاقبة ذلك ان اخذناهم

الاعراف . س ٧ الشدائد تمحيص وتربية للمؤمنين ونقمة على غيرهم ١٧

بالعذاب نجأه وهم فاقدون للشعور بما سيجل بهم ، لانهم كانوا يجهلون سنن الله تعالى في الاجماع البشري فلاهم ع وها يعقو لهم ، ولاهم صدقوا الرسل في نذرهم ، وهذا معنى قوله تعالى في سياق سورة الانعام الذي ذكرناه آنفا (٦ : ٤٤) فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون) وذلك شأن الكافرين والجاهلين : اذا مسهم الشر يئسوا وابتأسوا ، واذا مسهم الخير اشرروا وبطروا ، فاذا كان ذلك خيرا فوة وسلطة بغوا في الارض ، وأهلكوا الحرث والنسل

أصاب اهل بيت في احدى المدن السورية تفخة من جاء الشيخ محمد ابي الهدى الصيادي احد المقرين من السلطان عبد الحميد في عصره ، فنهبوا بجاهه الاموال وانتهكوا الاعراض ، وبغوا في الارض الفساد ، فكنا نتحدث مرة في أمرهم فقلنا : ألم يكن خيرا لهؤلاء لو اغتنموا هذه الفرصة باصطناع الناس بالمعروف ، وعمل البر النافع للوطن ، فان جاء ابي الهدى ليس له دوام ، ومحو آمن هذا الكلام . فقال السيد الولد رحمه الله تعالى : إن امثال هؤلاء لا يفهمون هذه الحكم ولا يملقونها ، ولقد اصاب والدهم من قبلهم رياسة إدارية صغيرة كواحد منهم فبغى وبطر وتكبر وتجبى وأذى الناس ، فنصحت له إذا كان يوادني ويحترمني وذكرته بتغير الاحوال ، فقال لي يا سيد : ان لكل احد يوما يرقص له فيه الزمان فينبغي له أن يستمتع فيه ولا يضيع الفرصة على نفسه

وفد قال الله تعالى في هذا المعنى (١٧ ، ٨٣) واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يؤسا (٨٤) قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا) وقال (٢٢ : ٤٥) وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور) المراد بالفرح ما كان عن بطر وغرور ، وقال (١٠ : ٢٢) هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم برح طيمة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم - دعوا الله مخلصين له الدين : لئن نجيتهما من هذه ل نكون من الشاكرين * فلما انجاءهم اذا هم يغفون في الارض بغير الحق اقرآ تمة الآية وما بعدها

وأما المؤمنون بالله وما جاء به رساله حقاً فهم الذين تكون الشدائد

والمصائب تربية لهم وتمحيصاً . كما تكون للكافرين عقاباً وإبلاسا ، وقد بين الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه اظهرها بيانه اياه بالتفصيل في قصة احدى سورته آل عمران اذ قصت حكمته بأن يقصر المسلمون في سبب من اسباب النصر في الحرب فيظهر عليهم المشركون فيمنزل تلك الآيات الحكيمة المبينة للحقائق وسنن الاجتماع في الحروب والشدائد التي اولها (٣ : ١٢٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا - اى قوله - ١٤١ - ولنجس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) ومنها قوله (١٢٠) وملك الايام نداؤها بين الناس) ولكن شأن المؤمن أن يعرف هذه المداومات بأسبابها وحكمها ويتحرى الاتعاظ وتربية نفسه بها ، لا كما راها الكافر رذو الخاهلون ، نظواهرها وصورها ، والآيات التي بعدما أشرنا اليه منها تتمه وإيضاح لها ، في اجمع تفسيرها في الجزء الرابع من التفسير . وفي معناها أحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : ان أصابه سوء شكر فكان خيراً له ، وان أصابه ضراء صبر فكان خيراً له » رواه احمد ومسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه

(فان قيل) إنما نرى غير المسلمين يعلمون في هذا العصر ما لا يعلم المسلمون من هذه السنن الاجتماعية التي أرشد اليها القرآن ويستفيدون منها عبراً وتقوى للمضار يظهر أثرها استعدادهم للمصائب قبل وقوعها ، حتى لا نأخذهم بغتة ، وحتى يتلافوا شرورها بعد وقوعها بقدر الطاقة ، ويري أثر المسلمين جاهلين وغافلين عن ذلك ، وقد فتن بعضهم بؤلاء الافرنج وحسبوا أنهم لا يكونون مثلهم في استمتاعهم واستعدادهم لدفع الشدائد ، والاستفادة من الاحداث والوقائيم ، الا إذا تركوا الاسلام ، ونبدوا هذه القرآن !! كفتنوا هم بالمسلمين باحتقارهم لدينهم تبعاً لاحتقارهم لهم ، وطمأنينة بما يظنون من تأثيره في ادلائهم واصعافهم ، فما قولك في ظلم الفريقين له ، وفي انتهاء الحرب العامة الاخيرة باستيلاء غير المؤمنين ، على أقطار عظيمة من بلاد المسلمين ؟ وون أشد اهل هذه الاقطار استسلاماً للذل وخضوعاً للقهر ، هم الذين يدعون أنهم أصبح إيماناً ، وأحسن اسلاماً ؟ حتى كان ذلك فتنة لبعض زعماء شعب سلم من الهلاك بعد ان كاد يحاط به ، فظنوا ان التقيد بالاسلام سبب الهلكة ، واللقاء بالأيدي الى التهلكة ، وان في الانسلال منها المنجاة وارتقاء المملكة ؟

(قلنا) اننا كشفنا أمثل هذه الشبهات ، في تفسير كثير من الآيات ، وفي غير التفسير من المنار ، وبيننا مراراً أن المسلمين قد تركوا هداية القرآن في حكوماتهم ومصالحهم العامة ، وفوضوا أمورهم الى حكماءهم الذين يندر أن يوجد منهم من له إلمام بتفسيره أو علم السنة ، حتى من سلموا لهم بمنصب خلافة النبوة — كما تركوا هداية الكتاب والسنة في أعمال الافراد ، فأكثرهم لا يعرف من دينه الا ما يسمعه ولا يمر يعيش معهم من قومه وفيه الحق والمأطل والسنة والدعة ، وأقلهم يتلقى عن بعض الشيوخ بعض كتب الكلام الجدلية التي ألقت الرد على فلسفة نسخت وبدع باد أهلها ، وكتب الفقه التقليدية الخالية من جل هداية القرآن والسنة في مثل موضوع الآيات التي نحن بصدد تفسيرها ، وما أشرنا اليه في هذا التفسير من آيات الشواهد حتى بلغ الجهل من المسلمين في أم المسائل الخاصة بحياتهم السياسية التي هي مناط دلتهم وبقاء ملكهم أو زواله (وهي مسألة الامامة العظمى أن يكتب الافراد والجماعات من علماءهم فيها ما هو مخالف لجميع أئمتهم ومذاهبهم والاجماع سيفهم ، على هات ظهروا ، واختلاف فاضح . على ان العلماء المتقدمين قد فُصروا في هذه المسألة وهم الذين كان العارضة من صفاتهم وملكته من ملكاتهم ، لا ورقة شهادته يحملونها ممن سبق الاجماع على أن مثلهم من المقلدين لا يعد عالماً في خاصة نفسه ، حتى يعتد بشهادته لغيره ، بل ما عرف عن بعضهم من شهادة الزور ، وقول الكذب وكل السحت ، وقد استسفر بعض مجاوري الارهر المتقدمين لامتحان شهادة العالمية واحدا منهم لعرض الرشوة على الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ليساعدهم في الامتحان فضر به الاستاذ رحمه الله بيديه ، ورفسه برجليه ، وقال له : يا عدو الله أريد أن أغش المسلمين بك وبأمثالك من الجاهلين بعد هذه الشبهة وانتظار لقاء الله ، فأكون ممن يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ؟ ولو كنت ممن يطيبهم المال ، وبحفلون مجتمعه ولو من الحلال ، لكنت من أغنى الاغنياء ؟

ولما كان القرآن هو الذي هدى المسلمين الى أنواع العلم ، وأعطاهم الحكمة والحكم ، كان تركهم لهدايته هو الذي سلمهم ذلك حتى انقلب الامر ، وانعكس الوضع ، واتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع — كما صح في الحديث — فالسواد الاعظم الجاهل اتبع سنن أهل الكتاب في شر ما كانوا عليه في طور جهلهم من الخرافات ، وابتداع الاحتمالات ، ونقيد الآباء والاجداد ، واتخاذ

الارباب والانداد ، كاعطاء حق التحريم والتحليل للاخبار والرهبان ، وطلب النعم ودفع الضر من دجالي الاحياء وقبور الاموات ، فغشيهما غشي اولئك من ظلمات الجهل ، وجعل لدين عدوا للعلم والعقل ، والناتئة المصرية المتفرنجية اتبعت سنن المرتدين والفاسقين منهم ، في شر ما صاروا اليه في طور فساد حضارتهم ، وقلدوهم حتى فيما لا ينطبق على آحوالهم ومصالحهم ، بذلك ضل الفريقان عن هداية القرآن ، واشتركا في إضاعة ما بقي من ملك الاسلام

لا عالم الشرق بدينه ولا مقتبس العلم من الغرب هدى

وأما الافرنج فهم وان كانوا على علم واسم بسنن الله في أحوال البشر وسائر امور الكون ، قد نالوا به ملكا عظيما في الارض ، فأكثرهم يجهل مصدر هذه السنن وحكم الله تعالى فيها ولا يعتبرون حق الاعتبار بما تعقب الشرور والمعاصي من الفساد في الارض ، فهم كأقوام اولئك الرسل الذين لم تقدمهم النعم شكر الرب المنعم ، ولم تقدمهم النعم تقوى الرب الممتقم ، فقد استعملوا نعمه بالعلوم والفنون وتسخير قوى العالم لاستعباد الضعفاء ، والسرف في خور الاغنياء ، والتقاتل على السلطان والثراء ، ولذلك سلط الله بعضهم على بعض ، وصدق عليهم قوله عز وجل : ٦٠ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض * انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم يفقهون (كما بيناه في تفسيرها (ص ٤٩٢ ج ٧ تفسير)

فعلم بما ذكر وبغيره أن العلم بسنن الاجتماع والعمران لا يغني عن هداية لدين التي توقف أهواء البشر ومطامعهم أن نجمح الى ما لا غاية له من الشر ، اولو لا أن عند بعض أمم أوربة بقية قليلة منها تتفاوت في أفرادهم قوة وضعفاً ، لحشرتهم المطاعم والاحقاد صنفاً صنفاً ، فدكروا معالم ارضهم التي بلغت منتهى العمران دكا دكا ، فجعلوها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً ، بل جعلوها بعدد دك صروحها وهادأ عميقة ، ومهاوي سحيقة ، بقذائف المدافع الضخمة التي تشق الارض شقاً ، وتسحق ما فيها سحقاً ، على أنهم قد شرعوا ، فاما ان يجزوا واما أن ينزعوا .

قال تعالى في سورة هود (١١ : ١١٦) فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع

الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين (١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) القرون هي الاجيال والشعوب ، وأولو بقية : اصحاب بقية من دين وتقوى وعقل وحكمة ، روى ابن مردويه عن ابي بن كعب قال أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم (فولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية — واحلام — ينهون عن الفساد في الارض) والاحلام العقول الراجعة ^(١) . والمراد من التحضيض في الآية الاولى النفي اي انه كان ينبغي ان يكون في القرون الذين كانوا قبل ظهور الاسلام بالاصلاح العام اصحاب بقية من دين موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء او حكماء العقلاء الذين فسر بهم الامرون بالعدل في قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) ولكن لم يكن ذلك الا قليلا من أنجيننا منهم ، واتبع الا كثرون ما ترفوا فيه من الشهوات والمذات ، وكانوا ظالمين لانفسهم وللناس ، اي ازال الله ملكهم بظلمهم وبطهرهم وتركهم للاصلاح في الارض قال مجاهد في اتباع هذا الاتراف في ملكهم ونجبرهم وتركهم لحق .

ومعنى الآية الثانية انه لم يكن من شأن ربك اهلاك الرسول المصلح ولا من سنته في خلقه ان يهلك المواسم والمدائن بظلم منه أو بشرك من أهلها والحال أنهم مصلحون في أحكامهم وأعمالهم ، وفي التفسير لمر فوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن قوله تعالى (وأهلها مصلحون) فقال « وأهلها ينصف بعضهم بعضا » رواه الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير « رض » وروى عنه موقوفا أيضا

وهؤلاء البقية لا تخلو منهم أمة فهم حجة الله على الاقوام ، ومتى قلوا في امة غلب عليها الفساد ، وقرب انتقام الله منها . وقد شهد القرآن بوجود اناس منهم كانوا في أهل الكتاب . وهم يقالون في أوربة عامابعد عام ، وقد كان من اصحاب الاحلام منهم الفيلسوف هربرت سبنسر الانكليزي الذي نهى اليابانيين عن الاستعانة بقومه الانكليز على اصلاح بلادهم فيها ، وقال لهم انهم اذا دخلوها لا يخرجون منها . وقال للاستاذ الامام حين تلاقيا بمدينة (بريتن) في صيف سنة ١٣٢١ (١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣) ما ترجمته : محي الحق من عقول أهل

(١) ماورد في احاديث الاتحاد مثل هذا لما لا تثبت به قراءة فهو من قبيل التفسير فان كان ظاهر لفظه أنه قراءة حمل على أنه مروي بالمعنى

أوربة واستحوذت عليها الافكار المادية فذهبت بالفضيلة . وهذه الافكار المادية ظهرت في اللاتين أولا فأفسدت الاخلاق وأضعفت الفضيلة ، ثم سرت عدواها منهم الى الانكليز فهم الآن يرجعون القهقري بذلك ، وسترى هذه الامم يختبط بعضها ببعض وتنهى الى حرب طامة ليتبين أيها الاقوى فيكون سلطان العالم

قال له الامام : اني آمل أن يحول دون ذلك هم الحكماء (مثلكم) واجتهادهم في تقرير مبادئ الحق والعدل ونصر الفضيلة
قال الفيلسوف : وأما أنا فليس عندي مثل هذا الامل فان هذا التيار المادي لا بد أن يبلغ مده غاية حده

وأقول انني ذاكرت في هذا المعنى سياسيا اوربيا في جنيف من بلاد سويسرة فرأيتة يعتقد اعتقاد سبنسر بل أخبرني ان كثيرا من عقلاء اوربة يعتقدون ان فساد الاخلاق ناترّف الذي أهلك الامم الكبرى كاليونان والرومان والفرس والعرب قد أوشك ان يقضى على اوربة وستهلك بالحرب التي تلى هذه الحرب الاخيرة ، وما هي ببعيدة . ونصح لنا بان لا نقلد اوربة في مدينتها المادية ، وان نحافظ على آداب ديننا وفضائله ، وأن نجتمع كلمتنا ، ونجعل الزمامة فينا لاهل الرأي والفضيلة منا ، ونتربص الداء اثر بالاوربيين المعتمدين علينا ^(١) وجملة القول أن الانسان حيوان انسي وحشي بجسده ، وملك روحاني بعقله وروحه ، وانه انما يكمل بكمال العقل والروح ويعتدل بالتوازن بينهما ، ولا يكون هذا الا بهداية الاسلام الجامع لكل ما يحتاج اليه البشر من ذلك ، ولهذا نصحننا زعماء التترك المفتونين بمادية الافرنج المادية لجهلهم بما يفتك بها من دود الفساد بأن يقيموا حكم الاسلام واصلاحه الذي يكفل لهم القوة المادية والعمران وقيهم غوائل هذا الفساد كالبشفية التي ثلت عرش قيصرية الروسية فقلبا في فاتحة الكتاب الذي صنّفناه في مسألة (الخلافة — أو — الامامة العظمى) ما نصه :

« أيها الشعب التركي الحبي ! ان الاسلام أعظم قوة معنوية في الارض ، وانه هو الذي يمكن أن يجي مدينة الشرق وينقذ مدينة الغرب ، فان المدنية لا

(١) راجع التبذة ٦ من رحلتنا الاوربية التي نشرت ج ٨ من المجلد ٢٣ من المنار

تبقى الا بالفضيلة ، والفضيلة لا تتحقق الا بالدين ، ولا يوجد دين يتفق مع العلم والمدنية الا الاسلام ، وانما عاشت المدنية الغربية هذه القرون بما كان فيها من التوازن بين بقايا الفصائل المسيحية ، مع تنوع بين العلم والاستقلالي والتعاليم الكنسية ، فان الامم لا تنسل من فصائل دينها ، بمجرد طرؤ الشك في عقائده على أذهان بعض الافراد والجماعات منها ، وانما يكون ذلك بالتدرج في عدة أجيال ، وقد انتهى التنازع ، بفقد ذلك التوازن ، وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال ، واشتدت حاجة البشر الى إصلاح روحي مدني ثابت الاركان ، يزول به استعباد الاقوياء للضعفاء ، واستئلال الاغنياء للفقراء ، وخطر البلشفية على الاغنياء ، ويبطل به امتياز الاجناس ، لتحقيق الاخوة العامة بين الناس ، ولن يكون ذلك الا بحكومة الاسلام ، التي بينها بالاجمال في هذا الكتاب ، ونحن مستعدون لمساعدة على تفصيلها ، اذا وفق الله للعمل بها

«أيها الشعب التركي الباسل : انك اليوم ، قدر الشعوب الاسلامية ، على أن تحقق للبشر هذه الامنية ، فاغتنم هذه الفرصة لتأسيس مجد إنساني خالد ، لا يذكر معه مجدك الحربي التالد ، ولا يجزئك المتفرنجون على تقليد الافرنج في سيرتهم ، وأنت أهل لان تكون إماما لهم بمدينة خير من مدينتهم ، وما ثم الا المدنية الاسلامية ، الثابتة قواعدها المعقولة على أساس العقيدة الدينية ، فلا تترك لها النظريات التي تعبت العمران ، وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس»

نصحننا للشعب التركي بهذا ولكن زعماء الكالين اليوم كزعمائه الاتحاديين من قبلهم قد فتنوا بهذه المدينة المادية ، وجهلوا كنه الاسلام والحكومة الاسلامية ، وقد اعذرنا اليهم بديانها ، وانذرناهم عذاب الله باهاؤها ، فماروا بالنذر ، وطفقوا يطمسون ما بقي من الاسلام في حكومتهم وامتهم ، وسنرى ما يكون من امرهم ، وقد ظهر ما كان مستورا من فساد سيرتهم ، ونسأله تعالى لنا ولهم صلاح الحال ، وحسن المآل .

(٩٥) وَتَوَّانَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَأُتُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَآخَذْنَاَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

لما بين الله سبحانه أخذه لأهل القرى الذين كذبوا الرسل بما كان من كفرهم

وظلمهم لانفسهم وللناس بين لاهل أم القرى «مكة» ولسائر الناس ما كان يكون من اغداق نعمه تعالى عليهم لو آمنوا بالرسول ، واعتبروا بالسنة ، فقال :

﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا﴾ أي آمنوا بما دعاهم اليه رسالهم من عبادة لله وحده بما شرعه من الاعمال الصالحة واتقوا ما نهوهم عنه من الشرك والفساد في الارض بالظلم والمعاصي كارتكاب الفواحش ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ﴿لفتحننا عليهم بركات من السماء والارض﴾ قرأ الجمهور ففتحنا بالتخفيف من الفتح وقرأها ابن عامر بالتشديد من التفتيح الدال على الكثرة ، والمعنى لفتحنا عليهم أنواعا من بركات السماء والارض لم يعمدوها بمجموعة ولا متفرقة ، فاذا أريد ببركات السماء معارف الوحي العقلية ، وانوار الايمان الروحانية ، وفتحات الالهامات الربانية ، فالمعنى أن فائدة الايمان واتباع الرسل عليهم السلام تكون تكميل الفطرة البشرية روحا وجسدا ، وغايتها سعادة الدارين الدنيا والآخرة ، واذا أريد ببركات السماء المطر وبركات الارض النبات كما قيل فالمعنى انها ابواب نعم تكون بركات لهم غير التي عهدوا في صفتها ونماؤها وثباتها وحالتهم فيها وأثرها فيهم ، وبذلك تكون بركات فان مادة البركة تدل على السمة والركاء من ركة الماء ، وعلى النبات والاستقرار من برك البعير ، لم تقرأ او تسم قوله تعالى من سورة هود (١١) :

٤٨ قيل يأنوح اهبط بسلام منا وركاب عليك وعلى امم ممن معك ، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب (ثم يمسهم منا عذاب) نخص مؤمنين ببركات رحمة الله الدنيا متاعا موقتا للكافرين يتلوه العذاب ، ولذلك لم يعطهم على من فعلهم . روى عن محمد بن كعب القرظي انه دخل في تلك البركات كل مؤمن ومؤمنة - وفي ذلك المتاع والعذاب الاليم كل كافر وكافرة . وعن الضحاك قل (وعلى امم ممن معك) يعني ممن لم يولد اوجب لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة - (وامم سنمتعهم) يعني متاع الحياة الدنيا (ثم يمسهم منا عذاب اليم) لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة فالقاعدة المقررة في القرآن ان الايمان الصحيح ودين الحق سبب لسعادة الدنيا ونعمتها بالحق والاستحقاق وان الكفار قد يشار ونهم في المادي منها كما قال تعالى فيهم من سورة الانعام فلما لسوا ما ذروا به ففتحنا عليهم ابواب كل شيء) فذلك الفتح ابتلاء واختبار لحالهم كان أثره فيهم فرح البطر والاشرب بدلا من الشكر وترتب عليه العقاب الالهي فكان نقمة لا نعمة ، وفتنة لا بركة .

وأما المؤمنون فإن ما يفتح عليهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فيهم الشكر لله عليه والرضا منه والاعتباط بفضله، واستعماله في سبيل الخير دون الشر، وفي الإصلاح دون الفساد، ويكون جزاؤهم عليه من الله تعالى زيادة النعم ونموها في الدنيا وحسن الثواب عليها في الآخرة، فالعارق بين الفتحين يؤخذ من جعل هذا من البركات الربانية، ومن تكبيره الدال على أنواع لم يمهدها الكفار، ومما ورد في الآيات الأخرى الدالة على أن غاية هداية الإيمان الجمع بين سعادة الدنيا والآخرة، كقوله تعالى خطاباً للبشر موجهها لبويعهم من قصة آدم في سورة طه (٢٠، ١٢٠) فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (١٢١) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أجمعاً وقوله في خطاب بني آدم من هذه السورة بعد ذكر قصته المبينة لخواص هذا النوع وحكم الله في خلقه والاصول العامة لدين الرسل الذين يبعثهم لهدايتهم ٣١، ٧ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (٣٢) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك تفصل الآيات (لقرم يعلمون) فراجع تفسيرهما في الجزء الثامن من التفسير فهذا بيان لكون أصل الدين يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة من أول النشأة البشرية في عهد آدم وتقدم آنفاً ما أنزله تعالى على نوح وهو الأب الثاني للبشر وقال تعالى حكاية عن هود في سوره (١١: ٥٢) وبافوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم) وهذه الآيات كلها حجج على اعداء الاسلام من المنتمين إليه من غيرهم الزاعمين انه — وكذا كل دين الهى — سبب للضعف والفقر !!

﴿ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ من أعمال الشرك الخرافية والمعاصي المفسدة لنظام الاجتماع البشري، فكان أخذهم بالعقاب أثراً لازماً لكسبهم بحسب سنن الكون . وعبرة لامثالهم ان كانوا يعقلون

(٩٦) أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ

(٩٧) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُجًى وَهُمْ يَأْمِنُونَ ؟

« الجزء التاسع »

« ٤ »

« تفسير القرآن الحكيم »

(٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا تَأْنِي مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
 (٩٩) أَوْ مَن يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ أَن رَّضَ مِن بَعْدِ أَهْلِيهَا أَن تَوَشَّاءُ
 أَصْبَانَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ؟

هذه الآيات الأربع إنذار لامة الدعوة المحمدية عربها وعجمها من
 عصر النور الاعظم الى يوم القيامة لتمتع بمنازل بغيرها . كما ترشد اليه الرابعة
 منها . وأهل القرى فيها يراد به الجنس اي الامم ، ويحتمل أن يكون المراد به
 من ذكر حالهم فيما تقدم وضع المظهر فيه موضع المضمر ليدل على ان مضمونها
 ليس خاصا بأقوام بأعيانهم فيذكر صميم بل هو قراعد عامة في أحوال
 الامم ، فيراد بالاسم المظهر العنوان العام لها ، لا آحاد ما ذكر منها ، ولو ذكرها
 بضميرها أو اسم الإشارة الذي يعينها ، لدل على أن العقاب كان خاصا بالادخال
 في افراد سنة عامة ، وهذا غير ما كان يصرف الاقوام الجاعلة الكافرة عن
 الاعتبار بعقاب من كان قبلها ، ويحتمل أن يكون المراد به أهل أم القرى عاصمة
 قوم الرسول الخاتم وعشيرته الاقربين وسائر قرى الامم التي بعث (ص) الى
 أهلها من حيث إن بعثته عامة

﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ الاستفهام
 للتذكير والتعجب من امر ليس من شأنه ان يقع من العاقل والنائم عطف على
 محذوف تقديره على الوجه الاول . اغر أهل تلك القرى ما كانوا فيه من نعمة
 حين كذبوا الرسل فأمنوا ان يأتيتهم بأسنا ؟ إلخ وعلى الثاني أحهل أهل مكة
 وغيرها من القرى التي بلغتها الدعوة . ومثلها من ستبلغها . ما نزل عن قبلهم وغيرهم
 ما هم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتيتهم عذابنا وقت بياتهم — أو اتيان بيات —
 وهو الهجوم على المدو ليلا وهو نائم فقله « وهم نائمون » حال مبينة لغاية
 الغفلة وكون الاخذ على غرة كما قال فيمن هذبوا « فأخذتهم بغتة » وليراجع تفسير
 الآية ٣ من هذه السورة . وكمن قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم نائمون

﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحًى وَهُمْ يُلْعَنُونَ ﴾ قرأ نافع
 وابن كثير وابن عامر « أو » سكون الواو ، والمعنى بحسب أصل اللفظة آمنوا
 ذلك الاتيان أو هذا ؟ وهو لا ينم الجمع بين الامنين — وقرأ الباقون بفتح

الواو على أن الهمة للانكار والواو للعطف على محذوف كالذي قبله ، وقد أعيد الاستفهام وما يتعلق به لنكته وضع اعظم موضع المضمر التي بينها أنفا . والضحى انبساط الشمس وامتدد النهار . يسمى به الوقت ، أو ضوء الشمس في شباب النهار ، واختاره الاستاذ الامام . واللعب بفتح اللام وكسر العين ما لا يقصد فاعله بسبب منفعة ولا دفع مضرة بل يفعله لالس له به أولده له فيه كالمطال ، وما يقصد به لمقلاء رياضة الجسم قد يخرج عن حقيقة اللعب ويكون اطلاقه عليه مجازيا بحسب صورته ، وكمن عمل صورته لعب أو هزل ، وحقيقته حكمة وجد ، وكمن عمل هو عكس ذلك كالمعمل الفاسد الذي يقصد به ما يظن أنه نافع وهو ضار ، وما يتوهم انه حكمة وهو عبث وخرق ، وقد يكون اطلاق اللعب على أعمال هؤلاء الجاهلين الغافلين من هذا الباب: أي أو أمن اهل القرى ان يأتيهم عذابنا في وقت الضحى وهم مهمكون في أعمالهم التي تعد من قبيل لعب الاطفال لعدم فائدة تترتب عليها مطلقاً وبالنسبة الى ما كان يجب تقديمه عليها من سلوك سبيل السلامة من العذاب؟

فأما اهل القرى من الفارين فاظهروا حكاة الله تعالى عنهم أنهم كانوا آمنين اتيان هذا العذاب ليلاً ومهراً فكان إتيانه إياهم فجاء في وقت لا يتسم لتلافيه وتداركه فالاستفهام لا يظهر في شأنهم الا بناءً على احتياج الى مثله في اهل القرى الحاضرين ، ومن سيكون في حكمهم من الآتين ، والمراد انه لم يكن لهم ان يأمنوا لو كانوا يعمون ، فان وجود النعم ليس دليلاً على دوامها ، فكمن من نعمة زالت بكفر اهلها ، وهذا ما كان يجمله الذين قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ، فراوا صورة الواقع وجهلوا اسبابه . واما الحاضرون فلا يعذرون بالجهل ، بعد ان بين لهم القرآن كنه الامر ، وسنن الله في الخلق ، ولكن ادعياء القرآن ، قد صاروا اجهل البشر بما جاء به القرآن ، ويدعي بعضهم ان سبب جهلهم الانتماء الى دين القرآن !!!

﴿ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ﴾ قال الراغب المكر صرف الغير عما تقصده بحيلة . وقسمه الى محمود ومذموم . وأصح منه وأدق قولنا في تفسير (٣: ٤٠) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين : المكر في

الاصل التدبير الخفي المفضي للمكوره الى ما لا يحتسب . وقفينا على هذا التعريف ببيان السوء والحسن من المروءون الاكثر فيه ان يكون شيئاً كالشأن في غيره من الامور التي يتحرى إخفاؤها ، وفيه أن مكر الله تعالى وهو تدبيره الذي يخفى على الناس انما يكون باقامة سننه وإتمام حكمه ، وكلها خبر في أنفسها وان قصر كثير من الناس في الاستفادة منها بحيلهم وسوء اختيارهم اهـ والمراد بالجهل ما يتعلق بصفات الله تعالى وسننه اغتراراً بالظواهر ، كأن يفتر القوي بقوته ، والفني بثروته ، والعالم بعلمه والعابد بعبادته ، فيحطىء تقديره ما قدره الله تعالى فيظن أن ما عنده يبقى ، وما يترتب عليه من الآثار و ظنه لا يتخلف ، كما أخطأ الألمان في تقدير قوتهم وقوة من يقاتلهم من الدول فلم يحسبوا أن تكون دولة الولايات المتحدة منهم

والمعنى أن كان سبب أمنهم إيماناً بأسنا بيانا أو ضحى وهم غافلون أنهم آمنوا بمكر الله بهم باتيانهم من حيث لم يحتسبوا ولم يقدرُوا ؟ ان كان الامر كذلك فقد خسروا أنفسهم فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون . وقد سبق الكلام في خسران النفس في غير هذا الموضع

واذا كان أمن العالم المدر والصالح المتعبد من مكر الله تعالى جهلاً يورث الخسر ، فكيف حال من يأمن مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على عفوه ومغفرته ورحمته ؟ قال تعالى ١ وذلكم ظمكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فأعلم الناس بالله واعبدهم له واقربهم اليه هم أبعد خلقه عن الامن من مكروه ، اذ لا يصح أن يأمن منه الا من أحاط بعلمه ومشئته ، وليس هذا الملك مقرب ولا نبي مرسل ، (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) ألم تر الى الرسل الكرام كيف كانوا يستثمون مشيئته حتى فجع عصمهم منه ؟ كقول شعيب الذي حكاه الله عنه قبيل هذه الآيات (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وصم ربنا كل شيء علما على الله توكلنا) وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل (ص) يكثر من الدعاء بقوله « يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك » كما ثبت في الصحاح وقد ذكر تعالى ان الراسخين في العلم يدعونه بقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رشمة إنك انت الوهاب)

وقال (انما يخشى الله من عباده العلماء) ويقابل الامن من مكر الله ضده وهو اليأس من رحمة الله . فكل منهما مفسدة تنجمها مفسد كثيرة

﴿ أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ﴾ يقال هداه السبيل او الشيء وهداه له وهداه اليه — اذا دله عليه وبينه له ، واهل الغور من العرب كانوا يقولون هدى له الشيء بمعنى بينه له نقله في (لسان العرب) وذكر انه قد فسر به ما في الآية وامثالها . وهذا التعبير ورد في سياق النفي والاستفهام . ومثله في سورة طه (٢٠ : ١٢٠) فلم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لاولي النهي) وفي سورة (الم - السجدة) (٣٢ : ٢٦) أولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون) والسياق الذي وردت فيه آية الاعراف التي نفسرها مثل السياق الذي وردت فيه آيات طه والسجدة . والاستفهام هنا داخل على فعل محذوف عطف عليه ما بعده كما سبق في نظائره وللتقدير وجوه كلها تفيد العبرة فهو مما تذهب النفس فيه مذاهب من أقرها أن يقال : أكان مجهولا ما ذكر أنفا عن القرى وسنة أهل الله تعالى فيهم ولم يبين للذين يرثون الارض من بعد أهلها قرنا بعد قرن وجيلا في اثر جيل - او ولم يتبين لهم به — ان شأننا فيهم كشأننا فيمن سبقهم وهوانهم خاضعون لمشيئتنا فلونشاء أن نصيبهم ونعذبهم بسبب ذنوبهم اصبناهم كما اصبنا أمثالهم من قبلهم بمثلها . وقوله تعالى ﴿ ولطبع على قلوبهم ﴾ معطوف على « اصبناهم » لانه بمعنى نصيبهم اذ الكلام في الذين يرثون الارض في العصر الحال أو المستقبل على الاطلاق وليس في قوم معينين طبع الله على قلوبهم بالفعل كما ظن الزمخشري وغيره فمنعوا هذا العطف وقالوا المعنى : ونحن نطبع على قلوبهم . والمراد أنه ينبغي لمن يستخلفهم الله في الارض، ويرثون ما كان لمن قبلهم من الملك والملك، ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدين الظالمين، ولا من المترفين الفاسقين ، وان يعلموا أن من المحتم عقاب الامة على السيئات ؟ وقد خلت من قبلهم المثالات، فلم يكن ماحل بمن قبلهم من المصادقات، بل هو من السنن المطردة بالمشيئة والاختيار، فلا هوادة فيه ولا ظم ولا محاباة . والناس في ذلك فريقان : فريق يصاب بذنبه ، فيتعظ ويتوب الى ربه ، وفريق يصير

عليه حتى يطبع على قلبه، وهو مستعار من طبع السكة ونقشها بصورة او كتابة لا تقبل غيرها او من الطبع الذي بمعنى الختم كقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم) والطابع والخاتم (بفتح الباء والتاء) واحد . وقيل انه مأخوذ من الطبع (بالتحريك) وهو الصدا الشديد يمرض للسيف ونحوه فيفسده . يقال طبع الطباع السيف والمهرم — أي ضربه، وطبع الكتاب وعلى الكتاب وختمه اذا ضرب عليه الطابع والخاتم بعد إتمامه ووضعته في ظرفه حتى لا يدخل فيه شيء آخر . ومنه الطبع والطبيعة وهي الصفة الثابتة للشيء أو الشخص ، فالسجعية نقش النفس بصورة ثابتة لا تتغير لان ما يتغير لا يسمى طبيعة . ومنه طبع الكتب في الآلة المعروفة بالمطبعة سمي بذلك لانه لا يقبل المحو والتغيير كالخط ، على ان الناس قد صنعوا أحبارا لا تمحى ايضا

ولا يستعمل الطبع على القلوب الا في الشر والمراد به انها وصلت من الفساد الى حالة لا تقبل معها خيرا كالمهدي والايمن والعلم النافع الذي هو فوقه الامور ولبابها ، وانما يحصل بالاصرار على الشرور والمعاصي استعلا لا واستحسانا لها، حتى لا يعود في النفس موضع لغيرها ، قال تعالى في اليهود (٤ : ١٥٤) فما نقصهم ميشاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقوطم قلوبنا غلف — بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) اي الا قليلا منهم وهم الذين لم يطبع على قلوبهم . وقال تعالى في المنافقين (٩ : ٨٨) وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) ومثله في سورتهم . وقال هنا ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ اي فهم بهذا الطبع لا يسمعون الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر وانعاط ، (وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون) ما يراد منها . لان قلوبهم قد ملئت بما يشغلهم عنها ، من آراء وافكار وشهوات ملكت عليها أمرها ، حتى صرفتهم عن غيرها ، فجعلتهم من (الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)

قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الامم التي هلك بها من قبلهم وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لاعدائهم ، اذ بير لهم ان ذنوب الامم لا تفقر كذنوب بعض الافراد وسنته فيها لا تتبدل ولا تتحول ، ولكنهم قصرُوا

اولا في تفسير أمثال هذه الآيات المبينة لهذه الحقائق ، ثم في وعظ الامة بها . وانذارهم حافية الاعراض عنها ، وترك لاصطادتها ، ومن يقرأ شيئا من تفسيرها فأنما يعنى فاعرابها ، والبحث في المظاهير . أو جدل المذاهب فيها . ثم انهم يجهلون معانيها خاصة بالكافرين ، ويفسرون الكافرين بمن لا يسمون انفسهم مسلمين ، وطالما انكر علينا بعض ادعياء العلم والدين ، اننا جعلنا الآيات التي نزلت في الكفار ، شاملة لاهل الاسلام ولايمان مأفوكين عن تدبرها المراد منها جاهلين للسنة العامة فيها . وكذلك كان يقول اهل الكتاب من قبلهم ، فظنوا كما ظنوا ان الله تعالى يجابي الاقوام لاجل رسالهم ، وأنه يعطيهم سعادة الدنيا والآخرة مجاههم لا باتباعهم ، وقد راجت هذه العقائد الفاسدة في المسلمين ، وكانت تجارة للشيوخ المقلدين الجامدين ، والدجالين الضالين المضلين (فما رجحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ؛ بل كانوا فتنه للكافرين ، ووحجة على الدين ، كما بيناه من قبل وفي هذا السياق أنما (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفلها)؟ أفلا يعتبرون بقول رسولهم (ص) «شيتني هودواخواتها»^(١) (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

(١٠٠) تِلْكَ الْقُرْأَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

وجه الخطاب في هاتين الآيتين الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تسليته وتثبيت فؤاده بما في قصص أولئك الرسل مع أقوامهم من العبر والسنتن التي

(١) رواه الطبراني في الكبير عن عتبة بن عامر وأبي جحيفة بسند صحيح ، ورواه هو والترمذي والحاكم عن غيرهما وفيه زيادة بيان لآخواتها وابن هاشم في مراسل زيادة « وما فعل بالأم قبلي » وهو وجه العبرة بهود

بين فقهها وما فيها من الحكم في الآيات السبع التي قبلها . قال تعالى ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ كلام مستأنف قفي به على جملة قصص الرسل عليهم السلام التي تقدمت وما عطف عليها من بيان حكمها وفقهها فكانت كالمقدمة لها ، فالقرى هنا هي المعهودة في هذه القصص ، وحكمة تخصيصها بالذكر أنها كانت في بلاد العرب ما جاورها وكان من بعد قوم نوح من العرب ، وكان أهل مكة وغيرهم من العرب الذين هم أول من وجهت إليهم دعوة الاسلام ينقلون بعض أخبارها مبهمه مجملة ، وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل ، والتماري فيما جاؤا به من النذر ، الى أن حل بهم الكال ، وأخذوا بعذاب الاستئصال ، فالعبرة فيها كلها واحدة . وليس كذلك قوم موسى فانهم آمنوا . وانما كذب فرعون وملؤه فعدبوا ، ولذلك أخر قصته والمعنى تلك القرى التي بعد عهدنا ، وطال الامد على تاريخها ، وجهل قومك أيها الرسول حقيقة حالها ، نقص عليك الآن بعض أنبائها ، وهو ما فيه العبرة منها ، وإنما قال نقص لا قصصنا لان هذه الآية نزلت مع تلك القصص لا بعدها .

﴿ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم ، وبالآيات التي اقترحوها عليها لاقامة حجتهم ، بأن جاء كل رسول قومه بما أعذر به اليهم ، فلم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد مجيء البينات بما كانوا كذبوا به من قبل مجيئها عند بدء الدعوة الى توحيد الله تعالى وعبادته وحده بما شرعه وترك الشرک والمعاصي . وقيل ان الباء للسببية والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد بعثته بسبب تعودهم تكذيب الحق قبلها ، وهو تأويل واحد فان قوله فما كانوا نقي لل شأن ، وليس من شأن كل من كذب بشيء أن يصبر عليه بعد ظهور البينات على خطئه فيه ، ولكن شأن بعض المكذبين عناداً او تقليداً أن يصروا عليه بعد إقامة البينة لانها لا قيمة لها عندهم . فهم إما جاحدون ما نصد على علم . وإما مقلدون يأبى النظر والعلم . على أن ما قالوه لا يفهم من الآية الا بتكلف يخالفه المتبادر من اللفظ . فالعجب ممن اقتصر عليه ولم يفهم غيره . وسيأتي في سورة يونس بعد ذكر خلاصة قصة نوح عليه السلام ثم امثنا من بعده رسلا الى قومهم مجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك لطبع على قلوب

المعتدين) فالمراد هؤلاء الرسل الذين بعثوا بعد نوح من ذكروا في سورة الاعراف ولذلك قال هنا وهنالك (ثم بعثنا من بعدهم موسى) وحينئذ يحتمل أن يقال في آية الاعراف أن أهل تلك القرى في جملتهم ومجموعهم لم يكن من شأنهم أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم وهم قوم نوح بالنسبة الى الجميع ثم قوم هود بالنسبة الى قوم صالح الخ والراجح المختار هو الاول — وبليه هذا — والثاني باطل البتة

﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ﴾ أي مثل هذا الذي وصف من عناد هؤلاء واصرارهم على ضلالهم ، وعدم تأثير الدلائل والبيّنات في عقولهم ، يكون الطبع على قلوب الذين صار الكفر صفة لازمة لهم ، بحسب سنة الله تعالى في أخلاق البشر وشؤونهم ، وذلك بأن يأنسوا بالكفر وأعماله حتى تستحوذ أوهامه على أفكارهم ، ويملا حب شهواته جوانب قلوبهم ، ويصير وجدانا تقليديا لهم ، لا يقبلون فيه بحشا ، ولا يسمعون فيه نقدا ، فيكون كالسكة التي طبعت في أثناء لين معدنها بصهره واذابته ثم جددت فلا تقبل نقشا ولا شكلا آخر ومن وجوه نسلية النبی (ص) بالآية إعلامه ان من وصلوا بالاصرار على الجحود والعماد والتقليد الى هذه الدرجة من فساد الفطرة واهمال استعمال العقل لا يؤمنون بالبيّنات وان وضحت ، ولا بالآيات وان اقترحت ، فقد كان كفار مكة يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى ان يؤتیه الله ما اقترحوا منها حرصا على ايمانهم ، حتى بين الله تعالى له هذه الحقائق من طباع البشر واخلاقهم ، وتقدم هذا البيان في آيات من اوائل سورة الانعام واثنائها ، ومما يناسب ما هنا منها قوله تعالى (٦ : ١٠٨) واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل انما الآيات عند الله ، وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ، (١١٩) ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فقوله تعالى (كما لم يؤمنوا به اول مرة) بمعنى قوله هنا « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل »

﴿ وما وجدنا لاكثرهم من عهد ﴾ العهد الوصية بمعنى إنشائها وبمعنى متعلقها وهو ما يوصي به الموصي . وعهدت اليه بكذا وصيته بفعله أو حفظه . ويكون بين طرفين وهو المعاهدة كما يكون من طرف واحد وهو من عهد « تفسير القرآن الحكيم » « ٥ » « الجزء التاسع »

اليك بشيء ، ومن تلزم له شيئاً . والميثاق العهد الموثق بضرب من ضروب التأكيد . قال تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) أي أوفوا بما عهدت به اليكم أوف لكم بما وعدتكم به من الجزاء على ذلك . وكل منهما يسمى عهد الله وقال الراغب : عهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا وتارة يكون بما أمرنا به في الكتاب وبالسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه وليس بلزوم في أصل الشرع كالندور وما يجري مجراها هـ . والمراد من الاول العهد الذي تقتضيه فطرة الله التي فطر الناس عليها فهي عهد منه يطالب الناس به ويحاسبهم عليه ومنه الحنيفية وأصلها الميل عن جانب الباطل والشر الى جانب الحق والخير ، فقد فطر الله أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبي فوق جميع قوى العالم - وعلى إثارة ما تراه حسناً واجتناب غيره - وعلى حب الكمال وإبادة النقص . ولكنهم يخطئون في تحديد هذه المعاني ويحتاجون الى بيانها بوحي من الله تعالى وهو عهد الله المفصل الذي يرسل به رسله لمساعدة الفطرة على تزكية النفس وإزالة ما يطرأ عليها من الفساد بالجهل وسوء الاختيار . ومن الاصول العامة لعهد الله العام ، على السنة الرسل عليهم السلام ، ما بينه تعالى في أوائل هذه السورة بعد بيان المشاة الآدمية ، والنشأة الشيطانية ، وما بينهما من التنافر والتعادي ، اغني تلك المناذاة التي نادى بها بني آدم في الآيات العشر من ٢٥ الى ٣٤ ومنها التحذير من فتنة الشيطان وهو ما عهده اليهم بقوله (ألم اعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ^(١)) (ومنها) الوصايا العشر التي هي اصول الدين وقواعده الكبرى في الآيات الثلاث ١٥١ - ١٥٣ من سورة الانعام وفي الثانية منها قوله تعالى (وبعهد الله أوفوا) ^(٢)

وقد فسر بعض السلف العهد بالميثاق الفطري العام الذي يأتي بيانه في قوله تعالى من هذه السورة (واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى) الخ رواه ابن ابي حاتم عن ابي العالية وابن المنذر عن أبي بن كعب ، وهما وابن جرير وابو الشيخ عن مجاهد

(١) راجع تفسيرها في ص ٣٥٧ - ٤٠١ ج ٨ تفسير

(٢) راجع تفسيرها في ص ١٨٣ - ١٩٩ ج ٨ تفسير

وروى أبو الشيخ عن قتادة قال : لما ابتلاهم بالشدة والجهد والبلاء ثم أتاهم بالرخاء والعافية ذم الله أكثرهم عند ذلك فقال (وما وجدنا لا أكثرهم من عهد) وان وجدنا أكثرهم لفاسقين (ويعني ما تقدم من شأن الفطرة في الرجوع الى الله عند الشدة وكون هؤلاء لم تؤد بهم البأساء والضراء . وهذا فرع من فروع العهد الفطري ، وقيل انه اراد به انهم كانوا يعاهدون الله تعالى عند الضيق بأن يشكروا له ويوحدهوا اذا انجأهم كما حكي عن بعضهم في عدة سور . وروي عن ابن مسعود تفسير العهد بالايمان اخذ من قوله تعالى (الا من اتخذ عند الرحمن عهدا) وهو يتفق مع القول الاول وان لم يصرح به كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير الجملة : وما وجدنا لا أكثرهم أي لا أكثر الامم الماضية من عهد (ثم قال) والعهد الذي اخذه هو الذي جعلهم عليه وفطرحهم عليه واخذ عليهم في الاصلاح انه ربهم ومليكمهم وأنه لا اله الا هو ، وافروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به ، وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا من شرع ، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك ، وجاءت الرسل الكرام من اولهم الى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم » وفي الصحيحين « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » الحديث . اهـ

والصواب ان العهد يعنى هنا كل ما يصلح له من عهد فطري وشرعي وعرفي مما يلتزمه الناس بعضهم مع بعض في تعاهدتهم وتماقدهم لانه جاء نكرة في سياق النفي مع تأكيد النفي بمن كأنه قال : وما وجدنا لا أكثر أولئك الاقوام عهداً ما يفون به ﴿ وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾ اي وان الشأن الذي وجدنا عليه أكثرهم هو التمكن من الفسوق وهو الخروج عن كل عهد فطري وشرعي بالنكث والغدر ، وغير ذلك من المعاصي . وإنما حكم على الأكثر لان بعضهم قد آمن والتزم كل عهد عاهد الله عليه أو عاهده الله عليه أو تعاهد عليه مع الناس ، ومنهم من كان يفي ببعض ذلك حتى في حال الكفر اذ لا تتفق افراد أمة كبيرة على الشر والباطل في كل شيء ، وهذا من دقة القرآن في تحديد الحقائق بالصدق الذي لا تشوبه شبهات المبالغة بما يسلب احدا

حقه اويعطى احدا غير حقه، وقد نوهنا بهذه الدقة من قبل، وغفل عنها بعض
المفسرين فزعموا هنا ان المراد بالاثر الكل في الكل
والفسق في الاصل أعم من نكث العهد ويتساوى مفهومهما بما فسرنا به
عموم العهد هنا . ففي التعبير من محاسن الكلام الطرد والمكس ، باعتبار
مدلول اللفظ ، اذ الاول يقرر بمنطوقه مفهوم الثاني الذي يقرر بمفهومه
منطوق الاول . وفيه الجنس التام بين وجدنا الاولى وهي بمعنى الفينا
والثانية وهي بمعنى علمنا — والمقابلة بين النفي والاثبات في سلب الوجود
الاول واثبات الثاني

(١٠٢) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ
مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ
لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَإِنَّ يَدَايَ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظَرِ (١٠٨) قَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ (١١١) يَا ثُوكَّ بِكُلِّ سَجِيرٍ عَالِمٍ

﴿ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ﴾

هو موسى بن عمران بكسر العين واهل الكتاب يضبطون اسم والده
بالميم في آخره (عمرام) ويفتح أوله ، وجميع الامم القديمة والحديثة تنصرف

في نقل الاسماء من لغات غيرها إلى لغتها. ومعنى كلمة «موسى» المنتاش من الماء أي الذي أنقذ منه، وروى أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: أما سمي موسى لانه ألقي بين ماء وشجر، فإلهاء بالقبطية «مو» والشجر «سى». وذلك أن أمه وضعت له ولادته في تابوت (صندوق) أقفلته إقفالا محكما وألقته في اليم (بحر النيل) خوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فيقتلوه إذ كانوا يذبحون ذكور بني إسرائيل عند ولادتهم ويتركون إناثهم — وقالت لاخته قصيه أي تتبعه لتعلم أين ينتهي ومن يلتقطه، حتى لا يخفى عليها أمره، فما زالت أخته تراقب التابوت على ضفاف اليم حتى رأت آل فرعون ملك مصر يلتقطونه إلى آخر ما قصه الله تعالى من خبره في سورة القصص

وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة أولها هذه السورة (الاعراف) فهي أول السور المكية في ترتيب المصحف التي ذكرت فيها قصته، ومثلها في استقصاء قصته طه والشعراء يليها سائر الطواسين الثلاثة (النمل والقصص) وقد ذكر بعض المفسرين من قصته في سور أخرى كيونس وهود والمؤمنين، وذكر اسمه في سور كثيرة غيرها بالاختصار ولا سيما المكية وتكرر ذكره في خطاب بني إسرائيل من سورة البقرة المدنية وذكر في غيرها من الطول والمئين والمفصل حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة فلم يذكر فيه نبي ولا ملك كما ذكر اسمه

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث أنه أوتي شريعة دينية نبوية، وكون الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية، وسنين ما فيها وفي غيرها من حكم التكرار واختلاف التعبير في مواضعها إن شاء الله تعالى

قال الله تعالى ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه﴾ هذه القصة معطوفة على جملة ما قبلها من القصص من قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا) إلى قوله (وإلى مدین أخاهم شعیباً) — القصة، فهي نوع وهن نوع آخر، والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشابهة في تكذيب الأقوام فيها لرسولهم ومعاندتهم إياهم وإيذاءهم لهم، وفي عاقبة ذلك باهلاك الله تعالى إياهم بعذاب الاستئصال. ولذلك عطف كل واحدة منهن على الأولى بدون إعادة ذكر الأرسال

للايدان بأنها نوع واحد فقال (والى عاد أخاهم هوداً .. والى ثمود أخاهم صالحاً... ولوطاً... والى مدبن أخاهم شعيباً) وقد أعاد في قصة موسى ذكر الارسال للفرقة ولكن بلفظ البعث وهو أخص وأبلغ من لفظ الارسال لانه يفيد معنى الاثارة والازعاج الى الشيء المهم ، ولم يذكر في القرآن الا في بعث الموتى وفي الرسالة العامة أي بعث عدة من الرسل ، وفي بعثة نبينا وموسى خاصة ، وكذا في بعث تقباء بني اسرائيل وبعث من انتقم منهم وعذبهم وسباهم حين أفسدوا في الارض. فالتعبير بلفظ البعث هنا يؤيد ما افادته إعادة العامل من الفرقة بين نوعي الارسال. أعني أن لفظه الخاص مؤيد لمعناه العام. كما يؤيد كدها عطف هذه القصة على أولئك بتم التي تدل على الفصل والتراخي إما في الزمان وإما في النوع أو الرتبة والاخير هو المراد هنا. ويبان ان هذا الارسال وما ترتب عليه وأعقبه في قوم موسى مخالف لجملة ما قبله بخلافه تضاد فقد أنقذت به أمة من عذاب الدنيا وهو تعبيد فرعون وملئه لها وسومهم إياها بأنواع الخزي والنكال ، واهتدت الى عبادة الله تعالى وحده وإقامة شرعه فأعطاه في الدنيا ملكاً عظيماً ، وجعل منها أنبياء وملوكاً ، وأعد بذلك المهتدين منها للسعادة الآخرة الباقية فأين هذا الارسال من ذلك الارسال ، الذي أعقب اقوام أولئك الرسل في الدنيا عذاب الاستئصال ، وفي الآخرة ما هو أشد وأبقى من الخزي والنكال ؛ وقد يظهر للتراخي الزماني وجه باعتبار كون العطف على قصة نوح فان ما عطف عليها من قصص ومن بعده قد جعل تابعاً ومتمماً لها بعدم إعادة العامل «ارسلنا» كما تقدم آنفاً ، وإلا فان شعيباً وهو آخر أولئك الرسل كان في زمن موسى وهو حموه ، وقد أوحى الله تعالى الى موسى وهو لديه مع زوجته وأولاده في سيناء وارسله منها الى فرعون وملئه لا نقاذ بني اسرائيل من حكمه وظلمه. ويؤيد ذلك كله أن الله تعالى ذكر إرسال نوح في سورة يونس وقفى عليه بقوله : (ثم بعثنا من بعده رسالاً الى قومهم) الخ وقال بعد هذا (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملئه) ومن المعلوم عقلاً واستنباطاً أن التراخي بين بعثة نوح ومن بعده من الرسل زماني إذ كان بعد تناسل الذين نجوا معه في السفينة وتكاثرهم وصيرورتهم شعوباً وقبائل ، وهذا الاجمال في سورة يونس في الرسل مبني على التفصيل الذي سبقه في سورة الاعراف التي نزلت قبلها أو هو اعم منه فان الامم قد كثرت بين نوح وموسى عليهما السلام وقد قال تعالى (ولقد بعثنا في كل امة رسولا) وقال خاتم رسله (منهم من قصصنا

عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وقد بينا حكمة تخصيص من ذكر في هذه السورة منهم بالذكر وكذا من ذكر في سورة الانعام وغيرها والمعنى ثم بعثنا من بعد اولئك الرسل موسى بآياتنا التي تدل على صدقه فيما يبلغه عنا الى فرعون وملئه . اما فرعون فهو لقب لمالك مصر القديما كلقب قيصر لمالك الروم وكسرى لمالك الفرس الاولين و « الشاه » لمالك اليرانيين في هذا العصر ، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضاً . واختلف في اشتقاق كلمة فرعون ومعناه ، وفي اسم فرعون موسى وزمنه ، وليس في الآثار المصرية ما يبين هذا واما ملؤه فهم اشراف قومه ورجال دولته ، ولم يقل الى فرعون وقومه لان الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستعبدين لبني اسرائيل ويدهم امرهم وليس لسائر المصريين من الامر شيء لانهم كانوا مستعبدين ايضاً ولكن الظلم على بني اسرائيل الغرباء كان اشد ، وانما بعث الله تعالى موسى لانقاذ قومه بني اسرائيل من فرعون ورجال دولته وإقامة دين الله تعالى بهم في بلاد أجدادهم ، ولو آمن فرعون وملؤه لآمن سائر قومهم لانهم كانوا تبعاً لهم بل كان هذا شأن جميع الاقوام مع ملوكهم المستبدين الجائرين ، وقد علم الله تعالى ان فرعون وملؤه لا يؤمنون بموسى وان قومه تبع له لا اختيار لهم واكثرهم مقلدون ولذلك قتل السحرة لما آمنوا بموسى ، وانما آمنوا لانهم كانوا علماء مستقلي العقل اصحاب فهم وراي ، وكان السحر من علومهم وفنونهم الصناعية التي تتلقى بالتعليم وليس كالايات التي جاء بها موسى فانها من خوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى

وقد اقام الله تعالى الحجة بآيات موسى على فرعون وملئه ﴿ فظلموا بها ﴾ اي فظلموا انفسهم وقومهم بالكفر بها كبراً وجحوداً فكان عليهم انهم ذلك وانهم قومهم الذين حرموا من الايمان باتباعهم لهم ، كما كان يكون لهم مثل اجورهم لو آمنوا بالتبعية لهم ، وجملة القول ان موسى عليه السلام كان مرسل الى قومه بني اسرائيل بالذات والى فرعون وملئه بالتبعية ، ولك ان تقول ان الارسال الى بني اسرائيل مقصد والى فرعون وملئه وسيلة . وقد عدي الظلم في الجملة بالبلاء لتضمينه معنى الكفر فصار جامعاً للمعنيين ، لا يصح تفسيره بأحدهما اذ لو اريد احدهما لغير به ولم يكن للتضمنين فائدة . وقيل ان الباء في قوله فظلموا بها للسببية اي فظلموا انفسهم وقومهم بسبب هذه الايات ظلماً جديداً

وهو ما ترتب على الجحود من العذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
ثم بالفرق كما سيجيء في محله . والاول اظهر وابلغ على انه لا تنافي بينهما في المعنى

﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ اي فانظر ايها الرسول — او
ايها السامع والتالي بعين العقل والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين
في الارض بالظلم واستعباد البشر حين جحدوا آيات الله وظلموا بها عملا
بعقمتى فسادهم . وهذا تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه تعالى من عاقبة
امرهم اذ نصر عبده ورسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستضعف
مستعبد لهم ، وهم اعظم اهل الارض دولة وصوله وقوة ، نصره عليهم اولا بابطال
سحرهم وإقناع علمائهم وسحرتهم بصحة رسالته وكون آياته من الله تعالى ، ثم
نصره بارسال انواع العذاب على البلاد ثم بانقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه
من ملئه وجنوده . وهذه عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدة الدهر ، على القائلين انما الغلب
للقوة المادية على الحق ، ولا سيما المغرورين بعظمة دول اوربة الظالمة لمن استضعفتهم
من اهل الشرق ، وعلى اولئك الباغيين بالاولى ، فأولى لهم اولى ، ثم اولى لهم اولى
بعد هذا التشويق والتنبيه قص تعالى علينا ما كان من مبدأ أمر اولئك

المفسدين الذي انتهى الى تلك العاقبة فقال : ﴿ وقال موسى يا فرعون إني
رسول من رب العالمين ﴾ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ، قد جئتكم
ببينه من ربكم فارسل معي بنى اسرائيل ﴿ نبدأ بما في هذه الآية من المباحث
اللفظية والقراءات ونكت البلاغة لتفهم عبارتها كما يجب ويكون سياق القصة
بعد ذلك متصلا ببعضه ببعض ، وفيها بحثان دقيقان أحدهما بدء القصة بالعطف
وكونه بالواو ، والثاني قول موسى (ع . م) (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق)
لم أر من تكلم على وجه بدء الآية بالعطف وبيان المعطوف عليه والتفرقة
بينها وبين مثلها من سياق القصة في سورة طه اذ قال بعد أمر موسى بالذهاب
مع أخيه هرون الى فرعون وتبليغه الدعوة مبينا كيف كان أمثالهما للامر (إنا
قد أوحى اليك أن العذاب على من كذب وتولى) فجاء به مفصلا على وجه
الاستئناف البياني غير موصول بالواو ولا بالفاء ، ومثله في الفصل قوله تعالى في
القصص التي قبل قصة موسى من هذه السورة (والى عاد أخاهم هوداً قال
يا قوم اعبدوا الله) وكذا ما بعده من قصة صالح ولوط وشعيب ، ولم يقل

فقال او وقال ولكنه عطف تبليغ نوح (ع م) قبلها بالفاء (لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله) الآية وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من الفصل في قصة هود عليه السلام

والحاصل ان لدينا هنا عطفًا بالفاء في قصة نوح وعطفًا بالواو في قصة موسى وفصلاً بيانياً في القصص التي بينهما يشبهه الفصل في قصة موسى في سور اخرى وله نظائر كثيرة . فأما الاول فعطف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيب وعدم جواز تأخير تبليغ الدعوة . واما الفصل في القصص بعده فلانه لما صار هذا معلوماً وكان ما جرى من امر قوم نوح عبرة لقوم هود وكانا معا عبرة لقوم صالح وهلم جرا - حسن في كل قصة من هذه الفصل على انه جواب لسؤال مقدر، كان فائلاً يقول في كل منها ماذا كان من امر هذا النبي مع قومه؟ كما تقدم بيانه . واما الاخير الذي نحن بصدده فوجه العطف فيه وكونه بالواو هو أنه قد بقي في قصة موسى هنا على ذكر إرساله الى فرعون وملئه بذكر نتيجة هذا الارسال وعاقبته بالاجال وهو قوله تعالى (فظلموا بها) الخ ، وبدأت القصة بعده بتفصيل ذلك الاجال ومقدمات تلك النتيجة، فكان المناسب أن يعطف عليها لا ان يستأنف استئنافاً بيانياً لما هو ظاهر من الاشتراك بين المقدمات والنتيجة ، أو بين التفصيل والاجال - وأن يكون العطف بالواو لا بالفاء لان الفاء تدل على التعقيب والترتيب وهو لا يصح هنا لانه يقتضي أن تكون المقدمات متأخرة عن النتيجة وذلك باطل بالبداية ، فتعين أن يكون العطف بالواو ، وهذه دقة في البلاغة لا يهتدى الى مثلها الا غواصو بحر البيان ، ولا يكادون يجدون فرائدها الا في أسلوب القرآن، واعجب للامام الزمخشري كيف غفل عنها اذ لم يتعرض للمسألة من أصلها وحكمة بدء القصة بذكر نتائجها والعبرة المقصودة منها ، هي - والله أعلم - أن تكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلها ، من حيث إهلاك معاندي الرسل عليهم السلام جحوداً واستكباراً ، وقد ذكرت هذه العبرة بعد جملة تلك القصص لتشابهها مبدأ وغاية كما تقدم ، وقصة موسى (ص) طويلة فهي تساويها في هذا من حيث رسالته الى فرعون وملئه فقط . وفيها عبر أخرى فيما تشابه به أمر خاتم الرسل (ص) من حيث إرساله الى بني اسرائيل وإرسال محمد خاتم النبيين الى العرب وسائر البشر وتوفيق الله قومهما للإيمان

« تفسير القرآن الحكيم » « ٦ » « الجزء التاسع »

ونشر شريعتهما فيمن أرسلنا اليهم - الى آخر ما بيناه آنفا في نكتة عطفها على ما قبلها ثم ونكتة التعبير ببعثنا ، ولذلك ذكر في اواخرها تبشير موسى وكذا عيسى بالنبي الامي الخاتم محمد صلوات الله عليهم اجمعين

وأما قوله (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) على قراءة الجمهور فقد جاء على غير المشهور عن العرب في هذه الكلمة اذ يقولون : أنت حقيق بكذا - وأنت حقيقة بأن تفعل كذا ، كما يقولون أنت جدير به وخليق به ، ولم ينقل عنهم استعماله بعلى ، ولكن ورد في كلامهم استعمال «على» بمعنى الباء كقولهم : اركب على اسم الله - وهو الذي اعتمده ابن هشام في المغني في تخريج الآية عند ذكر المعنى السابع من معاني «على» الجارة وأيده بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه (حقيق بأن لا أقول) ومثلها قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (حقيق أن لا أقول ..) لان المتبادر أن الجار المحذوف من أن هو الباء وحذف الجار من أن الخفيفة وأن المشددة قياسي معروف . وقد سبقه الى هذا الاختيار بعض المفسرين : قال الحافظ ابن كثير في الجملة عن بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول على الله الا الحق ، أي جدير بذلك وحرى به قالوا والباء وعلى يتعاقبان يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين معناه حريص على ان لا أقول على الله الا الحق اه والمراد من القول الثاني أن حقيقاً قد ضمن معنى الحرص وهو منقول عن القراء النحوي المفسر المشهور ، وقد بينا مراراً أن التضمن جمع بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الذي أفادته التعدية فيكون المراد من العبارة : إني رسول من رب العالمين حقيق وجدير بأن لا أقول على الله الا الحق وحرص على ذلك فلن أدخل به . وما قيل من أنه من باب قلب الحقيقة الى المجاز أو من باب الاغراق في وصف موسى نفسه بالصدق حتى جعل قول الحق كأنه يسعى ليكون هو قائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره - فلا يخلو من تكلف وان قال الزمخشرى في الاخير انه هو الوجه الادخل في نكت القرآن

وقرأ نافع (حقيق علي أن لا أقول على الله الا الحق) أي واجب وحق على أن لا أخبر عنه تعالى الا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم شأنه - كما قال الحافظ بن كثير . اذا علم هذا فنقول في تفسير الآيات

بلغ موسى (ص) فرعون انه رسول من رب العالمين كلمهم - أي سيدهم

ومالكهم ومدبر جميع أمورهم - وانه بمقتضى هذه الرسالة لا يقول على الله الا الحق اذ لا يمكن أن يبعث الله رسولا يكذب عليه ، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، فهو حقيق بالصدق والزام الحق في التبليغ عن ربه ومعصوم من الكذب والخطأ فيه ، وشديد الحرص عليه بما له من الكسب والاختيار - فاشتمل كلامه على عقيدة الوجدانية وهي أن للعالمين كلهم ربا واحداً ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالمصمة في التبليغ والهداية ، وقد ناقشه فرعون البحث في وجدانية الربوبية العامة لله تعالى كما هو مبين في سورة الشعراء فوصفه موسى بما يليق به تعالى ويوضح المعنى المراد في أجوبة عدة أسئلة أوردها عليه ، وقد سأله هو وهارون عن ربهما في سياق سورة طه ، وجاء فيما حكاه الله تعالى عنهما فيها ذكر البعث والجزاء . وكان قدماء المصريين يؤمنون بالبعث كما يؤمنون بالرب الاله الغيبي ولكنهم شابوا العقيدتين بنزغات الشرك وبعض الخرافات الناشئة عنه .

فعلم من هذا أن موسى قد بلغ فرعون وملاة اصول الايمان الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث والجزاء ، وفي كل سياق من قصة موسى المكررة في عدة سور فوائد في ذلك وفي غيره لا توجد في الاخرى - وبسطها واوسعها يا ناهذه السورة (الاعراف) وطه والشعراء والقصص - وانما التكرار لجملة القصة لا التفصيل لها كما سيأتي

ثم ذكر أن الله تعالى أيده ببينة تدل على صدقه في دعواه وتبليغه عنه ورتب عليه ما هو مقصود له بالذات أو بالقصد الاول فقال حكاية عنه : ﴿ قَدْ جِئْتَكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسَلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي قد جئتكم ببينة عظيمة الشأن ، ظاهرة الحجة في بيان الحق ، فتنكير البينة للتفخيم ، والتصريح بكون هذه البينة المعجزة من عند ربهم نص على أنهم مربوبون وان فرعون ليس ربا ولا آله ، وعلى أنها أي البينة ليست من كسب موسى ولانما يستقل به عليه السلام - وبني على هذا قوله فأرسل معي بني اسرائيل أي بأن تطلقهم من أسرك ، وتعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معي الى دار غير ديارك ، ويعبدوا فيهاربهم وربك . وبم اجاب فرعون ؟

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ ﴾ اي قال فرعون لموسى عليه السلام : ان

كنت جئت مصحوبا ومؤيدا بآية من عند من أرسلك كما تدعي — والشرط بلون يدل على الشك في مضمون الجملة الشرطية او الجزم بنفيها — ﴿ فاءت بها ان كنت من الصادقين ﴾ فاءتني بها بأن تظهرها لدي ان كنت من أهل الصدق، الملتزمين لقول الحق، وهذا شك آخر في صدقه، بعد الشك في مجيئه بالآية.

﴿فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین* ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين﴾
 أي فلم يلبث موسى أن ألقى عصاه التي كانت يمينه أمام فرعون فاذا هي ثعبان — وهو الذكر العظيم من الحيات — مبین أي ظاهر بين لا خفاء في كونه ثعباناً حقيقياً يسعى وينتقل من مكان إلى آخر تراه الاعين من غير أن يسحرها ساحر فيخيل اليها أنها تسعى كما سبأني من اعمال سحرة فرعون — ونزع يده أي أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فاذا هي بيضاء ناصعة البياض تتلأأ للناظرين اليه وهم فرعون وملؤه أو لسكل من ينظر، والنظارة هم الذين يجتمعون عادة لرؤية الامور الغريبة. وقد وصف الله تعالى بياضها في طه والنمل والقصص بأنه (من غير سوء) أي من غير علة كالبرص. وفي التفسير المأثور روايات في صفة الثعبان الذي تحولت اليه عصا موسى (ع . م) وفي تأثيره لدى فرعون ما هي الا من الاسرائيليات التي لا يصح لها سند ولا يوثق منها بشيء، ومنها قول وهب بن منبه ان العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فانهمزوا منها فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً وقام فرعون منهزماً. قال ابن كثير: رواه ابن جرير والامام احمد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم اهـ وقد اقتصرنا على هذه الرواية لاقول انني أرجح تضعيف عمرو بن الفلاس لوهب على توثيق الجمهور له بل أنا أسوأ فيه ظناً على ما روي من كثرة عبادته، ويغلب على ظني أنه كان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيّدون للإسلام وللعرب ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع فقد ذكر الامام احمد ان والده منها فارسي أخرجه كسرى الى اليمن فأسلم في زمن النبي (ص) وان ابنه وهباً كان يختلف من بعده الى بلاده بعد فتحها وههنا موضع الشبهة في الغرائب المروية عنه وهي كثيرة — ومثله عندي كتب الاحبار الاسرائيلي — كلاهما كان تابعيا كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول؛ وقومهما كانوا يكيّدون

للأمة الإسلامية العربية التي فتحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجاز ، فقاتل الخليفة الثاني فارسي مرسل من جمعية سرية لقومه ، وقتله الخليفة الثالث كانوا مقتصرين بدسائس عبدالله بن سبأ اليهودي . وإلى جمعية السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جميع الفتن السياسية واكاذيب الرواية في الصدر الاول

﴿ قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم * يريد ان يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون ﴾

﴿ فصل في حقيقة السحر وأنواعه ﴾

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون ، وكان كذلك عند أقربائهم من البابليين ، وكذا الهنود وغيرهم ، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الانكليز وغيرهم من الافرنج الى تعليل بعضها أو كشف حقيقته ولا يزالون يجهلون تعليل بعض . والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التلبيس والحيل تخفى حقيقتها على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها فتى عرف سبب شيء منها بطل اطلاق اسم السحر عليه ، ولذلك كان الاقوام الجاهلون يمدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله تعالى بها من قبيل السحر ويجعلون هذا مانعا من دلائلها على صدقهم وتأييد الله تعالى لهم ، لان السحر صنعة تتلقى بالتعليم والتمرين فيمكن لكل أحد أن يكون ساحرا اذا أتيج له من تعلمه السحر . ومن المعلوم في التاريخ القديم والحديث أن السحر لا يروج الا بين الجاهلين وله المسكنة المهيبة الخيفة بين اعرق القبائل في الهمجية ، ولا يكاد يوجد في البلاد التي ينتشر فيها العلم والعرفان بل يسمى أهله بأسماء أخرى كالشعوذين والمختالين والدجالين

وقد سبق لنا بيان حقيقة السحر في قصة هاروت وماروت من جزء التفسير الاول وفي بعض مجلدات المنار وخلاصته انه ثلاثة أنواع (أحدها) ما يعمل بالاسباب الطبيعية من خواص المادة المعروفة للعامل المجهولة عندهم يسحرهم بها ومنها الزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم وعصيهم كما سيأتي .

ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر أن يجهلوا أنفسهم سحرة في بلاد أواسط افريقية الهمجية وأمها من البلاد الجاهلة التي يروج فيها السحر العتيق لأروهم من عجائب الكهر باء وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الألوهية فيهم، دع دعوى النبوة أو الولاية . وقد اجتمع السحرة في بعض هذه البلاد على بعض السياح الغربيين ليرهبوهم بسحرم وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض هؤلاء السياح قطعة من الجليد وجعلها بشكل عدسي بقدر ما يرى من قرص الشمس وقال لهم اني أعلم منكم بالسحر وانني أقدر به أن أجعل في يدي شمساً كشمس السماء ثم وجه عدسيته الى الشمس عند بزوغها واكتمال ضوءها فصارت بانعكاس النور فيها كالشمس لم يستطع السحرة أن يثبتوا نظرهم اليها فخفضوا له ولمن معه وكفوا شرهم عنهم خوفاً منهم

(النوع الثاني) الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليسدين في اخفاء بعض الاشياء واظهار بعض، واراة بعضها بغير صورها، وغير ذلك مما هو معروف في هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكشبيين بها من الوطنيين والغرباء . ولم يبق أحد في هذه البلاد يسميها سحرا

(النوع الثالث) ما مداره على تأثير الانفس ذوات الارادة القوية في الانفس الضعيفة ذات الامزجة العصبية القابلة للالهام والانفعالات التي تسمى في عرف علماء هذا العصر بالهستيرية ، وهذا النوع هو الذي قيل ان أصحابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين ، ومنهم الذين يكتبون الاوراق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك . ومن يقول ان للحرور خواص وتأثيرات ذاتية يخرج عمل الاوراق والنشرات وما في معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي واخباره مشهورة

ومما سبق لنا بيانه في هذا الباب تخطيط من قال من المتكلمين ان السحر من خوارق العادات الذي هو الجنس الجامع لمعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ، وقتهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون في هذا العصر

والعلمائنا كلام كثير في السحر بعضه صحيح وبعضه أوهام واننا ننقل هنا كلام بعض كبار محققي المفسرين فيه. ومن أخصره وأفيدته قول ابن فارس: هو اخراج الباطل في صورة الحق. وقال الراغب الاصفهاني في مفرداته اعرى القرآن ما نصه:

تعريف السحر وماخذ من اللغة

السحر (١) طرف الخلقوم والزئفة وقيل انتفخ سحره وبغير سحر عظيم السحر والسحارة (بضم) ما ينزع من السحر عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاعة وقيل منه اشتق السحر وهو اصابة السحر. والسحر يقال على معان (الاول) الخداع وتخيلات لاحقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الابصار عما يفعله الخفة يد وما يفعله النمام بقول مزخرف عاثر للاسماع وعلى ذلك قوله تعالى (سحروا أعين الناس واسترهبوهم) وقال (بخيل اليه من سحرهم) وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أيها الساحر ادع لنا ربك)

(والثاني) استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب اليهم كقوله تعالى (هل انبهكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفك أثيم) وعلى ذلك قوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)

(والثالث) ما يذهب اليه الاغتمام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الانسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين. وقد تصور من السحر تارة حسنه ف قيل «ان من البيان اسحرا» وتارة دقة فعمله حتى قالت الاطباء الطبيعة ساحرة وسموا الغذاء سحرا من حيث انه يدق ويلطف تأثيره. اه وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان معنى السحر وحكم الساحر عند كلامه على قوله تعالى (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) قال في أوله «الواجب ان تقدم القول في السحر لخفاؤه على كثير من اهل العلم فضلا عن العامة ثم نعهه بالكلام في حكمه في مقتضى الآية في المعاني والاحكام فنقول

(١) ذكره بالفتح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسبب وققل

«إن أهل اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخفي سببه والسحر عندهم بالفتح هو الغذاء الخفائه ولطف مجاريه ، قال لبيد :

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب
« قيل فيه وجهان : نعال ونخدع كالمنسحور والمخدوع — والآخر تغذى .
وأبي الوجيين كان فمعناه الخفاء . وقال آخر :

فان نسألينا فيم نحن فأننا عصافير من هذا الانام المسحر
« وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الاول ، ويحتمل أيضا انه أراد
بالمسحر انه ذو سحر . والسحر الرثة وما يتعلق بالخلقوم ، وهذا يرجع الى معنى
الخفاء أيضا . ومنه قول عائشة : توفي رسول الله (ص) بين سحري ونحري .
وقوله تعالى (إنما أنت من المسحرين) يعني من الخلق الذي يطعم ويسقى .
ويدل عليه قوله تعالى (وما أنت الا بشر مثلنا) وكقوله تعالى (مالهذا الرسول
يا كل الطعام ويمشي في الأسواق) ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا . وإنما يذكر السحر
في مثل هذه المواضع لضعف هذه الاجساد واطاقتها ورقتها ، وبها مع ذلك قوام
الانسان — فمن كان بهذه الصفة فهو ضعيف محتاج — وهذا هو معنى السحرفي
اللغة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ، ويجري
مجرى التمويه والخداع . ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله . وقد أجرى مقيدا
فيما يمتدح ويحمد كما روي « ان من البيان لسحرا »

(وههنا ذكر الجصاص روايته لهذا الحديث وهو في الصحيح وأطال الكلام
عليه في زهاء ورقة كبيرة ذكر في أثنائه سحر سحرة موسى لآعين الناس وتخيلهم
ان حباهم وعصيمهم تسعى ولم تكن تسعى ، وذكر ما قيل من حيلهم في ذلك بوضع
الزئبق فيها وتحريك النار الخفية للزئبق فكان سبب حركتها ، وسأني نقل ذلك عنه
قريبا . ثم ذكر قصة تاريخية في أصل السحر ببابل وقفي عليها ببيان أنواعه فقال)
كلام الجصاص في السحر وأنواعه

«واذ قد بينا أصل السحر في اللغة وحكمه عند الاطلاق والتقييد فننقل في معناه
في التعارف والضروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق

من متحليه ، والغرض الذي يجري اليه مدعوه ، فنقول : وبالله التوفيق إن ذلك ينقسم الى أنحاء مختلفة .

« (فنها سحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) وكانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة . ويعتقدون ان حوادث العالم كلها من أفعالها ، وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجميع أجرام العالم ، وهم الذين بعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم الى الله تعالى وحاجهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم يمكنهم دفعه ، ثم ألقوه في النار فجعلها الله برداً وسلاماً . ثم أمره الله تعالى بالهجرة الى الشام . وكان أهل بابل واقليم العراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة الى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب الضحاك . وان افريدون وكان من أهل دُنياوند استجاش عليه بلاده وكاتب سائر من يطيعه وله قصص طويلة حتى أزال ملكه وأسره . وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون ان افريدون حبس بيوراسب في جبل دنباوند العالي على الجبال وانه حي هناك مقيد ، وان السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه السحر ، وانه سيخرج فيغلب على الارض وانه هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه السلام وحذرناه ، وأحسبهم أخذوا ذلك عن المجوس . وصارت مملكة إقليم بابل للفرس ، فانتقل بعض ملوكهم اليها في بعض الازمان فاستوطنوها ، ولم يكونوا عبدة أوثان ، بل كانوا موحدين مقرين بالله وحده ، الا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الاربعة الماء والنار والارض والهواء لما فيها من منافع الخلق ، وان بها قوام الحيوان ، وانما حدثت المجوسية فيهم بعد ذلك في زمان كشتاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط يطول شرحها ، وانما غرضنا في هذا الموضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل . ولما ظهرت الفرس على هذا الاقليم كانت تتدين بقتل السحرة وبادتها ولم يزل ذلك فيهم ومن دينهم بعد حدوث المجوسية فيهم وقبله الى أن زال عنهم الملك .

« وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والذيرنجيات وأحكام النجوم ، « تفسير القرآن الحكيم » « ٧ » « الجزء التاسع »

وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر ، فمن أراد شيئاً من الخير والصالح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقى والعقد والنفث عليها ، ومن طلب شيئاً من الشر والحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك . ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات . وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض فيعطونهم ماشأوا من ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ماشأوا في غيرهم من غير ماسة ولا ملامسة سوى ماقدومه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه . فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلباً ثم إذا شاء أعاده ، ويركب الببضة والمكنسة والحماة ويطير في الهواء فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ماشاء من البلدان ثم يرجع من ليلته

«وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تحتال في خلال ذلك بحيل نموه بها على العامة إلى اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا يفتفع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقد صحة قولهم وتصديقهم فيما يقولون

«ولم تكن ملوكهم تعترض عليهم في ذلك بل كانت السحرة عندها بالحيل الاجل لما كان لها في نفوس العامة من محل التعظيم والاجلال ، ولأن الملوك في ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للكواكب ، إلى أن زالت تلك الممالك . ألا ترى أن الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون بالعلم والسحر والحيل والمخاريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة أنها ليست من السحر في شيء ، وأنها لا يقدر عليها غير الله تعالى ، فلما زالت تلك الممالك وكان من ملوكهم بعد ذلك من الموحدين يطلبونهم ويتقربون إلى الله

تعالى بقتلهم كانوا يدعون عوام الناس وجهالهم سرا كما يفعل الساعه كثير ممن يدعي ذلك مع النساء والاحداث الاغمار والجهال الحشو

« وكانوا يدعون من يعملون له ذلك الى تصديق قولهم والاعتراف بصحته. والمصدق لهم بذلك يكفر من وجوه (أحدها) التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة (والثاني) اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه (والثالث) ان السحرة تقدر على مثل معجزات الانبياء عليهم السلام. فبعث الله اليهم ملسكين يبينان للناس حقيقة ما يدعون، وبطلان ما يدكرون، ويكشفان لهم ما به يموهون، ويخبرانهم بما في تلك الرقى وانها شرك وكفر، وبجبلهم التي كانوا يتوصلون بها الى التوحيه على العامة، ويظهرون لهم حقائقها، وينهونهم عن قبولها والعمل بها، بقوله (انما نحن فتنه فلا تكفر) فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك فند كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي نذكرها ويموهون بها على العامة ويعزونها الى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها ويسلمها لهم

« فمن ضروب السحر كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها (فمنها) ما يعرفه الناس بجران العادة بها وظهورها ومنها ما يخفى ويلطف، ولا يعرف حقيقة ومعنى باطنه الا من تعاطى معرفة ذلك ، لان كل علم لابد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر وغامض، فالجلي منه يعرفه كل من رآه وسمعه من العقلاء والغامض الخفي لا يعرفه الا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب السفينة اذا سارت في النهر فيرى ان الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه، وكما يرى القمر في مهب الشمال يسير للقيم في مهب الجنوب، وكدوران الدوامه فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير في ارجائها، وكذلك يرى هذا في الرحي اذا كانت سرية الدوران، والعود في طرفه الجرة اذا أداره مديره رأى تلك النار التي في طرفه كالطوق المستدير، وكالعنبة التي يراها في قدح فيه ماء كالخوخة والاجاصة عظاما، وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظاما جسيما، وكبخار الارض الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظاما فاذا فارقت وارتفعت صغرت، وكما

يرى المرئي في الماء منكسراً أو معوجاً ، وكما يرى الخاتم اذا قرب منه من عينك في سعة حلقة السوار . ونظائر ذلك كثيرة من الاشياء التي تتخيل على غير حقائقها فيعرفها عامة الناس «ومنها ما باطلف فلا يعرفه الا من تعاطاه وتأمله كخيط السحارة الذي يخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود . ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله المشعوذون من جهة الحركات واظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يرى لك عصفورا معه أنه قد ذبحه ثم يرىكه وقد طار بعد ذبحه وابانة رأسه وذلك لحفة حركته ، والمذبوح غير الذي طار لانه يكون معه اثنان قد خبا أحدهما وأظهر الآخر ويخبا لحفة الحركة المذبوح ويظهر الذي نظيره ، ويظهرانه قد ذبح انسانا ، وأنه قد بلغ سيفاً معه وأدخله في جوفه ، وليس لشيء منه حقيقة

«ومن نحو ذلك ما يفعله أصحاب الحركات للصور المعمولة من صفر (١) أو غيره فيري فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر وينصرف بجبل قد أعدت لذلك ، وكفارس من صفر (١) على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمس أحد ولا يتقدم اليه .

« وقد ذكر الكلبى ان رجلاً من الجند خرج ببعض نواحي الشام متصيداً ومعه كلب له وغلام فرأى ثعلباً فأغرى به الكلب ، فدخل الثعلب ثقباً في تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم يخرج فأمر الغلام أن يدخل فدخل وانتظره صاحبه فلم يخرج فوقف متهيئاً للدخول ، فر به رجل فأخبره بشأن الثعلب والكلب والغلام وان واحداً منهم لم يخرج وانه متأهب للدخول ، فأخذ الرجل بيده فأدخله الى هناك فمضيا الى سرب طويل حتى أفضى بهما الى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل اليه بمرقنتين فوق به على المرقاة الاولى حتى أضاء البيت حيناً ثم قال له : انظر ، فنظر فإذا الكلب والكلب قتلى ، واذا في صدر البيت رجل واقف مقنع في الحديد وفي يده سيف فقال له الرجل : أترى هذا لو دخل اليه

(١) الصفر بضم الصاد وسكون القاف النحاس

هذا المدخل الف رجل لقتلهم كلهم، فقال : وكيف ؟ قال : لانه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الانسان رجله على المرقاة الثانية للنزول تقدم الرجل المعمول في الصدر فضربه بالسيف الذي في يده، فاياك أن تنزل اليه . فقال : فكيف الحيلة في هذا ؟ قال : ينبغي أن تحفر من خلفه سر با يفضي بك اليه ، فان وصلت اليه من تلك الناحية لم يتحرك . فاستأجر الجندي اجراء وصناعا حتى حفروا سر با من خلف التل فأفوضوا اليه فلم يتحرك ، واذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح وأعطى السيف، فقلعه ، ورأى بابا آخر في ذلك البيت ففتحه فاذا هو قبر لبعض الملوك ميت على سرير هناك ، وأمثال ذلك كثيرة جدا (١) .

«ومنها الصور التي يصورها مصورو الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين الانسان وبينها، ومن لم يتقدم له علم انها صورة لا يشك في انها انسان، وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيها بين الضحك من الخجل والسرور، وضحك الشامت. «فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل وخفيها، وما ذكرناه قبل من جليها. وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب على النحو الذي بينا من حيلهم في العصي والحبال. والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرم ووجوه حيلهم بعضه سمعناه من أهل المعرفة بذلك ، وبعضه وجدناه في كتب قد نقلت حديثا من النبطية الى العربية منها كتاب في ذكر سحرم وأصنافه ووجوهه وكلها مبنية على الاصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها لا تساوي ذكرها ولا فائدة فيها

(وضرب آخر) من السحر وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لهم بالرق والعزائم، ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور ومواطاة قوم قد أعدوهم لذلك ، وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية، وكانت أكثر مخاريق الحلاج من باب المواطات ولولا ان هذا الكتاب لا يحتمل

استقصاء ذلك لذكرت منها ما يوقف على كثير من مخاريقه ومخاريق أمثاله (١) وضرب أصحاب العزائم ، وفتنهم على الناس غير يسير ، وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب ان الجن انما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى فانهم يجيبون بذلك من شاؤا ، ويخرجون الجن لمن شاؤا ، فتصدقهم العامة على اغترار بما يظهرون من اتقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام ، وانهم يخبرونهم بالخبايا وبالسرقة

« وقد كان المعتضد بالله مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء . وقد ذكره أصحاب التواريخ ، وذلك انه كان يظهر في داره التي كان يخلو فيها بنسائه وأهله شخص في يده سيف في أوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فاذا طلب لم يوجد ولم يقدر عليه ولم يوقف له على أثر مع كثرة التفتيش ، وقد رآه هو بعينه

(١) المواطات جمع مواطاة وهي الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر. والمخاريق جمع مخراق وهي في الاصل خرق كانوا يفتلونها ويلعبون بها بإدارتها بخفة ومهارة. ومواطات الحلاج هي انه كان يتفق مع اناس من رجاله على ما يلبسون به على الناس بدعوى الكرامات وقد اكتشف ذلك في عصره كما بينته التتوخي في جامع التواريخ « نشوار المحاضرة » ومنه أن رجلا جاء بصفة مسترشد وانما هو مختبر فقال له الحلاج: تشبه علي ماشئت فقال: أريد سمكا طريا وكانوا في بعض بلاد الجبل البعيدة عن الانهار والبحر فدخل بيتا خاليا من داره وأغلق عليه بابا وعاد بعد ساعة طويلة وقد خاض وحلا الى ركبتيه ويده سمكة تضطرب وزعم أنه دعا الله فامر أن يذهب الى البطائح قال فضيت الى البطائح فحضت الالهواز وهذا الطين منها حتى أخذت هذه . فقال الرجل : تدعني ادخل البيت فان لم ينكشف لي حيلة فيه آمنت بك . فقال شاكك — فدخل وبعد عشاء وتنقيب اهتدى الى دار كبيرة فيها بستان عظيم فيه صنوف الفاكهة والثمار والنوار ومنها ما ليس من وقته واكلته محفوظ بحيلة صناعية ووجد فيها خزائن مليحة فيها أنواع الاطعمة الناضجة والحوائج لما يهيا بسرعة ورأى في الدار بركة ماء مملوءة سمكا فاخذ واحدة منها وخرج ... فتبعه الحلاج فرمى بالسمكة وجهه وصدره وهرب وأقسم الحلاج ليقنتله ان حدث احدا بذلك ولو في تخوم الارض ولم يحدث بها الرجل الا بعد قتله لعلمه بانته لو امر احد المفتونين به ان يقتله فانه يفعل .

مرارا فأهنته نفسه ودعا بالمعزمين فحضروا وأحضروا معهم رجالا ونساء وزعموا ان فيهم مجانين وأصحاء ، فأمر بعض رؤسائهم بالمزينة فعزم على رجل منهم زعم انه كان صحيحا فجن وتخبط وهو ينظر اليه وذكروا له ان هذا غاية الخدق بهذه الصناعة اذ اطاعته الجن في تخبيط الصحيح ، وانما كان ذلك من المعزم بمواطاة منه لذلك الصحيح على أنه متى عزم عليه جنن نفسه وخبط ، فجاز ذلك على المعتضد فقامت نفسه منه وكرهه ، الا أنه سألهم عن أمر الشخص الذي يظهر في داره فمخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من امر ما سألهم عنه فأمرهم بالانصراف وأمر لكل واحد منهم ممن حضر بخمسة دراهم . ثم تحرز المعتضد بغاية ما أمكنه وأمر بالاستيثاق من سور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تساق ونحوه وبطحت في أعلى السور خواب لئلا يحتمل بالقاء المغاليق التي يحتمل بها اللصوص

«ثم لم يوقف لذلك الشخص على خبر الاظهوره له الوقت بعد الوقت الى ان توفي المعتضد وهذه الخواوي المبطوحة على السور ، وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها المعتضد فسألت صديقا لي كان قد حجب المقتدر بالله عن أمر ذلك الشخص وهل تبين أمره ؟ فذكر لي انه لم يوقف على حقيقة هذا الامر الا في أيام المقتدر ، وان ذلك الشخص كان خادما أبيض يسمى (يقق) وكانت يميل الى بعض الجواري اللاتي في داخل دور الحرم ، وكان قد اتخذ لحي على ألوان مختلفة ، وكان اذا لبس بعض تلك اللحى لا يشك من رآه انها لحيته ، وكان يلبس في الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر المعتضد فاذا طلب دخل بين الشجر الذي في البستان أو في بعض تلك الممرات أو العطفات ، فاذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللحية وجعلها في كفه أو حزنه (١) ويبقى السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبيين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحدا فانا قد رأينا صار اليها؟ فيقول ما رأيت أحدا . وكان اذا وقع مثل هذا الفرع في الدار خرجت الجواري من داخل الدور الى هذا الموضع فيرى هو تلك (١) الحزة بالضم الحجة وهي من الانار معقده ومن السراويل ما تكون فيه التكة وهي معقده أيضا وفي كل منهما خبأ للدراهم ونحوها

الجارية ويخاطبها بما يريد وإنما كان غرضه مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه إلى أيام المقتدر، ثم خرج إلى البلدان وصار إلى طرسوس وأقام بها إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بحديثه ووقف على احتماله. فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يهتد لها أحد مع شدة عناية المعتضد به وأعياء معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الخيل والتخاريق فما ظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا؟

(وضرب آخر من السحر) وهي السعي بالنخلة والوشاية بها (١) والبلاغات والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك عام شائع في كثير من الناس وقد حكى ان امرأة أرادت افساد ما بين زوجين، فصارت إلى الزوجة فقالت لها: ان زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك، ولا ينظر إلى سواك، ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات اذا نام وتعطينيها فان بها يتم الامر، فاعترت المرأة بقولها وصدقتها. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له: ان امرأتك قد علقت رجلا، وقد عزمت على قتلك، وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك ولزمني نصحك فتبقيظ ولا تغتر فانها عزمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منها فما في أمرها شك. فتناوم الرجل في بيته فلما ظنت امرأته انه قد نام عمدت إلى موسى حاد وأهوت به لتعلق من حلقه ثلاث شعرات ففتح الرجل عينه فراها وقد أهوت بالموسى إلى حلقه فلم يشك في انها أرادت قتله فقام إليها فقتلها وقتل، وهذا كثير لا يحصى

(وضرب آخر من السحر) وهو الاحتيال في اطعامه بعض الادوية المبلدة المؤثرة في العقل والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ الحمار اذا طعمه انسان تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطب ويتوصلون إلى ان يجعلوه في طعام حتى يأكله فيذهب فطنته ويجوز عليه اشياء مما لو كان نام الفطنة لانكرها فيقول الناس إنه مسحور (٢)

«١» هذا فسر الاستاذ الامام النفائات في العقد من سورة الفلق

«٢» قد كثرت بعد عصر المؤلف العقاقير المفسدة للعقل والمبلدة للذهن ولا سيما في زماننا هذا ومنها الحشيشة المشهورة وما يتخذ منها ومن غيرها من المعاجين والكوكابين ولكنها لا شهارة لم تعد تعد من اعمال السحر

« وحكمة كافية تبين لك ان هذا كله مخاريق وحيل لاحقية لما يدعون لها ان الساحر والمعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه التي يدعون وأمكنهما الطيران والعلم بالنيوب واخبار البلدان النائية والخبياآت والسرقة والاضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يبدأهم مكروه ولما مسهم سوء ولا تمتنعوا ممن قصدهم بمكروه ، ولا استغفوا عن الطلب لما في ايدي الناس . فاذا لم يكن كذلك وكان المدعون لذلك اسوأ الناس حالا وأكثرهم طمعا واحتياالا وتوصلا لاخذ دراهم الناس واظهرهم فقرا واملاقا علمت انهم لا يقدرّون على شيء من ذلك

« ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس الى التصديق بدعاوى السحرة والمعزمين وأشدّهم تكبرا على من جحدّها، ويروون في ذلك اخبارا مفتعلة منخرصة يعتقدون صحتها كالحديث الذي يروون ان امرأة أتت عائشة فقالت اني ساحرة فهل لي توبة؟ فقالت وما سحرك؟ قالت سرت الى الموضع الذي فيه هاروت وماروت بيابل لطلب علم السحر فقالا لي يا امة الله لا تختاري عذاب الآخرة بامر الدنيا، قايت، فقالا لي اذهبي فبولي على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا فعلت وجئت اليهما فقلت قد فعلت، فقالا ما رأيت؟ فقلت ما رأيت شيئا، فقالا ما فعلت اذهبي فبولي عليه، فذهبت وفعلت، فرأيت كان فارسا قد خرج من فرجي مقنعا بالحديد حتى صعد الى السماء ، فجثتّهما فاخبرتهما فقالا ذلك ايمانك خرج عنك وقد أحسنت السحر، فقلت وما هو؟ فقالا لا تريدن شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان. فصورت في نفسي حبا من حنطة فاذا أنا بالحلب، فقلت له انزع فانزع وخرج من ساعته سنبلا فقلت له انطحن وانجذب الى آخر الامر حتى صار خبزا، واني كنت لأصور في نفسي شيئا الا كان. فقالت لها عائشة ليست لك توبة

« فيروي القصص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فنصدقه ونستعيده وتساءله ان يحدثها بحديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لها ان ابن هبيرة أخذ « تفسير القرآن الحكيم » « ٨ » « الجزء التاسع »

ساحرة فافرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل ، فقال ابن هبيرة لست أقتلها الا تغريقا قال فأخذ رحي البزر فشدها في رجلها وقذفها في الفرات فقامت فوق الماء مع الحجر تنعذر مع الماء تخافوا ان تفوتهم فقال ابن هبيرة من يمسكها وله كذا وكذا؟ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله فقال اعطوني قدح زجاج فيه ماء فجاؤه به فقدم على القدح ومضى الى الحجر فشق الحجر بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة — فيصدقونه، ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن ان تكون معجزات الانبياء عليهم السلام من هذا النوع وانهم كانوا سحرة وقال الله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) «وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أظلم من هذا وأفظع ، وذلك أنهم زعموا ان النبي عليه السلام سحر وان السحر عمل فيه حتى قال فيه «انه يخيل الي اني أقول الشيء وأفعله ، ولم أقله ولم أفعله » وان امرأة يهودية سحرت في جف طلعة ومشط ومشاقة (١) حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرت في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر (٢) فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض . وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل (وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا) ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشو والطعام ، واستجرارا لهم الى القول بانطال معجزات الانبياء عليهم السلام ، والقدح فيها ، وانه لا فرق بين معجزات الانبياء وفعل السحرة وان جميعه من نوع واحد . والمعجب ممن يجمع بين تصديق الانبياء عليهم السلام واثبات معجزاتهم ، وبين اتصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) فصدق هؤلاء من كذبه الله وأخبر ببطلان دعواه واتحاله . وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجملها فعلت ذلك ظنا

١ «جف الطالع بضم الجيم هو الوعاء الذي يخرج منه طاع النخل ، والمشاقة من الكتان معروفة وفي اكثر الروايات مشاطة وهي بالضم الشعر الذي يسقط من الشعر عند تسريحه بالمشط والمراد ان المشط والمشاطة موضعا في جف طلعة وصفت عند الشيخين بانها طلعة ذكر اي من النخل (٢) راعوفة البئر الحجر الثابت الذي يقف عليه المستقي من البئر

منها بأن ذلك يعمل في الاجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطعم الله نبيه على موضع سرها ، وأظهر جملها فيما ارتسكت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته ، لا ان ذلك ضره ، وخالط عليه أمره ، ولم يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له (١)

«والفرق بين معجزات الانبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخيلات ، ان معجزات الانبياء عليهم السلام هي على حقائقها ، وبواطنها كظواهرها ، وكلما تأملتها ازدادت بصيرة في صحتها ، ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم . ونخاريق السحرة وتخيلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطف لظهار أمور لا حقيقة لها ، وما يظهر منها على غير حقيقتها ، يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتى شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ، ويأتي بمثل ما أظهره سواه » اهـ هذا جل ما قاله ابو بكر الجصاص في معنى السحر وحقيقته وعقد بعده بابا في ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حكمه وما يجري على مدعي ذلك من العقوبات ومنها القتل كفراً في بعض أنواعه المتضمنة للشرك والمستلزمة للريب

١ «انكر الجصاص الحديث المروي في ذلك - وكذلك الاستاذ الامام - لمعارضته للقرآن وما فيه من الشبهة على عصمة النبي «ص» حتى في امر التبليغ مع انه مروي في الصحيحين لان من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن وغيره ، ومثل هذا انكار النووي لما روي عن ابن مسعود «رض» من انكار كون المعوذتين من القرآن مع صحة سنده . والجمهور يؤولون في هذا وذلك ويعرهم ان المقلدين يسلمون لهم كل تأويل ولو متكلفا وينسون ان اعداء الاسلام ومستقلي الفكر من غيرهم لا يقبلون التأويل المتكلف الذي لا يطمئن له القلب ، والظاهر ان الجصاص لم يطلع على روايات الشيخين في مسأله كاطلاع النووي على جميع الروايات في مسأله . وفيهما ان الذي سحر النبي «ص» هو لبيد بن الاعصم اليهودي لا امرأة ، ومذهب الاشعرية أن للسحر تأثيرا حقيقيا وليس كله حيلة . ومنه انه أثر في جسم النبي «ص» وخياله دون عقله وروحه فكان خيل اليه أنه أتى نساءه ولم يكن اتاهن ولم يتجاوز هذا الحد ، وقال الاستاذ الامام ان هذا تأثير في النفس ومداركها ورسول الله اجل واعظم من ذلك فنفسه أركى الانفس وأزكاها واقواها فلا يمكن ان تؤثر فيها نفس خبيثة فاسدة

في معجزات الرسل . وان كثيراً من العلماء يثبتون ما نكره من تأثير الجن واستخدام بعض الناس لهم . ومن العجيب أنه لا يزال في هذا العصر من يتوسل إلى الاستعانة بالجن على بعض الاعمال السحرية بما هو كفر قطما كربط بعض القرآن على السوءتين كما علمت من بعض الخبزين لهؤلاء الدجالين الذين يعيشون بكتابة العزائم والحجب للحب والبغض والحبل وغير ذلك والمفاسد في ذلك كبيرة جداً وقد ذكرنا بعضها في تفسير (٧ : ٢٦) إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (فيراجع) في ص ٣٦٧ — ٣٧١ من المجلد الثامن تفسير)

﴿ عود الى تفسير الآيات ﴾

لما أظهر موسى عليه السلام آية الله تعالى في مجلس فرعون (قال الملا من قوم فرعون) أي أشرف قومه وأركان الدولة منهم : (ان هذا لساحر عليم) أي راسخ في العلم — كما تدل عليه صيغة عليم (يريد ان يخرجكم من ارضكم) أي قد وجه ارادته لسلب ملككم منكم وإخراجكم من ارضكم بسحره بأن يستميل به الشعب المصري فيتبعه فينتزع منكم الملك ويستبد به دونكم ، وبلي ذلك اخراج الملك وعظاء رجاله من البلاد لثلاثين سنة لاستعادة الملك منه ، كما فعل متغلبة الترك في هذه الايام بعد إسقاط الدولة العثمانية فانهم أخرجوا جميع افراد الاسرة السلطانية من البلاد التركية التي بقيت لهم . وفي معنى هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حكى الله تعالى عنهم من مراجعتهم لموسى واخيه في سورة يونس (١٠ : ٧٨) قالوا اجئتنا لتلقنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لنا الكبرياء في الارض ؟ وما نحن لسما بمؤمنين)

وما قال الملا من قوم فرعون هذا القول الاتبعاً لقوله هو الذي حكاه تعالى عنه في سورة الشعراء (قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون) أي ردوا قوله وصار يلقيه بعضهم الى بعض كدأب الناس في نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وتردده إظهاراً للموافقة عليه ، وتعميماً لتبليغه . وإنما لم يصرحوا بكلمة « بسحره » كما صرح هو لانهم كانوا دونه خوفاً وانزعاجاً ، وأقل منه حرصاً على الطعن في دعوة موسى ،

ولكن ذكرها السحرة في تناجيهم مع فرعون وهأجدر بذكرها في كتابها
الله تعالى عنهم بقوله من سورة طه (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى *
قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا
بلريقكم المثلث * فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفاء قد افلح اليوم من استعلى)
والامر في قول فرعون لهم وقول بعضهم لبعض (فماذا تأمرون) ليس
هو المقابل للنهي بل هو بمعنى الادلاء بالرأي في الشورى قال الزنجشري في
الاساس : وتآمر القوم واتنمروا ، مثل تشاوروا واشتوروا . ومرني بمعنى اشر
علي . قال بعض فتاكهم .

الم تر اني لا اقول لصاحب اذا قال مرني : أنت ماشئت فافعل
ولكنني افري له فأريحه بيزلاء تنجيته من الشك فيصل
وقال في مادة (بزل) ومن المجاز بزل الامر والرأي : استحكم . وامر
ازل . وتقول خطب بازل ، لا يكفيه الا رأي قارح ، وإنه لذو بزلء ، أي ذو
صرمة محكمة ، وهو نهاض بيزلاء أي بخطة عظيمة . قال

إني اذا شغلت قوما فزوجهم ربح المسالك نهاض بيزلاء
(أقول) ومعنى بيتي الفاتك أن صاحبه اذا استشاره فقال له اء مرني - أي
أشر علي - لا يقول له افعل ما تشاء اعراضا عن نصحه أو عجزا عنه ، بل يفري
أي يقطع له الرأي المحكم بخطة بزلء أي قويمه محكمة تخرجه من الشك والتردد
وتكون فيصلا أي فاصلة بين الخطأ والصواب . واليزلاء وبزول الامر والرأي
مأخوذ من بزول ناب البعير وهو أن ينشق ويخرج عند دخوله في السنة التاسعة
فهو بازل ولذلك أطلقوا لقب البازل على الرجل القوي المحكم التجربة

﴿ قالوا أرجه ^(١) واخاه وارسل في المدائن حاشرين ﴾ أي قال الملأ لفرعون

(١) في هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لهجات العرب
في اثبات الهمزة وحذفها تخفيفا وقد بينها السيد الألوسي في روح البیان مع تعليلاتها فقال :
وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة
وسكنت الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل أرجه كابل (كذا) في اسكان وسطه
وبذلك قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على انه من أرجأت وكذلك قراءة ابن كثير
وهشام وابن عامر أرجئوه بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع وقرأ نافع في
رواية ورش واسماعيل والكسائي أرجهي بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت =

حين استشارهم بقوله « فاذا تأمرون ؟ : ارجه اى ارجي » واخر امره
وامر اخيه ولا تفصل فيه بادي الرأي وأرسل في مدائن ملكك رجالا او
جماعات من الشرطة والجند حاشرين اى جامعين سائقين للسحرة منها -
فالحشر الجمع والسوق - وانما يوجد السحرة في المدائن الجامعة الالهة بدور
العلم والصناعة ، فان ترسلهم ﴿ يأتوك بكل ساحر عليم ﴾ بفنون السحر ماهر
فيها وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسى فلا يفتن به أحد .
قرأ الجمهور (ساحر) بصيغة اسم الفاعل ، وحزرة والكسائي هنا وفي
يونس (سحار) بصيغة المبالغة له وجاء ذلك بالامالة وعدمها - وبها قرأ الجميع
في الشعراء . ورسمهما في المصحف الامام واحده كذا (سحر) ليحتمل القراءتين
ووجههما ان فرعون لما طالب كل ساحر عليم في مدائن البلاد خص بالذكر الماهرة
المتمرنين في السحر المكثرين منه - او ان بعض ملئه طلب هؤلاء فقط لانهم
اجدر باتيان موسى بمثل ما جاء به من الامر العظيم كما حكى الله تعالى عن
فرعون في سورة طه (قال اجئنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى
فلنأتينك بسحر مثله) وطلب آخرون حشيرة السحرة الراسخين في العلم
لعله يوجد عند بعض المقتصدين او المقلين من السحر ما لا يوجد عند المكثرين
منه - فبينت القراءتان كل ما قيل مع الایجاز البليغ .

= وفي رواية قالون ان ارجه بحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة وقرأ ابن عامر برواية
ابن ذكوان ارجئه بالهمزة وكسر الهاء وقد ذكر بعضهم ان ضم الهاء وكسرها والهمز
وعدمه لغتان مشهورتان وهل هما مدتان او الياء بدل من الهمزة كتوضأت وتوضيت؟
قولان . وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان فقال الحوفي انها ليست بحيدة وقال
الفارسي ان ضم الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لان الهاء لا تكسر الا
بعد ياء ساكنة او كسرة واجيب كما قال الشهاب عنه بوجهين احدهما ان الهمزة
ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة
فلذا كسرت والثاني ان الهمزة عرضة للتغيير كثيرا بالحذف وابدالها ياء اذا سكنت
بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا كسرت ، واورد على ذلك ابو شامة ان
الهمزة تعد حاجزا وان الهمزة لو كانت ياء كان الاختار الضم نظراً لاصولها وليس بشيء
بعد ان قالوا ان القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب اهـ

(١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ
 (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يُوسَىٰ إِمَّا أَنْ
 تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
 سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

﴿ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ﴾ اي
 وجاء فرعون السحرة الذين حشرهم له اعوانه وشرطته ولم يذكر الكتاب
 الحكيم ولا الرسول المعصوم عددهم اذ لا فائدة منه وكل ما روي فيهم من أنهم
 عشرات الالوف فهو من الاسرائيليات التي لا اصل لها عندنا ولا في التوراة التي
 بين ايديهم . فلما جاؤا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا وجزاء عظيما يكافي ما
 يطلب منا من العمل العظيم ان كنا نحن الغالبين لموسى . ذكر قولهم هنا بأسلوب
 الاستئناف البياني كأنه جواب سائل : ماذا قالوا وجاء في سورة الشعراء بصيغة
 الشرط والجزاء (فما جاء السحرة فرعون قالوا) وهو تفنن في العبارة . قرأ ابن
 كثير وناقم وحفص عن حاصم (ان لنا لاجرا) بهزة واحدة قيل انه على
 الاخبار الدال على ايجاب الاجر وكونه لا بد منه . وقيل انه على حذف همزة
 الاستفهام الذي يكثر في كلام العرب ، وهو المتبار والمختار ليوافق قراءة ابن عامر
 بأبائها هنا وهو ما اتفقوا عليه في سورة الشعراء

﴿ قال نعم وإنكم لمن المقربين ﴾ أي قال فرعون مجيباً لهم الى ما طلبوا
 نعم إن لكم لاجراً عظيماً وانكم مع ذلك الاجر المادي او المادي لمن المقربين من جنابنا
 السامي ، فيجتمع لكم المال والجاه وذلك منتهى نعيم الدنيا ومجدها . أ كدلهم نيل
 ما طلبوه منه وما زادهم عليه تأكيذاً بعد تأكيد لاهتمامه بهذا الامر وخوفه من
 ما قبله ، فانه لو قال لهم نعم ولم يزد عليها لافاد إجابة طلبهم ، ولو قال في منحة
 القربي : وتكونون من المقربين ، الكفى . ولكنه عبر عنها بالجملة الاسمية المؤكدة
 بلون وبتحلية الخبر باللام وبمطف التلقين أي عطف «وانكم لمن المقربين» على

الجملة المقدرة التي دل عليها حرف الايجاب «نعم» وهي «ان لكم لاجراً» فما عطف عليها الا وقد قدر اعادةها . وفي سورة الشعراء زيادة «إذن» أي وانكم في هذه الحالة وهي كونكم أنتم الغالبين دون موسى لمن المقربين وحذفها من هذه السورة دليل على إنه قالها مرة دون أخرى فأفاد أنه كرر لهم الاجابة والوعيد وذلك تأكيداً آخر

﴿ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ استئناف بياني كنظائره أي قال السحرة لموسى عليه السلام بعد أن وعدهم فرعون ما وعدهم: إما أن تلقي ما عندك أولاً، وإما أن نكون نحن الملقين لما عندنا من دونك. أما تخييرهم إياه فليقتضيه بأنفسهم، واعتدادهم بسحرتهم، وإظهاره باله، وإظهار عدم المبالاة به، مع العلم بأن المتأخر يكون ابصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى شوط خصمه، وما قيل من أن علة التخيير مراعاة الادب لا وجه له البتة، بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الألوهية والربوبية فيهم ومطلبوه منه وما وعدهم إياه - كله يقتضي أن يحقر واخصمه لأن يتأدبوا معه كما يتأدب أهل الصناعة الواحدة بعضهم مع بعض إذا تلاقوا للمباراة وهو ما وجهه الخشري به التعليل، وما قاله البيضاوي وغيره من أن علته إظهار التجرد وضعيف اذ لم يروا من موسى شيئاً بأعينهم يقتضيه وانما سمعوا أنه القى عصاه بحضرة فرعون فصارت ثعباناً فاستعدوا لمقابلته بعصي وحبال كثيرة يخيل اليه وإلى كل ناظر أنها ثعابين تسعى فيبطلون سحره بسحر مثله كما قال ملكهم (فلنأتينك بسحر مثله)

وذهب الخشري ومن تبعه إلى أن هذا التعبير عن إلقاءهم يدل على رغبتهم في البدء بما ينبغي عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل «نحن» وتوكيد الضمير المستتر به . وفي سورة طه (اما ان تلقي واما أن نكون اول من القى) وفيه من التوكيد ما يدل على الرغبة في الأولوية التي صرحوا بذكرها هنا . فلا فرق بين التعبيرين في المعنى فلا بأس حينئذ بمجمل الاختلاف اللفظي في الحكاية عنهم لمراعاة الفواصل ، وقد اختلف فيه على أقوال ثالثها وهو الصحيح المعتمد أنه جائز وواقم فيما لا يخل بأداء المعنى، ولا ينافي بالبلاغة العليا ، فكيف اذا كان مزيد تفنن قد يصل إلى حد الإعجاز فيها، وذلك ان تأدية دقائق المعاني مكررة بالفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيراً

ما يكون متعذراً ، فلو لم يؤكد الضمير المتصل ههنا بالضمير المنفصل «نحن» لما افاد معنى الرغبة في اولية الالقاء المصرح به في سورة طه ، وبذلك علم ان مراعاة الفاصلتين في الموضعين هو الذي وحد بينهما بجمل كل منهما دالاً على رغبة السحرة في التقدم والاولية ، فأَيَّ خطيب او كاتب يقدر على افادة هذا المعنى بأسلوبين مختلفين في اللفظ من غير تصرّح به ، واي مترجم تركي او افرنجي يفقه هذا ويؤديه في ترجمته للقرآن ؟

﴿ قال ألقوا ﴾ وفي سورة طه (قال بل القوا) وهو ادل على رغبته عليه السلام في سبقهم للالقاء . ولعله نطق اولاً بما فيه الاضراب فقال بل القوا انتم من دوني ثم اعاد كلمة القوا وحدها لتأكيد رغبته والايذان بعدم مبالاته . وفي سورتي يونس والشعراء (قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون) فأظهر اسم موسى الذي أضمره هنا وفي سورة طه لانه جواب لخطابهم اياه باسمه بالتخيير ، فالمقام فيها مقام الاضرار حتماً . واما اظهاره في سورتي يونس والشعراء فسببه انه ليس فيهما ذكر لنداء السحرة اياه وتخييرهم له فأول آية يونس (فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا) وقبلها طلب فرعون للسحرة فلو لم يصرح باسم موسى لكان امتبادر ان الذي امرهم بالالقاء هو فرعون حسب قاعدة عود الضمير الى اقرب مذكور ، وكذلك آية الشعراء جاءت بعد ذكر طلب فرعون للسحرة ومجيئهم وسؤالهم اياه الاجران كانوا هم الغالبين واجابته اياهم ، فهي أولى من آية يونس بما ذكر . واما زيادة (ما انتم ملقون) فانها فائدة نافلة ذات شأن تدل على عدم مبالاته بما يلقون مهماعظم امره وكان مجهولاً عنده ، وهي لا تنافي عدم ذكرها في آية الاعراف فيجمع بينهما

وقد قيل كيف أمرهم موسى عليه السلام بالقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر ؟ وأجيب بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداء وانما أمر بأن يتقدموه فيما جاؤا لاجله ولا بد لهم منه ، واراد التوصل به الى اظهار بطش السحر لا اثباته ، والى بناء ثبوت الحق على بطلانه ، ولم يكن ثم وسيلة لا بطلاله الا ذلك ، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه في سورة يونس اقل موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ، ان الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) ومثله توسل ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما الى اظهار حقيقة التوحيد لمبدء الكواكب من

« تفسير القرآن الحكيم » « ٩ » « الجزء التاسع »

قومه لما رأى كلاً من الكوكب والقمر والشمس بازغافقال «هذاربي» ثم تعقبه بما يدل على كونه لا يصح أن يكون رباً واسماعه إياهم بعد ابطال ربوبيتها كلها حقيقة التوحيد بقوله (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) ﴿فلما ألقوا سحرهم أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم﴾ أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيمهم كما في سورتي الشعراء وطه سحرُوا أعين الناس الحاضرين ومنهم موسى عليه السلام ففي سورة طه (فإذا حبالهم وعصيمهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) واسترهبوهم أي اوقعوا في قلوبهم الرعب والخوف كما قال تعالى (فأوجس في نفسه خيفة موسى) * فلنا لا تخف أنك أنت الأعلى) وأصل الاسترهاب محاولة الارهاب وطلب وقوعه بأسبابه، وقد قصدوا ذلك فحصل. وجاءوا بسحر عظيم أي مظهره كبير، وتأثيره في أعين الناس عظيم، قال الحافظ ابن كثير: أي خيلوا إلى الابصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. ثم ذكر عن ابن عباس «رض» أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً «قال» فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم ذكر عن ابن اسحق أن السحرة كانوا خمسة عشر ألف ساحر وأن الحيات التي أظهرها بخيال سحرهم كانت كأمثال الجبال قد ملأت الوادي - وعن السدي أن السحرة كانوا بضماً وثلاثين ألفاً، وعن القاسم بن أبي بزة ٧٠ ألفاً. وذكر غيره ما هو أعظم من ذلك من المبالغة والتحويل ولا يصح شيء من ذلك في خبر مرفوع وإنما هي من الأسرائيليات الباطلة المروية عن اليهود كما تقدم، على أنه ليس في توراتهم منها شيء وإنما جاء في الفصل السابع من سفر الخروج منها أن فرعون دعا الحكماء والسحرة «ففعل عرافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك: طرخوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين ولكن عصاهارون ابتلعت عصيمهم» وقد ذكر بعض المفسرين سر صناعتهم في ذلك بما أراه استنباطاً علمياً لا نقلاً تاريخياً. قال الامام الجصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا أعين الناس) يعني موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيمهم تسعى، وقال (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) فأخبر أن ما ظنوه سعيها منها لم يكن سعيها وإنما كان تخيلاً. وقد قيل إنها كانت عصياً مجوفة قد ملئت زئبقاً وكذلك الجبال كانت معمولة من آدم (أي جلد) محشوة زئبقاً، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وجعلوا أزواجاً ملؤها نارا فلما طرحت عليه وحمي الزئبق حركها

لان من شأن الرُّبُق اذا أصابته النار أن يطير ، فأخبر الله ان ذلك كان موهبا على غير حقيقته ، والعرب تقول لضرب من الحلي مسحورا اي مموه على من رآه مسحور به اه فعلى هذا يكون سحرهم لاعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية اذا صح خبرها ، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق البخرة أثرت في الاعين فجعلتها تبصر ذلك أو بجعل العصي والحبال على صورة الحيات وتحريكها بحركات خفية سريعة لاتدركها أبصار الناظرين ، وكانت هذه الاعمال من الصناعات وتسمى السيمياء

(١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ

مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨)

فَعَلِيمُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ (١١٩) وَالْقَبَىٰ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ

(١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

﴿ وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ أي أوحينا اليه بأن ألق عصاك فقد جاء وقتها فألقاها كما أمر فاذا هي تلقف ما يأتون به من الافك . ذكر هنا وفي سورة طه امره تعالى لموسى باللقاء وفي سورة الشعراء أنه فعل اللقاء الذي أمر به ولم يذكر الامر بخذف من كل سورة ما ثبت مقابله في الاخرى وهو من قبيل الاحتمالك في السور والايجاز المؤدي للمعاني المتعددة بأخصر عبارة . قرأ حفص تلقف بالتخفيف من الثلاثي والباقون بالتشديد وأصله تتلقف وهو يدل على لقف شيء بعد شيء .

ما معنى لقف العصا للافك ؟ الافك بالكسر اسم لما يؤفك أي يصرف ويحول عن شيء الى غيره ويستعمل في التلبيس والشر وقلب الحقائق ، وبالفتح مصدر افك « بالفتح كجلس وضرب » ويقال افك بالکسر « كتمعب » قال في الاساس : افكه عن رأيه صرفه ، وفلان مأفوك عن الخير . وقال الراغب الافك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتكفة قال تعالى (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطئة) وقال تعالى (والمؤتكفة أهوى) وقوله تعالى (قاتلهم الله اني يؤفكون) أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل ، وعن الصدق في

المقال الى الكذب ، وعن الجميل في الفعل الى القبيح . ومنه قوله تعالى (يؤفك عنه من افك * انى يؤفكون) وقوله (أجئتما لتأفكنا عن آلهتنا) فاستعملوا الافك في ذلك لما اعتقدوا ان ذلك صرف عن الحق الى الباطل — فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا اه ويعلم منه ومن سائر استعمال المادة في القرآن وغيره ان الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما يؤدي المراد من الكذب كالايهام والتدليس والتجوزات والكنائيات والمعاريض التي توهم السامع أو القاريء لها ما يخالف الحق ، وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون

واما لقف الشيء وتنقفه بالتشديد فهو تناوله بحذق وسرعة كما قال الشاعر

كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل

قال الراغب لقفت الشيء القفه «أي من باب علم» وتلقفته تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالقم أو اليد قال (فاذا هي تلقف ما يأفكون) اه ومن مجازة تلقف العلم أي تلقيه بسرعة وحذق . وما في قوله تعالى « ما يأفكون » إما موصولة واما مصدرية وعلى الاول يتخرج ما نقل عن ابن عباس وقتادة والحسن والسدي من كون عصا موسى عليه السلام التقت حبال السحرة وعصيمهم واسترطتها أي ابتلعنها فهو مما يحتمل اللفظ، والراجح انه مأخوذ عن اليهود لما علمت أنها من نص سفر الخروج فيه . وينافيه كونها مصدرية إذ المعنى عليه انها تناولت عملهم هذا فأنت عليه بما أظهرت من بطلانه وحقيقة الامر في نفسه بسرعة، فان كان إفكهم عبارة عن تأثير أحدثوه في الاعين فلقفها إياه عبارة عن ازالته وابطاله ورؤية الحبال والعصي على حقيقتها — وان كان تحريكا لها بحركات خفية سريعة فكذلك — وان كان قد حصل بجمعها بحوفة محشوة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل الحرارة سواء كانت ناراً أعدت لها أو الشمس حين اصابتها فلقفها لذلك يجوز ان يكون بعمل من الحية اخرجت به الزئبق من الحبال والعصي فانكشفت به الحيلة . قال الشيخ محي الدين بن العربي ما معناه أو محصله على ما تنذكر ان إبطالها لسحر السحرة انه ترتب على القفها ان رأى الناس تلك الحبال والعصي على أصلها ولوا ابتلعنها لبقى الامر ملتبسا على الناس اذ قصاراه ان كلا من السحرة وموسى قد اظهر امرا غريبا ولكن احد الغريبين كان أقوى من الآخر فأخفاه على وجه غير معلوم ولا مفهوم وهذا لا ينافي كونهما من جنس واحد . ولكن زوال غشاوة السحر وتخيله حتى رأى الناس ان الحبال والعصي التي القاها

السحرة ليست الا جبالا وعصيا لا تسمى ولا تتحرك ، وان عصا موسى لم تزل حية تسمى — هو الذي ما ز الحق من الباطل ، وعرفت به الآية الالهية ، والخيالة الصناعية . وكل ما في الامر ان عصا موسى اراحت هذا التخيل بسرعة وهو معنى اللقف ولكن لا نعلم بم كان لها هذا التأثير لانها آية الهية حقيقة لا امر صناعي حتى نعرف صفته وحقيقته .

وقوله تعالى ﴿ فوقهم الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴾ اظهر في هذا المعنى منه في ابتلاع العصا للجبال والعصي اذا فسرت الفاظه بمعانيها الحقيقية فالذي بطل كان عملا صناعيا ، وكيدا كادوه ، وليس شيئا ماديا اوجدوه ، كما علم من سورة طه وسورة يونس ، أي فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخيل وذهب تأثيره

﴿ فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ﴾ اي فغلب فرعون وملؤه في ذلك المجسم العظيم الذي كان في عيد لهم ويوم زينة من مواسمهم ضربه موسى موعدا لهم بسؤالهم كما بين في سورة طه (قال موعداكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى) لتكون الفضيحة ظاهرة مبينة لجهير الناس ، ولم يقل فقلبهم موسى لان ذلك لم يكن بكسبه وصنعه — وانقلبوا أي عادوا من ذلك المجسم صاغرين اذلة ، بما رزئوا به من الخذلان والخيبة ، أو صاروا صاغرين . وانما خص هذا بفرعون وملئه وكان المتبادر ان يكون للسحرة اولا وبالذات وفرعون بالتبهم أو للجميع على سواء ، لانه تعالى بين ما كان من عاقبة السحرة بقوله

﴿ وألقي السحرة ساجدين ﴾ فسر في الكشف بقوله : وخروا سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة خروهم ، وقيل لم يتما لكوا مما رأوا فكأنهم القوا اه . والمراد ان ظهور بطلان سحرهم وادراكهم خفاة حقيقة آية موسى « ع . م » وعلمهم بأنها من عند الله تعالى لا صنع فيها لمخلوق قد ملأت عقولهم يقينا وقلوبهم ايمانا فكان هذا اليقين في الايمان البرهاني الكامل ، والوجداني الحاكم على الاعضاء والجوارح ، هو الذي ألقاهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين ، الذي يسده ملكوت الخلق أجمعين ، ولم يبق في انفسهم ادنى مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة ، ولا سيما وقد ظهر لهم صغاره أمام هذه الآية . وفي آية سورة طه (فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى) فالتقاء

تدل على التعقيب ومثلها في سورة الشعراء .

(فان قيل) ولم قال هنا (وألقي) ولم يقل « فألقي » ليدل على التعقيب أيضاً (فالجواب) ان ألقى هنا عطف على قوله تعالى (فغلّبوا) فهو يشاركه بما تقيده فآؤه من معنى التعقيب وكونه مثله أثراً لبطلان سحر السحرة ووقوع الحق بثبوت آية موسى (ع . م) ولوعطف عليه بالفاء لدل على كون السجود أثراً للغلب والصغار لا لظهور الحق وبطلان كيد السحر ، وحينئذ يكون منافياً لما في سورتي طه والشعراء

﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ رب موسى وهارون ﴿ الجملة إما بيان مستأنف وإما حال من السحرة أي حال كونهم قائلين في سجودهم آمنا ... ومثله في سورة الشعراء

(فان قيل) ولم لم يذكر في سورة طه إيمانهم برب العالمين ؟ ولم أخرفها اسم موسى وقدم اسم هارون ؟ (فالجواب) عنهما أن سبب ذلك مراعاة فواصل السور بما لا يعارض غيره مما ورد في غيرها ، ولا سيما وقد نزل قبلها ، فالإيمان برب هارون وموسى هو الايمان برب العالمين لانهما قالا لفرعون (إنا رسول رب العالمين) وقد بينا مراراً أن القرآن ليس كتاب تاريخ تدون فيه القصص بحكايتها كلها كما وقعت ويذكر كل ما قيل فيها بنصه أو بترجمته الحرفية — وانما هو كتاب هداية وموعظة ، فهو يذكر من القصص ما يثبت به الايمان ، ويتركي الوجدان ، وتحصل العبرة ، وتؤثر الموعظة ، ولا بد في ذلك من تكرار المعاني مع التفنن في الاسلوب والتنويع في نظم الكلام وفواصل الآي ، وتوزيع الفوائد وتفريقها ، بحيث يوجد في كل قصة ما لا يوجد في غيرها

(١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا

لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

(١٢٣) لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَا صَلِّبَنَّكُمْ

أَجْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نَنْقُمُ

مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

بعد ما كان من إيمان السحرة كان أول ما يخطر في البال، ويتوجه إليه السؤال،
ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان ﴿ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن
لكم ؟ ﴾ قرأ حفص آمنتم بصيغة الخبر ويحتمل فيه تقدير همزة الاستفهام فهو
قياسي يعتمد في فهمه على صفة الاداء وجرس الصوت فيه . وبذلك يوافق
سائر القراء في المعنى فهو عندهم استفهام إنكاري توبيخي أثبت همزته حمزة
والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب ، وروي في اثباتها تحقيق
الهمزتين بالنطق بهما وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين ؛ وقري
بذلك في أمثالها . والمعنى أآمنتم بموسى أو رب موسى وهارون قبل أن
أأذن لكم وأمركم بذلك ؟ وفي سورة طه (قال آمنتم له) والضمير فيه
لموسى قطعاً لأن تعدية الايمان باللام تضمنين يفيد معنى الاتباع والخضوع
المعنى : وأآمنتم به متبعين له إذعانا لرسالته قبل أن آذن لكم ؟ ولذلك
يتعين استعمال هذا التضمنين في الايمان بالرسول والاتباع لهم كقوله تعالى
حكاية عن فرعون (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟) وقد
اقتبس المعري هذا الاستدلال في قوله

أعباد المسيح يخاف صبحي ونحن عبيد من خلق المسيح
ومثله قوله تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قوم نوح عليه السلام (أنؤمن
لك واتبعك الارذلون ؟) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا لن نؤمن لك
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) وليس منه قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف
(وما أنت بمؤمن لنا) بل هذه لام التقوية أي وما أنت بمصدق لنا . وقد بين
فرعون علة إيمانهم بما ظنه أو أراد أن يعتقده قومه فيهم فقال مواصلاً تهديده
﴿ إن هذا المكر مكرتموه في المدينة لئخرجوا منها أهلها ﴾ أي ان هذا
الصنيع الذي صنعتموه انتم وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس الا
مكرًا مكرتموه في المدينة بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه مع
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته ، زاد في سورة طه (إنه لكبيركم الذي

علمكم السحر) فأجمعتم يديكم لنا في هذه المدينة لاجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين بسحركم — وهو ما كان آثم به موسى وحده — ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والكبرياء كما حكاه تعالى عن فرعون وملائه في سورة يونس — ﴿فسوف تعلمون﴾ ما يحل بكم من العذاب، جزاء على هذا المكر والخداع، وبين ذلك بقوله: ﴿لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين﴾ أي أقسم لأفعلن كذا وكذا في عقابكم والتنكيل بكم وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف كأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، ثم لاصلبن كل واحد منكم وهو على هذه الحالة المشوهة لتكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالكيد لنا، أو بالخروج عن سلطاننا، والترفع عن الخضوع لعظمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الالفاظ في العقاب الذي هدد به البغاة من سورة المائدة. ومن المعقول ما قاله بعض المفسرين من كون آثم فرعون للسحرة بالمكر والكيد له وللمصريين، وبتواطؤهم مع موسى للادالة منهم لبني إسرائيل — إنما كان تمويهاً على قومه المصريين لئلا يتبعوا السحرة في الإيثار، ويقع ماخافه وقدره وآثم به موسى عليه السلام، فهو على عتوه على الخلق، وعلوه في الأرض، قد خاف عاقبة إيمان الشعب، واقتقر على ادعائه الربوبية إلى إلهامهم بأنه لا ينتقم من السحرة إلا بحافيتهم، ودفاع عنهم، واستبقاء لاستقلالهم في وطنهم، ومحافظة لهم على دينهم وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينتقض عليه باجتماع كلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية، وما من شعب عرف نفسه وحقوقه وتعارف بعض أفراده وتعاونوا على صون هذه الحقوق، إلا وتعذر استبداد الأفراد فيهم وإن كانوا ملوكاً جبارين

﴿مباحث لغوية بيانية فيما اختلف فيه التعبير من قصة موسى في السور المتعددة﴾

ومن مباحث المقابلة والتنظير بين سياق هذه السورة في القصة وسياق غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في حرف التسوييف فقال: (فلسوف تعلمون) ولم يذكر هذا التسوييف في سورة طه. قال الاسكافي في هذه اللام لأنها تدل على تقريب ما خوفهم به حتى كأنه حاضر موجود (قال): «واللام للحال والجمع بينها وبين سوف التي للاستقبال إنما هو تحقيق الفعل وإدناؤه

من الوقوع كما قال تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) فجمع بين اللام وبين يوم القيامة على ما قاله تعالى (وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب) وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لاحوال موسى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدوه فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرب له المحقق وقوعه — الى اللفظ المفصح بمعناه ، ثم وقم الاقتصار في السورة التي لم يقصد بها من اقتصاص الحال ما ذكر في سورة الشعراء على نقص ما في موضع البسط والشرح وهو التعريض بالوعيد مع الافصاح به (قال) « فأما في سورة طه فانه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك » فسوف تعلمون « وقال (فلاقطن أيديكم ...) الا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما يعادلها ، ويقارب ما جاء في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها الى حين انتهائها ، وهو قوله بعده (ولتعلمن أيننا أشد عذاباً وأبقى) فاللام والنون في « لتعلمن » لادناء الفعل وتوكيده كما أتى باللام في قوله (فسوف تعلمون) لادناء الفعل وتقريبه ، فقد تجاوز ما في السورتين المقصود فيهما الى اقتصاص الحالين من إعلاء الحق وإزهاق الباطل « اه أقول من المعلوم أن هذه اللام لام الابتداء وأن فائدتها الاولى المتفق عليها توكيد مضمون الجملة وقد سكت الاسكافي عن التعليل بها على ظهورها وعدم خفاء شيء من شواهدا واقتصر على توجيه ما ذكروا لهذه اللام من معنى الحال اذ قالوا ان الفائدة الثانية لها تخليص معنى المضارع للحال ، نقله ابن هشام في المغني وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) ويقول يعقوب عليه السلام فيما حكاه الله عنه (إني ليحزنني أن تذهبوا به) فان الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالاً لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مم أنه أثره (قال) والجواب عن الاول ان الحكم في ذلك اليوم واقم لا محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد — وان التقدير في الثاني قصد أن تذهبوا به والقصد حال اه

وأنت ترى أن تعبير الاسكافي في هذه الفائدة أوسم من التعبير الذي ذكره ابن هشام وغيره وأبعد عن الاشكال فقد قال هو إن معنى الحال فيها عبارة عن تحقيق الفعل وادئائه من الوقوع. وهو يصدق بجعل المضارع للحال حقيقة أو بجعل معنى الاستقبال فيه قريباً جداً حتى كأنه حال ، ولا يرد على هذا ما « تفسير القرآن الحكيم » « ١٠ » « الجزء التاسع »

يرد على قولهم: تخليص معنى المضارع للحال . وجوابهم عن الآيتين لا يظهر في تعبيرهم كما يظهر في تعبيره هو بغير تكلف ما .

ثم انه لا بد في صدق التعبير بقوله (فلسوف) من كون فرعون ذكر في وعيدهم المستقبل أنه قريب وأنه قطعي لامرته له، سواء قاله على سبيل الايضاح أو على سبيل الاستدراك . ورب جملة أو جل طويلة تؤدي في القرآن بجملة قصيرة أو كلمة أو حرف في كلمة كاللام هنا ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن وهو ضرب من ضروب إعجازه اللفظية في غير الاسلوب والنظم ، وكلاه دون إعجازه في بيان حقائق الشرع والعلم، فكيف يمكن لبشر أن يؤدي هذه الدقائق بالترجمة ؟ ومثله في هذا ما سبق وما يأتي من تنمة هذه المباحث

(ومنها) — أي مباحث المقابلة والتنظير بين السور — أنه قال هنا (ثم لا صلبنكم) وقال في طه والشعراء (ولا صلبنكم) ولا تمارض بين العاطفين فان العطف بالواو مطلق يصدق بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء والتراخي الذي تدل عليه ثم وليس مقيداً بأحدهما، وغايته أنه أفاد بـ ثم معنى خاصا وهو ما تدل عليه من التراخي في الزمن أو الرتبة وكلاهما جائز هنا فانه بعد أن أفاد بقوله (فلسوف) وقوله (فلا قطن) ان الوعيد سينفذ حالا في المجلس بقطع الايدي والارجل من خلاف — أفاد بقوله (ثم لا صلبنكم) ان التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل بهم ، أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن بأن يظلوا بعده مطروحين على الارض إهانة لهم ثم يعلقون على جذوع النخل، ويجوز الجمع بينهما . وكون التصليب في جذوع النخل فائدة أخرى زادها في سورة طه وتخصيصها بها مناسب لنظمها ولعلك تدرك ذلك بالدق كما تدرك به التفرقة بين بحور الشعر .

أوردنا هذا البحث الفني وأمثاله من هذه القصة على اجتنابنا للاصطلاحات الفنية والعلمية في الغالب لثلاثة أسباب

(١) إن هذه المسائل مما يقيم فيه الاشتباه ولم نر لها بيانا في التفاسير

المتداولة حتى التي تمتاز بالعناية بمثلها

(٢) بيان ما فيهما من الدقة في تحديد المعاني، وغرائب الإيجاز، والاتفاق

في مظنة الاختلاف، وهو المعهود في كل موضوع طويل يعبر عنه بعبارات

مختلفة (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) اذ ليس في استطاعة

بشر أن يحكي قصة كقصة موسى بعبارات مختلفة بمثل هذا التحديد للمعاني مع

سلامتها كلها من التعارض والتناقض وغيرها من أنواع الاختلاف وان كتب ذلك كتابة وقابل بعضه ببعض منهجاً له ومصححاً، فكيف اذا كان يرتجل الكلام ارتجالاً في أوقات مختلفة كما كان النبي (ص) يتلو القرآن كالمرتجل له، وانما كان يلقيه فيؤديه كما تلقاه فيعجل به خائفاً أن ينسى منه شيئاً حتى لقن فيه نبأ عصمته من نسيان شيء منه، وانه تعالى كفل حفظه (سنقرئك فلا تنسى) لا تحرك به لسانك لتمجيد به ان علينا جمعه وقرآنه * ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضيك اليك وحيه (وتلك ضروب من اعجازه اللفظي ، ولشروب اعجازه المعنوي ا أكبر (٣) إثبات عجز البشر عن ترجمة القرآن بلغة أخرى تؤدي معانيه كلها، واذا كان من المتعذر أدائها بمثلها من لغتها ، فترجمتها بلغة أخرى أولى .

وقد تصدى بعض المفرورين في هذه الايام لترجمته باللغة التركية الفقيرة الملفقة من عدة لغات لاجل أن يستعين بهذه الترجمة الملاحدة من زعماء الترك على ما يبتغون من سل الشعب التركي من الاسلام بأن يحمله على الاستغناء بهذه الترجمة عن كتاب الله المنزل من عند الله تعالى (بلسان عربي مبين) كما ثبت في عدة آيات فان اتخذ هذا الشعب المسلم بهذا سهل على هؤلاء الملاحدة أن يحولوا بينه وبين السنة النبوية العربية أيضاً لانها في المرتبة الثانية ، ثم أن يحولوا بينه وبين آثار الصحابة والتابعين فانها في المرتبة الثالثة — ثم أن يحولوا بينه وبين ما كتبه أئمة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنبط منهما في أمور الدين من العقائد والآداب وأحكام العبادات والمعاملات ، وبعد هذا يتحكمون في تفسير هذه الترجمة له بما شاءوا، ويوردون الشبهات على الاسلام المشوه المأخوذ من ترجمتهم القابلة لذلك — وحينئذ يتم لهم ما يريدون من جعل الترك أمة لادينية. ولكن لن يتم لهم ذلك ان شاء الله تعالى، فالشعب التركي راسخ في الاسلام، ومتى عرف كيد هؤلاء الملاحدة المضلين فانه ينبذهم بنبذ النواة.

*

تمة تفسير الآيات

وهنا يرد سؤال : ما ذا كان من أمر السجرة عند ما سمعوا هذا التهديد والوعيد ؟ وم أجابوا ذلك الجبار العتيد ؟ وجوابه هنا ﴿ قالوا إنا الى ربنا منقلبون ﴾ يجوز أن يكونوا قد عنوا بقولهم هذا أنفسهم وحدها وأرادوا

أنهم لا يبالون ما يكون من قضائه فيهم وقتله لهم لأنهم راجعون الى ربهم ، راجون مغفرته ورحمته بهم ، وحينئذ يكون تمجيل قتلهم سببا لقرب لقائه ، والتمتع بحسن جزائه . ويجوز أن يكونوا قد عنوا أنفسهم وفرعون جميعاً وأرادوا اننا وإياك سننقلب الى ربنا ، فلئن قتلنا فما أنت بخالد بعدنا ، وسيحكم عز وجل بعدله بينك وبيننا ، وفيه تعريض بكذبه في دعوي الربوبية ، وتصريح بإثار ما عند الله تعالى على ما عنده من الشهوات الدنيوية ، وفي سورة الشعراء (قالوا لاضير انا الى ربنا منقلبون * انا نطمأن أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وهو يؤيد المعنى الاول ولا ينافي الثاني لانه يشمل الاول

﴿ وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ﴾ قال الراغب : نقت الشيء وننقمته (أي من بابي فرح وضرب) اذا أنكرته اما باللسان واما بالعقوبة قال تعالى (وما نقموا الا أن أغناهم الله * وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله * هل تنقمون منا) الآية والنقمة العقوبة قال (فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) الخ وتفسيره هذا لنقم أدق وأشمل من قول الرخصري في الاساس : ونقمت كذا — انكرته وعبته . فانه لم يذكر الا القولى منه وقد استشهد له بقوله تعالى وما (وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا) وهو في اصحاب الاختود وكان النقم منهم بالفعل لا بالقول ، فسبحان من لا ينسى ولا يغفل . وما ذكره السحرة من نقم فرعون منهم كان بالقول وهو الاستمكار التوبيخي لا بما هم والتممة فيه والوعيد عليه . والظاهر انه نفذ الوعيد بالانتقام بالفعل واستنبط بعض المفسرين من قوله تعالى لموسى وهارون (أنما ومن اتبعكما المالبون) ان فرعون لم يقدر على تنفيذ الوعيد فيهم . وأجيب عن هذا بأن المراد الغلبة بالحجة والبرهان وفي عاقبة الامر ونهايته والا لم يقتل أحدهم اتباع الرسل عليهم السلام ، وهو صريح قوله تعالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا أنه بيان لنتيجتها ووجه العبرة فيها (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) يعني فرعون وملاه ، ويؤيده ما ورد في معناه من الآيات الكثيرة كقوله تعالى حكاية عن شعيب في قصته التي مرت في هذه السورة أيضا (وانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقوله قبله في قصة لوط منها (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) وقوله تعالى في مكذبي الرسل عامة بعد ذكر تكذيب قوم خاتم الرسل «ص»

(كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) ويجوز أن يراد بمن اتبع موسى وهارون قومها خاصة وهم الذين بشرهم موسى بأن العاقبة لهم بعد وعيد فرعون لهم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في الآية الثانية بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها . وهذه العاقبة قد بينها الله تعالى بقوله في سورة القصص (فأخذناه - يعني فرعون - وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين)

وقد ختم تعالى ماقصه هنا من كلام السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالين داعين ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ﴾ أي ربنا هب لنا صبراً واسمأ تقيضه وتفرغه علينا أفرأغا بتثبيتك إيانا على الايمان وتأيدنا بروحك فيه كما يفرغ الماء من أقرب ، حتى لا يبقى في قلوبنا شيئاً من خوف غيرك ، ولا من الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك . وتوفنا اليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لاسرك ونهييك متمسكين لقضائك ، غير مفتونين بتهديد فرعون ، وغير مطيعين له في قول ولا فعل . جموا بدعائهم هذا بين كمال الايمان والاسلام

يدل على ماقررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر - تنكيره والتعبير عن ايتائه بالافراغ وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه وأما تصويرنا للحصول ذلك بقوة الايمان فأخذ من العقل والتجارب ان الصبر من صفات النفس وهو عبارة عن قوة فيها على احتمال الآلام والمكاره بغير تبرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل ، ولا شيء كالايمان بالله والخوف منه والرجاء فيه بقوي هذه الصفة في النفس ، ومأخذ من النقل آيات كقوله تعالى في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات فوجبت لهم الجنة (٢٩ : ٢٩) (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) وقوله فيهم (وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر) وما يناسب المقام قوله (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين)

ولدينا من نقول التاريخ القديم والحديث ما يؤيد ذلك وقد صرح الذين كتبوا أخبار الحروب الأخيرة بعلمها وفلسفتها أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من جميع الملل أعظم شجاعة وأشد صبراً على مشاق الحرب من غيرهم ، ولذلك يحرص أوسم الناس علماء سنن الخلق ، وأشد هم عناية بفنون الحرب ، كالشعب الألماني - بالمحافظة على الدين في جيشهم . ولابرنس بسمارك مؤسس وحدتهم ووزيرهم الاعظم بل أكبر ساسة أوربة في عصره كلمة في هذا المعنى أثبتناها في الجهاد

الاول من المنار من ترجمة الاستاذ الامام رحمه الله تعالى عن كتاب (وقائع بسمارك ومذكراته) التي نشرها كاتب سره مسيو بوش بعد موته نكتفي منه هنا بقوله «جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لاصحابه : كما تنتشر هذه البقعة في النسيج شيئا فشيئا كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أعماق قلوب الشعب ، ولو لم يكن هنالك أمل في الجزاء والمكافأة (أي في الدنيا) ذلك لما استكن في الضمائر من بقايا الايمان - ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحداً مهيئاً يراه وهو يجالده ويموت وان لم يكن قائده يراه

فقال بعض المرتابين أظن سعادتك ان العساكر يلاحظون في أعمالهم تلك الملاحظة؟ فأجابه البرنس: ليس هذا من قبيل الملاحظات، وإنما هو شعور ووجدان، هو نوادر تسبق الفكر ، هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريزة لها، ولو لاحظوا لفقدوا ذلك الميل وأضلوا ذلك الوجدان ، هل تعلمون اني لا أفهم كيف يعيش قوم وكيف يمكن لهم أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجبات، أو كيف يحملون غيرهم على أداء ما يجب عليه - ان يكن لهم ايمان بدين جاء به وحي سماوي ، واعتقاد باله يجب الخير ، وحكم ينتهي اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الحياة؟»

ثم أطال في ذلك بأسلوب آخر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الدينية لما خدم سلطانه وعاهله (الامبراطور) ساعة من الزمان الخ ما قاله فيراجع في محله (١)

(١٢٦) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ ؟ قَالَ سَنَقُمَّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سَتَعْبِثُونَ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوِذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ

بَعْدَ مَا جِئْتُمْنَا . قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

خاف ملاً فرعون عاقبة تركه لموسى حراً مطلقاً في مصر فكلّموه في ذلك وقد أخبرنا الله تعالى بما قالوه له وما أجابهم به وما كان من تأثير جوابه في موسى وقومه من نصحه لهم وما دار بين موسى وبينهم في ذلك فقال

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَأَهلُكَ ؟ ﴾ اي قالوا له أترك موسى وقومه أحراراً آمنين لتكون عاقبتهم ان يفسدوا قومك عليك في أرض مصر بادخالهم في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم ورياستهم ، ويتركك مع آلهتك كالشيء اللقا ، فيظهر للمصريين عجزك وعجزها ، وقد رأيت ما كان من أمراعي السحرة — إذ الظاهر من السياق أن هذا القول كان بعد قصة السحرة — وسيأتي ما فيه . وجمهور المفسرين على المراد بتركه وآلهته عدم عبادته وعبادتها ، وقرأ ابن عباس (وإلهتك) أي عبادتك . ومن المعلوم من التاريخ المستمد من العاديات المستخرجة من أرض مصر انه كان للمصريين آلهة كثيرة منها الشمس واحمها في لغتهم (رع) وهو متضمن في لقب فرعون فهو عندهم سليل الشمس وابنها ، وسننقل بعد جوابه لهم أثراً يدل على ذلك ويذكر فيه بعض هذه الآلهة

﴿ قَالَ سَنَقْتَلِ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ أي قال مجيئاً للملأ سنقتل أبناء قومه تقتيلاً ما تناسلوا — فتعبيره بالثقتيل يدل على التكثير والتدريج — ونستحيي نساءهم أحياء كما كنا نفعل من قبل ولادته حتى ينقضوا .

﴿ وانا فوقهم قاهرون ﴾ وانا مستعلون عليهم بالغبلة والسلطان قاهرون لهم كما كنا من قبل فلا يستطيعون افساداً في ارضنا ، ولا خروجاً من حظيرة تعبیدنا . وفي سورة المؤمن (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه : إني أخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) وهو يدل على انه كان لديه من يدافع عن موسى ممن آمن به سرا ومن كان يحبه وان لم يؤمن به فقد قال تعالى له (وألقيت عليك محبة مني) وفي تصريح بما كان له في أنفس

المصريين من المحبة والاحترام . وقد حكى الله تعالى لنا دفاع واحد من آمن به فقال (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم . إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب) والمرجح عند المتأخرين من المؤرخين الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسى هو الملك (منفتاح) وكان يلقب بسليل الاله (رع) وقد جاء في آخر الاثر المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو اسرائيل (وهو المعروف برقم ٣٤٠٢٥ المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وأن « منفتاح » سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود « شو » وأن الاله « رع » التفت الى مصر فولد « منفتاح » ملك مصر وشيء له أن يكون مناضلا عنها فتخضع له الولاة ولا يرفع أحد من البدو رأسه فخصم له القبروانيون والحيتيون والكنعانيون وعسقلان وجزال وبنعمام وفيه : واتفك الاسرائيليون فلا يزورهم وأصبحت فلسطين خلية لمصر^(١) والاراضي كلها مضومة في حفظه ، وكل اسم وعفه « اضعفه واذله » الصيدين القب^(٢) (منفتحاح) سليل الشمس معطي المعيشة كل نهار مثل الشمس اه^(٢) وما ذكر لا ينافي ادعائه الانفراد بالالوهية والربوبية العليا بعد . وقوله : فلا يزورهم هو بمعنى قولنا انقطع دابرهم يستعمل في الحقيقة وفي المجاز من باب المبالغة او بالنظر الى المآل ومن البديهي أن يخاف بنو اسرائيل هذا الوعيد وإن يطأهم موسى عليه السلام وهو ما بينه تعالى بقوله ﴿ قال موسى لقومه استمعينوا بالله

واصبروا ، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ أي اطلبوا معونة الله تعالى وتأييده لكم على ما سمعتم من الوعيد واصبروا ولا تجزعوا ، فان سألتهم لماذا والى متى ؟ أقل لكم إن الارض — جنسها أو الارض التي وعدكم ربكم بإياها وهي فلسطين — لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء يورثها من يشاء من عباده لان فرعون فهي بحسب سنته تعالى دول والعاقبة الحسنة التي ينتهي

(١) الخلية التي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين تحت كفالة مصر وتصرف فرعونها وإييده ما يجي بعد فليحفظ

(٢) تراجع ترجمه هذا الاثر في ص ٣٨٧ م ١٨ من المنار

اليها التنازع بين الامم للمتقين أي الذين يتقون الله بمراعاة سننه في أسباب اربث الارض كالاتحاد وجم الكلمة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر على المكاره ، والاستعانة بالله ولا سيما عند الشدائد؛ ونحو ذلك مما هدى اليه وحيه وايدته التجارب . ومراده عليه السلام ان العاقبة ستكون لكم بارث الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المتقين له تعالى باقامة شرعه ، والسير على سننه في نظام خلقه ، وليس الامر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء القوي على قوته والضعيف على ضعفه ، او ان الآلهة الباطلة ضمنت لفرعون بقاء ملكه ، على عظمتهم وجبروته وظلمه

ماذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام لقومه؟ وهل فهموها وقدروها قدرها؟ وبم اجابوه؟ ﴿ قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لا نقاذهم من ظلم فرعون شيئاً فهو يؤذيه ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبله أو أشد — وهذا الايذاء مبين في الفصل الخامس من سفر الخروج من التوراة فقيه ان موسى وهارون لما طلبا من فرعون لإطلاق بني اسرائيل لكي يعبدوا ربهم ويعيدوا له في البرية ويزججوا له ، قال لهما لماذا تعطلان الشعب عن اعماله — وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه أن يمتنعوا من اعطائه التبن الذي كانوا يعطونه إياه ليعمل به اللبن (الطوب التي) الذي كان مقروضاً عليهم كل يوم وان يكفوه جمع التبن من البلاد ولا ينقصوا من عدد اللبن المقروض عليه شيئاً ، ففترق الشعب في جميع ارض مصر ليجمعوا جذامة ^{١٥} عرض التبن فجزوا عن تمام المقدار المقروض عليهم من اللبن والمسخرون يلحون عليهم : أكلوا فريضة كل يوم كما كانت عند ما كنتم تعطون التبن ، فجاء مدبرو بني اسرائيل الذين ولّاهم عليهم المسخرون لهم من قبل فرعون واستغاثوا فرعون نفسه قائلين (١٥) لماذا تصنع بعبيدك هكذا؟ (١٦) انه لا يعطى لعبيدك تبن وهم يقولون لنا اعملوا لبناً ، وها ان عبيدك يضربون وشعبك يعاملون كذننين (١٧) قال انما انتم مترفهون ولذلك تقولون نمضي ونذبح للرب (١٨) والآن فامضوا اعملوا ، وتبن لا يعطى لكم ، ومقدار اللبن تقدمونه (١٩) فرأى مدبرو بني اسرائيل نفوسهم في شقاء اذ قيل لا تنقصوا

(*) الجذامة بالضم ما بقي من الزرع في الارض بعد الحصد

من لبنكم شيئاً بل فريضة كل يوم في يومها (٢٠) وصادفوا موسى وهارون
وها واقفان للقائهم عند خروجهم من عند فرعون (٢١) فقالوا لها ينظر الرب
ويحكم عليكم كما افسدتنا أمرنا عند فرعون وعند عبده وجمالنا في أيديهم
سيفاً ليقتلونا « انتهى المراد منه

﴿ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ﴾
اي قال موسى عليه السلام ان المرجو من فضل ربكم ان يهلك عدوكم الذي سخركم
وأذاكم بظلمه ويجعلكم خلفاء في الارض التي وعدكم إياها، ويعنكم فرعون من
الخروج اليها ، فينظر سبحانه كيف تعملون بعد استخلافه إياكم فيها : هل
تشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وهل تصلحون في الارض أم تفسدون ؟
ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون

وقد عبر بمسى ولم يقظم بالوعد لئلا يتكلموا ويتركوا ما يجب من العمل
او لئلا يكذبوه لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الدل والاستخذاء لفرعون
وقومه واستعظامهم لملكه وقوته وفي التوراة ما يؤيد هذا وما قبله
جاء في آخر الفصل الخامس من سفر الخروج بعد ما نقلناه آنفاً نصه :

(٢٢) فرجع موسى الى الرب وقال يا رب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لماذا بعشتني
(٢٣) فاني منذ دخلت على فرعون لاتسلكم باسمك أساء الى هؤلاء الشعب
وانت لم تنقذ شعبك «

وفي اول الفصل السادس منه (١) فقال الرب لموسى : الآن ترى ما أصنم
بفرعون انه بيد قديرة سيطلتهم وبيد قديرة سيطر دهم من أرضه — واعلمه
بأنه اعطى ابراهيم واسحق عهداً بأن يعطيهم ارض كنعان وانه سمع أنين
اسرائيل الذين استعبدهم المصريون فذكر عهده — ثم قال (٦) لذلك قل لبني اسرائيل
أنا الرب لاخرجكم من تحت ائقل المصريين واخلصكم من عبوديتهم وافديكم
بذراع مبسوطة واحكام عظيمة (٧) واتخذكم لي شعباً وأكون لكم آلهاً وتعملون
انني انا الرب آلهكم اخرج اكم من تحت ائقل المصريين (٨) وسأدخلكم
الارض التي رفعت يدي مقسماً ان أعطيها لابراهيم واسحق ويعقوب فأعطيها
لكم ميراثاً أنا الرب (٩) فكلم موسى بني اسرائيل فلم يسمعوا لموسى
لضيق ارواحهم وعبوديتهم الشاقة « اه المراد منه ، وهو من ترجمة اليسوعيين

كالذي قبله . ويليه عودة موسى الى فرعون ومطالبته باخراج بني اسرائيل وامتناعه و اظهار الرب الآيات له واحدة بعد اخرى كما يأتي مجلاني الآيات التالية (فان قيل) ظاهر ترتيب الآيات هنا يفيد ان هذه المراجعة بين فرعون وملئه من جهة وبين موسى وبني اسرائيل من جهة اخرى وقعت بعد قصة السحرة ، وسياق التوراة صريح في وقوعها قبلها وبعد تبليغ اصل الدعوة — فهل يجب ان نقول ان ظاهر السياق هنا غير مراد وهو معطوف بالواو التي لا تدل على الترتيب — أعني قوله (وقال الملائم من قوم فرعون أنذر موسى وقومه) الخ ليوافق التوراة وتم به الحجة على رسالة نبينا (ص) من هذا الوجه وهو أنه كان أميا لا اطلاع له على التوراة ولا غيرها من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم وأنه لم يعلمه الا بوحى الله اليه ؛ كما قال له تعالى عقب قصة نوح (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وما في معناه من قصة موسى في سورة القصص ؛ (قلنا) انه لا مانع من هذا الجمع ولا تتوقف الحجة عليه ، فان القرآن مشتمل على حجج كثيرة من هذا النوع ومن غيره تدل على كونه وحيا من الله تعالى لا يقدر على مثله محمد الاي (ص) ولا غيره من القارئين الكاتبين ايضا وهو على كونه كما قال مصدقا لكون تلك الكتب من عند الله تعالى اي في الاصل قد قال ايضا ان أهل التوراة او توائصيا منها ونسوا حظا و نصيبا آخر وانهم حرفوا بعض ما عندهم منها ، ولأنه هو اي القرآن مهيمن عليها ، فأقره منها فهو الذي لا شك فيه ، وما صححه بايراده مخالفا لما عندهم فهو الصحيح سواء كان بايراده إياه مخالفا لما فيها من بعض الوجوه ككون موسى هو الذي أتى العصا فإذا هي حية وإذا هي تلقف ما يأفكون لا هارون كما في التوراة ، أو دلت قواعده أو نصوصه على امتناعه كما جاء في اول الفصل الثامن من سفر الخروج من ان الرب جعل موسى إله فرعون ويكون اخوه هارون نبيه ؛ فأصول القرآن وكذا في التوراة — تمنع أن يكون إله غير الله عز وجل . وقد ثبت في توارخ أهل الكتاب وغيرهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت وأن عزرا الكاتب هو الذي كتب الاسفار المقدسة بعد السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد وهو الذي استبدل الحروف الكلدانية بالعبرانية ، على ان ما كتبه عزرا قد فقد ايضا واسكن جميع نسخ التوراة الموجودة في العالم مستمدة مما

كتبه وفيها تحريف كثير لا يمكن أن يكون من الاصل ويسمونه مشكلات يتكلفون الاجوبة عنها وقد بينا نحو ذما منها من قبل ومنها ان الفصل الاخير من سفر التثنية وهو الاخير من التوراة قد ذكر فيه وفاة موسى عليه السلام وانه لم يقم بعده نبي مثله والمرجح عندهم ان يشوع هو الذي كتبه على أن فيه ذكر يشوع .. ومما يوضح معجزة القرآن فيما أخبر به عن التوراة ويؤكد كدها خطأ المفسرين الكثيرين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بعضه وتعيين المراد منه لعدم اطلاعهم على ما عند أهل الكتب منها ومن سائر كتبهم المقدسة وغيرها من التواريخ والعاديات المستخرجة من آثار قدماء المصريين والبابليين وانما كان جل ما يعرفون عن بني اسرائيل ما سمعوه ممن اسلم منهم وما كل من اسلم منهم بحفيظ عليهم ، ولا يصادق امين . ثم ما اخذوه عن كتب تاريخية غير موثوق بها ، فكان أكثر ما كتبوه في التفسير منها مشوها له وحجة لاهل الكتاب علينا — فاذا كان هذا حال علمائنا في اخبار اهل الكتاب بعد انتشار العلوم في الاسلام فكيف حال أهل مكة عند ظهوره ولم يكن فيها كتاب يقرأ ولا أحد يقرأ ويكتب قبل الا ستة نفر من التجار كانوا امن يقال فيهم اليوم « يفكون الخطط » فاني لمن كان أبعدهم عن ذلك وهو محمد بن عبدالله (ص) ان يعرف هذه لدقائق المفصلة السالمة من الشوائب التي لا يصدقها العقل أو لا تتفق مع توحيد الانبياء وفضائلهم لو لا ما انزل عليه من الوحي الالهي ؟

(١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ . أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

هذه الآيات تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبلها وإنجاز وعد الله تعالى لبني اسرائيل بالاستخلاف في الارض

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدرت الجملة بالقسم الدالة عليه لانه لتأكيده مضمونها وتعظيم شأنه وكيف لا

وهو من أظهر آياته سبحانه على تأييد رسله وقدرته على الادالة للمظلومين المستضعفين من الاقوياء الظالمين . وقد كثر استعمال مادة «الآخذ» في العذاب وما في معناه كقوله تعالى (وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان آخذها أليم شديد * فأخذناهم آخذ عزيز مقتدر * فأخذناه آخذاً وبيلاً) يعني (فرعون موسى) فأخذهم آخذة رابية) وآل فرعون قومه كما أطلقه المفسرون ، أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وهم الملا من قومه الذين كثر ذكركم في قصته ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى وانما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لهم لانهم كانوا موافقين ومقرن لهم على ظلمهم وقد قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) وهذه سنة من سنن الاجتماع العامة وسيأتي توجيه القول الاول

وأصل اللغة أن آل الرجل أهل بيته وأقاربه الذين يضافون الى اسمه ، وهو لا يضاف الا الى أعلام شرفاء قومهم وكبرائهم كالأنباء والملوك والرؤساء ثم أطلق على أهل الاختصاص بهم أو جميع أتباعهم ، ومن هنا قال بعض العلماء ان آل النبي (ص) يطلق على جميع أتباعه وان هذا هو المراد بالصلاة على آل النبي في التشهد وغيره . قال الراغب : الآل قيل مقلوب عن الـأهل ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالاضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والامكنة يقال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخياط بل يضاف الى الاشرف الافضل يقال آل الله وآل السلطان ، والاهل يضاف الى الكل يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو في الاصل اسم الشخص ويصغر أو يلا ويستعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصاً ذاتياً إما بقرابة قريبة أو بموالاتة قال عز وجل (وآل إبراهيم وآل عمران) وقال : (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه وقيل المختصون به من حيث العلم وذلك أن أهل الدين ضربان ضرب متخصص بالعلم المتمقن والعمل المحكم فيقال لهم آل النبي وأمته وضرب يختصون بالعلم^(١) على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم آل ، فكل آل للنبي أمة له وليس كل أمة له آل . وقيل لجمهر الصادق رضي الله

(١) كذا في النسخة المطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا يسمى علماً

هذه: الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذبوا وصدقوا، فقيل ما معنى ذلك؟ فقال كذبوا في ان الامة كافتهم آلهم وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلهم. وقوله تعالى (رجل مؤمن من آل فرعون) أي من المختصين به وبشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو المسكن أو من حيث تقدير القوم أنه على شريعته اهـ

بعد هذا نقول إن «آل فرعون» أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة في موضع واحد لا يحتمل غيرهم وفي موضع آخر محتمل لغيرهم فالاول قوله تعالى (فالنقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) والثاني قوله (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) وأطلق كثيراً بمعنى ملئه وخاصة أتباعه أو جلاتهم كقوله (وأغرقنا آل فرعون) * أدخلوا آل فرعون أشد العذاب * وإذ نجيناكم من آل فرعون * وحق بال آل فرعون سوء العذاب * ولقد جاء آل فرعون النذر) كذلك كثر ذكر ملائكة فرعون في إرسال موسى اليهم وما دار بين فرعون وبينه وهم أشرف قومه ورجال دولته كما تقدم ولولا أن ورد ذكر قومه في بعض الآيات لمثلنا لاك في الآية التي نحن بصدد تفسيرها وفي أمثالها عليهم دون سائر قومه فقد قال تعالى في أول قصة موسى من سورة الشعراء (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتقون) وقال في سورة الدخان (ولقد فتنا قبههم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) الخ ومن الواضح أن عامة قوم فرعون ينالهم من عذاب الأخذ بالسنين ونقص الثمرات ما لا ينال فرعون وأهل بيته وخاصة ملئه فالمراد باله قومه وهم أهل مصر في عهده، وهم مؤاخذون بظلمه وطفغيانه لان قوته المالية والجندية منهم؛ وقد خلقهم الله أحراراً وكرمهم بالمقل والفطرة التي تكره الظلم والطفغيان بالفرصة فكان حقاً عليهم أن لا يقبلوا الاستعباد لهم وجعلهم آلهم لطفغيانه وإرضاء كبريائه وشهوته ولا سيما بعد بعثة موسى ووصول دعوته اليهم وروايتهم لما أيده الله به من الايات وأما السنون فهي جمع سنة وهي بمعنى الحول ولكن أكثر ما تستعمل في الحول الذي فيه الجذب كما قال الراغب وغيره أي الا اذا ذكرت في مقام العدد والاحصاء. والاخذ بالسنين صريح في ارادة العقاب بالجذب والضيق ويؤيده نقص الثمرات، وهل يدخل نقص الثمرات في عموم المراد من السنين أم هي خاصة بنقص الفلال التي عليها مدار الاقوات دون القاكهة التي لا

تكفي للقوت وان كان منها النخيل والاعناب ؛ وجهان . وتقص الثمرات نص على شدة الضيق في كل حال ، وهذا إجمال يفسره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان) وما هو ببعيد

وجملة معنى الآية أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجذب وضيق المعيشة لعلهم يتذكرون ضعفهم أمام قوة الله وعجز ملكهم الجبار المتفطرس وعجز آلهتهم ولعلهم اذا تذكروا اعتبروا وانظروا فرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل وأجابوا دعوة موسى عليه السلام ، فان الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب وتهذب الطباع وتوجه الانفس الى مرضاة رب العالمين والتضرع له دون غيره من المعبودات التي اتخذت في الاصل وسائل اليه وشفعاء عنده ، ثم صار ينسى في وقت الرخاء لانه غيب لا يرى وتذكر هي لانها مشاهدة مجانية لمعابديها بل هي أو أكثرها دونهم لو كانوا يعقلون ، فاذا بلغ الشرك من الناس ان ينسوا الله تعالى حتى في أوقات الشدائد فذلك هو الضلال البعيد

كذلك كان دأب آل فرعون بعد إنذار موسى إياهم ﴿ فاذا جاءتهم الحسنة ﴾ من خصب ورخاء وهو الغالب ﴿ قالوا لنا هذه ﴾ دون غيرنا ونحن المستحقون لها بما لنا من التفوق على الناس ﴿ وان نصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴾ أي وان اتفق ان أصابتهم سيئة أي حالة تسوءهم كجذب أو طاعنة أو مصيبة أخرى في الابدان أو الارزاق تشاءموا بموسى ومن معه من الانصار كأخيه هارون أو جميع قومه وبرون أنهم انما اصابوا بشؤمه وشؤمهم ، ويففلون عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى لان هذا عندهم من الحقوق ، كما هو شأن الافرنج في ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الشرق

أصل يطبروا يتطبروا فأدغمت التاء في الطاء وسبب استعمال التطير بمعنى التشاؤم أن العرب كانت تتوقم الخير والشر مما تراه من حركة الطير حتى انها تزجرها اذا لم تمر من تلقاء نفسها فاذا طارت من جهة اليمين تيمنت أي رجحت وقوع اليمن والبركة والخير — واذا طارت من جهة الشمال تشاءمت وتوقمت الشر والمصيبة ، ويسمى الطائر الاول السانح والاخر البارح ، ثم إنهم معموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيراً ، ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم

﴿ ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ ابتداء الرد عليهم

بأداة الافتتاح « ألا » للاهتمام به إذ المراد بها توجيه ذهن القارئ لما يليق بعدها حتى لا يفوته شيء منه ، أي ألا فليعلموا ان الشؤم الذي نسبوه الى موسى وعدوه من آثار وجود فيهم هو عند الله تعالى لا عند موسى ومن معه ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا من حسنة وسيئة بمعنى انه وضع لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الاسباب ، ولكل منها حكم ، فبمقتضى هذه السنن والاقدار ينزل البلاء عليهم ، وهو امتحان واختبار لهم بما يسوءهم ، ليتوبوا ويرجموا عن ظلمهم وبغيتهم على بني اسرائيل وطغيانهم واسرافهم في كل امورهم ، ولكن اكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا اسباب الخير والشر الصورية ولا الممنوبة وكون كل شيء في هذا الكون بمشيئته تعالى وتديره

وفي الآية من نكت البلاغة انه عبر عن مجيء الحسنة باذا الدالة على تحقق الوقوع وعرفها لا فائدة انها الاصل الثابت الغالب بغلبة رحمة الله وفضله على سخطه وعقابه ، وعبر باصابة السيئة بان التي هي اداة الشك - اي إن شرطها إما مشكوك في وقوعه وإما منزل منزلة المشكوك فيه لندرتها أولسبب آخر - ونكر السيئة لا فائدة ان وقوعها قليل ونكر لاصل الغالب . وافاد بالتعبيرين ان القوم لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات ، وان الحسنة على عظمتها وكثرتها ما زادتهم إلا غرورا بحالهم ، وتماديا في ظلمهم ، وإصرارا على بغيتهم ، وان السيئة لم تقدم عظة ولا عبرة ولم تحدث لهم توبة ، وهك تفصيل ذلك

(١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخَنُ
لَكَ يَمُومِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

قلنا ان القوم لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات . ولم يدعوا لما ايد الله به تعالى موسى من الايات ، بل اصرروا بعد ايمان كبار السحرة على عد آيتي موسى من السحر ﴿ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فأنحن لك يمومنين ﴾

« مهم » اسم شرط يدل على العموم ، والمعنى إنك إن تجئنا بكل نوع من انواع الآيات التي تستدل بها على حقية دعوتك لاجل ان تسحرنا بها اي تصرفنا بها بدقة ولطف في التأثير عما نحن عليه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا وضرب اللبن لمبائنا — فما نحن لك بمصدقين ، ولا لرسالتك بممتبعين

﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ﴾ اي فأرسلنا عليهم هذه المصائب والنكبات حال كونها آيات بينات على صدق رسالة عبدنا موسى بأن توعدهم بها قبل وقوع كل واحدة منها تفصيلاً لا إجمالاً ، لتكون دلائلها على صدقه واضحة لا تحتمل التأويل بأنها وقعت بأسباب لها لا دخل لرسالته فيها — فاستكبروا عن الايمان به استكباراً ، مع اعتقاد صحة رسالته وصدق دعوته باطناً ، وكانوا قوماً راسخين في الاجرام والذنوب مصرين عليها فلا يهون عليهم تركها

جاء في سورة الاسراء — أو بني اسرائيل — أن الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات وقد عد هنا منها خمساً وهي مذكورة في التوراة على غير هذا الترتيب وهو غير مراد وعطف بعضها على بعض بالواو لا يقتضيه :

فأما الطوفان فمعناه في اللغة ما طاف بالشيء وغشيه وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض وكذا كل ما ينزل من السماء بكثرة تغشي الأرض . قال ابن كثير اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في روايات كثيرة : الامطار المفرقة المتلفة للزرع والثمار وبه قال الفجاءة بن مزاحم ، وعن ابن عباس رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء ، وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال ، وقال ابن جرير : حدثنا ابن هشام الرقاعي حدثنا يحيى بن هيمان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) « الطوفان الموت » وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن هيمان به وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) اه أقول أما حديث عائشة المرفوع فهو ضعيف لا يثبت بمثله قول مخالف للعتبار من اللغة — فيحيى بن هيمان الذي انفرد به هو الكوفي المعجلي كان « تفسير القرآن الحكيم » « ١٢ » « الجزء التاسع »

من العباد ضعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري بمجائب وقال غيره :
 إنه كان صدوقا لا يتعمد الكذب ولكنه كثير الخطأ والنسيان وقد أصيب
 بالهالج فتغير حفظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليفة العجلي الكوفي
 الذي روى عنه ضعفه ابن معين وغيرهما وقال البخاري حديثه منكر وقال ابن
 حبان كان ينفرد بالمنابر عن المشاهير فلا يجوز الاحتجاج به . وهذا طعن مبين
 السبب فهو مقدم على توثيق البزار له وكذلك الحجاج وهو ابن اربعة الكوفي
 القاضي مداس ضعيف لا يحتج به ، وأولى الآثار بالقبول قول ابن عباس
 الاول الموافق للتبادر من اللغة اي طوفان المطر ، وما عدا ذلك فن الاسرائيليات
 واولاها بالقبول ما لا يخالف القرآن من اسفار التوراة نفسها وهو ما نقله عنها :
 جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج : (١٣) ثم قال الرب لموسى بكر
 في الغداة وقف بين يدي فرعون وقل له . كذا قال الرب اله العبرانيين اطلق
 شعبي ليعبدوني (١٤) فاني في هذه المرة منزل جميع ضرباتي على قلبك وعلى
 عبيدك وشعبك لكي تعلم انه ليس مثلي في جميع الارض (١٥) وأنا الآن
 امد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء فتضمحل من الارض * (١٦) غير
 اني لهذا ابقيك لكي أريك قوتي ولكي تجبر باسمي في جميع الارض (١٧) وأنت
 لم تزل مقاوماً لشعبي (١٨) ها أنا ذا بمطر في مثل هذا الوقت من غد برداً
 عظيماً جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم أسست الى الآن » ثم ذكر وقوع
 البرد مع نار من السماء ووصف عظمته وشموله لجميع بلاد مصر وان فرعون
 طلب موسى وهارون واعترف لهما بخطئهما وطلب منهما أن يشعرا الى الرب
 ليكف هذه النكبة عن مصر ووعدهما بطلاق بني اسرائيل وقال في ختام ذلك

(*) هذا نص ترجمة اليسوعيين التي نقلها وشرحها الشيخ ابراهيم اليازجي
 وهي مخالفة في المعنى لترجمة الامريكان ونصها : « ١٥ فانه الآن لو كنت امد
 يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض » فالأولى جازمت
 بالضرب بالوباء والثانية علقت به بالدالة على عدم وقوعه والمآدر أنها هي الصحيحة
 المعنى فتأمل ولا تظن أن الترجمة التي صححها اليازجي خالية من الخطأ اللغوي كما
 يظن الغالون فيه وأقرب غلط في هذا السياق أول الآية ١٨ ها أنا ذا .. فيها التنبؤية
 تدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة فيقول ها أنا ذا (وقد تكتب
 هاء نذا اختصاراً) - وها أنتم أولاء . وهذا الغلط قد تكرر فيها كغيرها وله أمثال

الاعراف س: ٧ ارسال الجراد والقمل والضفادع على مصر آية لموسى ٩١

(٣٣) نخرج مرسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب فكفت العود والبرد ولم يعد المطر يهطل على الارض « اه ولم يذكر المطر عند الوعيد بل ذكر هنا عند كف المكبة

وأما الجراد فهو معروف وقد ذكر في النوراة بعد الطوفان ففيها بعدما تقدم أن فرعون قسا قلبه فلم يطاق بني اسرائيل فأخبر الرب موسى بكافي الفصل العاشر بأنه قسى قلبه وقلوب عبيده لم يهتم آياه ولكي يقص موسى على ابنه وابن ابنه (كذا) ما فعل بالمصريين وأمره بأن ينذر به الجراد عليهم فيأكل ما سلم من النبات والشجر فلم يحسه البرد وبملا بيوت وبيوت عبيده وسائر بيوت المصريين ففعل - فرضي فرعون أن يذهب الرجال من بني اسرائيل ليعبدوا لهم دون النساء والأولاد والمواشي - فدع موسى عصاه بأمر الرب على أرض مصر فأرسل الرب ريحا شرقية سافت الجراد على أرض مصر (١٥) فغطى جميع وجه الأرض حتى أظلمت لأرض وكل جميع عشبها وجميع ما تركه البرد من ثمر الشجر حتى لم يبق شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب الصحراء في جميع أرض مصر « وفيه أن فرعون استدعى موسى وهارون واعترف لهما بخطئته وطلب منهما الصنيع والشفاعة الى الرب لهما أن يرفع عنه هذه التهلكة ففعلا فأرسل الله ريحا غربية فحملت الجراد كله فألقته في بحر القلزم وأما القمل بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة فمن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه لدن وهو الجراد الصفار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير انه دواب سود صفار ، وعن ابن جرير انها دابة تشبه القمل تأكل الابل ، ونقل عن بعض علماء الامة البصريين ان القمل عند العرب الجنان واحداثها حنثانه وهي صفار القردان - ذكر هذا كله ابن كثير ، وجزم الراغب بأن القمل صفار الذباب وهو موافق لما في النوراة ففيها ان البعوض والذبان كان من الضربات العشر التي ضرب الرب بها فرعون وقومه ليرسلوا بني اسرائيل مع موسى ففي الفصل الثامن من سفر الخروج أن موسى انذر فرعون ان الذبان سيدخل بيوته وبيوت عبيده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل في بيوت بني اسرائيل المقيمين في أرض جاسان وان ذلك وقع وفسدت الأرض من تأثير الذبان .

٩٢ إرسال الضفادع والدم وغيرهما في التوراة على مصر التفسير : ج ٩

وأما الضفادع فهي المعروفة لا خلاف فيها وفي أول الفصل الثامن من سفر الخروج (١) وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له كذا قال الرب أطلق شعبي ليعبدوني (٢) وإن أبيت أن تطلقهم فما أنا (فا) ضارب جميع تخومك بالضفادع (٣) فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتنتشر في بيتك وفي مخدع فراشك وعلى سريرك وفي بيوت عبيدك وشعبك وفي تذايرك ومعاجنك الخ وكذلك كان ولكن فيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك وأصعدوا الضفادع ، وإن فرعون طلب من موسى أن يشفع له عند ربه برفع الضفادع فأجابه الى ذلك قال (١٣) ففعل الرب كما قال موسى وماتت الضفادع من البيوت (٤) والاقبية والحقول (١٤) فجمعوها أكواماً وأنتنت الأرض منها »

وأما الدم ففسره زيد بن أسلم بالرعاف وأكثر أهل التفسير المأثور أنه دم كان في مياه المصريين وهو موافق لما جاء في التوراة وهو فيها أول الضربات العشر التي أنزلها الله على فرعون وقومه بعد انقلاب العصا ثعباناً ففي الفصل السابع من سفر الخروج أن الرب أمر موسى أن ينذر فرعون ذلك ففعل (١٩) ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين وأنهارهم وخلصهم ومانقهم وسائر مجامع مياههم فتصير دماً ويكون دم في جميع أرض مصر وفي الخشب وفي الحجارة » وفيه أن موسى وهارون — فعلا ذلك وإن سمك النهر مات وأنتن النهر فلم يستطع المصريون أن يشربوا منه ، وفيه أن سحرة مصر فعلوا مثل ذلك (٢٢) وإن الدم دام سبعة أيام

هذه الخمس جملة ما ذكره القرآن من الآيات التي أيد بها عبده ورسوله موسى عليه السلام وليس فيها شيء من المبالغات التي في التوراة فلا هو ينفى ولا يؤيدها، ومقتضى أصول الاسلام الوقف فيها الا ما دل دليل من القرآن على نفيه كما تقدم . وفيها أن من تلك الآيات أو الضربات (البعوض) وذلك أن هارون ضرب بأمر الرب تراب الأرض « فكان البعوض على الناس والبهائم ، وكل تراب الأرض (٢) صار بعوضاً في جميع أرض مصر » (كذا في ١ : ١٧ خر) وفيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك !! (ومنها الوباء) وقم على دواب المصريين وأنعامهم فماتت كلها من دون مواشي الاسرائيليين فانه لم يمت منها شيء (ومنها البثور والقروح المنفخة) أصابت الناس والبهائم — ومن أين جاءت البهائم بعد

أَن مَاتَ بِأَسْرَهَا ؟ (ومنها الظلام) غشي جميع المصريين ثلاثة أيام كان الاسرائيليون فيها يتمتعون بالنور وحدهم (ومنها إمامة جميع أبكار الناس والبهايم) وهي الضربة المباشرة ففيها « وقال موسى كذا قال الرب إني نحو نصف الليل اجتاز في وسط مصر فموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على عرشه الى بكر الأمة التي وراء الرحي وجميع أبكار البهايم (من أين جاءت بعد ان مات منذ أيام؟) ويكون صراخ عظيم في جميع أرض مصر لم يكن مثله ولن يكون مثله (١١ : ٤ - ٦ خر)

(١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ أَنَّنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ
إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (١٣٥) فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

بعد بيان تلك الايات ذكر ما كان من تأثيرها وتأويلها معطوفا عليها فقال عز وجل
﴿ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى اذع لنا ربك بما عاهد عندك : لئن
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل ﴾ قال في الاساس :
ارنجز الرعد اذا تداوك صوته كارتجاز الرجز . . والبحر يرتجز بأذيه أي موجه
... فإذ الرجز تدل في أصل اللغة على الاضطراب كما قال الراغب وهو يكون
في النفس كما يكون في الاجسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزله
على المسلمين في بدر (ويذهب عنكم رجز الشيطان) أي وسوسته لهم بأن
يأخذهم العطش فلا يستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون
في الصوت ومنه الرجز في الشعر سمي بما كان لهم من اضطراب الصوت في
إنشاده ، وقد سمي عذاب قوم لوط رجزاً بقوله تعالى في سورة العنكبوت
(إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وفي

سورتي سباً والجائية انذار للكافرين بعذاب من رجز أليم . وفسر الرجز هنا بالعذاب وروى عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عائشة عند ابن مردويه ، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المراد به الطاعون . وكأنهما أخذاه من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً « الطاعون رجز أرسل على بني اسرائيل — أو على من كان قبلكم — فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » رواه مسلم عنه بهذا اللفظ وألفاظ أخرى بمعناه منها « الطاعون آية الرجز ابلى الله به عز وجل أناساً من عباده » الخ وفي رواية له « هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني اسرائيل أو ناس كانوا قبلكم » الخ وأوله في بعضها « ان هذا الطاعون » الخ ورواه احمد والنسائي ومصنفو التفسير المأثور عنه وعن سعيد بن مالك وخزيمة بن ثابت ووجهه في اللغة أن الطاعون من الوبئة التي تضرب لها القلوب لشدة فتكها وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية — الى قوله — فأرسلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وهو يصدق بطائفة من بني اسرائيل وقد نزل الطاعون بهم كغيرهم مراراً ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز في الآية التي تفسرها وضربة القروح المذكورة في التوراة يجوز أن تكون هي الطاعون ، وموت الابكار يحتمل أن يكون بالطاعون أيضاً والمتبادر من عبارة الآية أن المراد من الرجز جنسه وهو كل عذاب تضرب له القلوب أو يضرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم وهو يشمل كل نقمة وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعون كالحس المبينة في هذا السياق وفي التوراة أن فرعون كان يقول لموسى عند نزول كل منها ادع لنا ربك واشفع لنا عنده أن يرفع عنا هذه ، ويعده بأن يرسل معه بني اسرائيل ليعبدوا ربهم وينجوا له ثم ينكت ، فإذا أريد بالرجز افراده وافق التوراة في ان فرعون وملاؤه كانوا يطلبون من موسى عند كل فرد منها ان يدعو ربه بكشفها عنهم ، ولفظ « لما » لا يمنع من ذلك كما صرح به المفسرون الذين قالوا بهذا ، وان اريد به جملة وجميع افراده او فرد آخر غير ما تقدم فالمتبادر ان يكون طلب كشفه قد وقع مرة واحدة ، والاول اظهر ويرجح التعبير عن نكشهم بصيغة

المضارع (ينكثون) فانه يدل على الاستمرار

ومعنى النظم الكريم : ولما وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب المذكور في الآية السابقة فاضطربوا اضطراب الارشية في البئر البعيدة القعر، وحاصوا حيصة الجمر فوقعوا في حيص بيص — وهو ما يدل عليه تسمية ذلك العذاب بالرجز — قالوا عند نزول كل نوع منهم: يا موسى ادع لنا ربك واسأله بما عهد عندك من امر إرسلك إلينا لا نقاذ قومك ليعبدوه وحده — فالنبوة والرسالة عهد من الرب تعالى لمن اختصه بذلك يدل عليه قوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إني جاعلك للناس إماماً ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين) — او ادعه بالذي عهد به اليك ان تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء — ان يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك انك كشفتنا عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل قال تعالى : ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ﴾ اي فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة الى اجل هم بالغوه ومنتهون اليه في كل مرة منها — وهو عود الحال الى ما كانت عليه — او في مجموعها وهو الفرق الذي دللوا فيه — اذا هم ينكثون عهدهم وينكثون في قسمهم في كل مرة . اي فاجأوا بالنكث ، وبادروا الى الخنث ، بلا روبة ولا ريث . واصل النكث في اسفة نقض ما غزل او ما قتل من الحبال ليعود انكاثا وطافات من الحيوط كما كان . والانكاث ما نقض من الغزل ليعزل ثانية (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)

﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ اي فانتقمنا منهم عند بلوغ الاجل المضروب لهم بأن اغرقناهم في اليم — وهو البحر في اللغة المصرية الموافقة للعربية في الالوف من مفرداتها^(١) وهو يطلق على النيل وغيره — ولفاء الداخلة على انتقمنا تفسيرية كقوله تعالى : (او نادى نوح ربه فقال . . .) وعلل هذا الانتقام كما علل امثاله بأنهم كذبوا بآيات الله وتكرر هذا اللفظ في قصص الانبياء من هذه السورة اكثر من غيرها وان لم

(١) قد اكتشف هذه الموافقة علامة العاديات المصرية صديقا احمد باشا كمال الاثري المصري صاحب المعجم الكبير للغة الهير وغليفية (رحمه الله تعالى) ومنه يعلم ان أصل اللغتين واحد وان أصل الامتين واحد

يؤت بعضهم غير آية واحدة فان تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير ويقتضيه باتحاد العلة، كما أن تكذيب احد الرسل كتكذيب الجميع ذا كان بعد ظهور آيته ، وقيام الحجة على دعوته. وكذلك تكرر في القرآن كون الغفلة على الحق ودلائله من صفات الكفار . واما جمع الآيات هنا فلانها متعددة . واما عطف الانتقام بالفاء فليس تعليلا آخر وانما هو تعقيب على كونه وقم بعد التكذيب بتلك الآيات كلها ، والمعنى انهم كانوا يظهرون الايمان عند كل آية من آيات العذاب ثم يكذبون حتى اذا انقضى الاجل المضروب لهم انتقمنا منهم بسبب انهم كذبوا بها كلها وكانوا غافلين عما تقتضيه وتسئله من عذاب الدنيا والآخرة، إذ كانت في نظر أكثرهم من قبيل السحر والصناعة ، وكانوا قد بلغوا فيها الغاية ، ولذلك كانوا يكابرون انفسهم في كل آية ، ويحاولون ان يأتي سحرهم وعلمانهم بمثلها ، ويحاولون عجزهم على تفوق موسى عليهم فيها، ويمدون إسناده كل شيء الى ربه من قبيل اسنادهم الامور الى آلهتهم الباطلة بحسب التقاليد التي لم يكن حكاؤهم يؤمنون بها ، وانما يحافظون عليها لاجل خضوع عامة الشعب لها، وأما من ظهرت لهم دلالة آيات موسى على الحق فمنهم من آمن جهرًا ككبار السحرة ومن آمن فكمتم إيمانه كالذي عارض فرعون وملاه في قتل موسى بالحجة والبرهان - كما في سورة غافر وذكرناه في هذا السياق - ومنهم من جحد بها لمحض العلو والكبرياء ، كفرعون وأكابر الوزراء والرؤساء

ومن العبرة في مجازاة الحكومة الفرعونية للعوام على خرافاتهم أن حكومات هذا العصر توافق العامة على كل ما يمدونه من الدين وان لم يكن منه كما تفعل الحكومة المصرية في بعض الاحتفالات الموسمية المبتدعة في الاسلام كالمولد بالتبج للجمهور الشعب من كبار علمائه الى أجهل عوامه وهي مشتملة على كثير من المعاصي المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة التي يعد مستحلبا مرتدا عن الاسلام بانفاق المذاهب ، والجمهور غافلون عن ضرر هذه البدع التي جعلت من قبيل شعائر الاسلام بالاحتفال بها وشد الرحال اليها ، وانفاق الاموال العظيمة في سبيلها، وتعطيل كبرى شعائر الاسلام وهي الصلاة وابطال دروس العلوم الدينية من المساجد التي تقام فيها لاجلها، كالمسجد الاحمدى في طنطا والمسجد الابراهيمى في دسوق . وان اكبر ضررها تشويه الاسلام في نظر العقلاء من اولي العلوم الاستقلالية حتى كثر فيهم المرتدون عنه ، وصد غير المسلمين عن

الاسلام لان القاعدة التي يجري عليها عرف الامم أن دين كل قوم ما هم عليه من التبعيدات والشعائر ، وقد تكرر منا اقناع بعض مستقلي الفكر من غير المسلمين بحقية دين الاسلام المقرر في القرآن الحكيم والسنة السنية وتنزهه عن هذه البدع فافتنعوا بأن ما قررناه لهم حق ولم يقتنعوا بأنه دين الاسلام الذي عليه المسلمون ، وقد سبق ان نقلت عن رجل من فضلاء الانكليز منهم انه قال لي ان كان الاسلام ما ذكرت فأنا مسلم . وكان نعوم بك شقيرا المؤرخ السوري يقول لي اكتب عقيدتك وأنا أمضي عليها بخطي انها عقيدتي

(١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
بِمَا صَبَرُوا وَادْرَأْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

لما ذكر تعالى عاقبة تلك الآيات وتأويلها في المصريين عطف عليه بيان عاقبتها وتأويلها في بني اسرائيل بهذه الآية الجامعة البليغة فقال عز وجل :

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ تعمد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما في أرض قوم بالآراث أي وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر بما تقدم بيانه جميع الارض التي باركنا فيها بالخصب والخير الكثير مشارقها من حدود الشام ومغاربها من حدود مصر ، تحقيقا لوعدها (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون)

روي عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالا في تفسير (مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها : هي أرض الشام ، وعن زيد بن أسلم قال : هي قرى الشام ، وعن عبد الله بن شاذب : فلسطين ، وعن كعب الاحبار قال ان الله بارك في الشام من الفرات الى العريش . ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في ابراهيم عليه الصلاة والسلام ونجيناه وولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين) وقوله تعالى (ولسليمان الريح تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها) وقوله

عز وجل (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله)

وروي عن الليث بن سعد أنها أرض مصر التي كان فيها بنو اسرائيل وأطلق بعض المفسرين القول بأنها أرض مصر وفلسطين جميعا. وربما يتراءى أن ارادة أرض مصر هي الظاهر المتبادر من قوله تعالى في قوم فرعون من سورة الشعراء (٢٦ : ٥٧) فأخرجناهم من جنات وعيون ٥٨ وكنوز ومقام كريم ٥٩ كذلك - وأورثناها بني اسرائيل) وقوله فيهم من سورة الدخان (٢٤ : ٢٤) كم تركوا من جنات وعيون ٢٥ وزروع ومقام كريم ٢٦ ونعمة كانوا فيها فاكهين ٨٧ كذلك وأورثناها قوما آخرين) لأن فرعون خرج بمن معه من الملا والجند من مصر وتركوا ما كانوا فيه من النعيم ، الى الغرق المؤدي الى الجحيم ، ولكن هذا الوصف أظهر في بلاد الشام ذات الجنات الكثيرة ، والعيون الجارية ، ومعنى اخراج المصريين منها ازالة سيادتهم وسلطانهم عنها فقد كانت بلاد فلسطين وحرمانهم من التفكه بنعيمها ، الى الشام تابعة لمصر ، وكان من عادة فراغة مصر كغيرهم من الامم المستعمرة أن يقيموا في البلاد التي يستولون عليها حكاما وجنودا ثلاثة قرون عليهم ، وأن يسكنها كثيرون منهم يتمتعون بخيراتها . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض) جملة من الاثر المصري القديم الوحيد الذي وجد فيه ذكر لبني اسرائيل تنطق بأن هذه البلاد كانت تابعة لمصر على أنه وجد في بعض التواريخ القديمة ما يدل على صحة ما قاله بعض مفسرينا من أن موسى استولى على مصر وتمتع هو وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن نذكره للاعتبار به وان كان صدق الآيات غير مقصور على صحة مضمونه وهو ما جاء في خاشية لاحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ، وهذا نصه (كما في ص ٤٦ و ٤٧ من مجلد المنار السادس عشر) :

« جاء في كتاب (الاصول البشرية) صفحة ٨٨ مؤلفه لينج أن يوسفوس المؤرخ اليهودي الشهير نقل عن (مانثو) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها « أن موسى بعد أن هزم فرعون مصر - الذي فر الى بلاد الحبشة - حكم مصر ١٣ سنة وبعد ذلك عاد اليه فرعون هو وابنه ومعهما جيش عظيم فقهره وأخرجوه منها الى بلاد الشام » وجاء في قاموس الكتاب المقدس

لبوست مجلد ١ ص ٤١٠ أن هيرودوتس المؤرخ اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد قال « إن ابن سيدوسترس ضرب بالعمى مائة عشر سنين لانه رمى ربحه في النهر وقد ارتفعت أمواجه وقت فيضه بسبب نوء شديد الى علو غير اعتيادي » اه ويقول المؤرخون ان ابن سيدوسترس هذا (وهو متفتح الثاني) هو فرعون الخروج ويتخذون هذه العبارة اشارة الى غرقه في زمن موسى . ولكن يرى القاريء منها أنها لو كانت اشارة الى الفرق لكان الفرق في النيل ^(١) ومن الرواية الاولى يعلم أن موسى حكم بعد فرعون ١٣ سنة في مصر . وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات المصرية وأصحها وربما كانتا الوحيدتين في هذه المسألة ، ولعل المصريين استغاثوا بمملكة الحبشة فأرسلت اليهم جيشاً فأوحى الله الى موسى بالخروج حينئذ من مصر وتركها لاهلها ، وعليه يجوز أن المصريين كتموا خبر غرق ملكهم واستبدلوا به دعوى تقهره الى الحبشة وقالوا إنه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج موسى بالقوة سترأخزيم وخذلانهم وارضاء لملوكهم وأسر (جمع اسرة بالضم) هؤلاء الملوك وربما أنه لولا عظم هذه الحادثة وشهرتها بينهم لانكروها بالمرة « ومن ذلك تعلم أن الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم من التوراة ولم يكن السبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون وجيشه بل كان بعد ذلك ببعض سنين

» ويرى المظلم على القرآن الشريف أن هاتين الروايتين صادقتان في مسألة غرق فرعون في النيل ومسألة حكم موسى في مصر ١٣ سنة . وأما الفرق في النيل فيفهم من قول القرآن مثلاً في سورة طه (اذ أوحينا الى أمك ما يوحى أن اذقيه في التابوت فاذقيه في اليم) ثم قوله في آخر هذه القصة (فأتبعهم رعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم) فالمتبادر من ذلك أن فرعون غرق في نفس اليم الذي ألقى فيه موسى وهو النيل ، ومثل ذلك أيضاً ما جاء في سورة القصص وهو قوله (فاذا خفت عليه فألقيه في اليم) ثم قوله فيها بعد (فأخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم)

(١) ويجوز أن تكون عبارة هيرودتس : رمى ربحه في البحر ثم ترجمت بالنهر لأن النهر الكبير يسمى بحراً ككل ماء كثير مستبحر

« وأما مسألة حكم موسى في مصر والتمتع بها هو وقومه مدة من الزمن بعد الفرق فهو أيضا المتبادر من نحو قوله تعالى (فأراد أي فرعون ان يستفزهم من الارض فأغرقناه - الى قوله - وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض) وقوله (فأخرجناهم من جنات وعيون ، وكنوز ومقام ريم ، كذلك وأورثناها بني اسرائيل) ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى في الطور قبل تركه حكم مصر « وفي زمن موسى أعطى الله بني اسرائيل — بدلا عن مصر التي أمرهم بتركها — الممالك التي في شرق الاردن كما في كتبهم وفي زمن يشوع أعطاهم كل أرض كنعان الا بعض أجزاء منها (يش ١٣ : ١) وهذه الارض التي أعطيت لهم هي من أخصب أراضي العالم وأحسنها وهي المسماة عندكم بأرض الموعد لانهم كانوا وعدوا بها من قبل

« فأني لمحمد صلى الله عليه وسلم علم ما بيناه من ذلك التاريخ وهو أجنبي عنه وعن قومه ومغاير للتوراة ومخالف لما يعتقدونه جميع اليهود والنصارى من قديم الزمان ولكنه موافق لاقدم الروايات المصرية وأصحها التي لا يعرفها — حتى الآن — الا واسعو الاطلاع من محققى المؤرخين ؟

« وأما مانيتو (Manetho) المذكور هنا الذي وافقت روايته ما جاء في القرآن الشريف فكان كاهنا لمعبد من أقدم المعابد وأشهرها ، وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل المسيح وكان من أدق مؤرخي القدماء وأصدقهم وقد أخذ بأوثق المصادر وأصحها في كتابة تاريخه ، الا أن هذا التاريخ فقدم ما فقد في حريق مكتبة الاسكندرية ولم يبق منه سوى مقتطفات في بعض الكتب القديمة اليونانية وقد أيد أكثر هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثا من الآثار المصرية والمكتوبات العتيقة مع أن آباء النصرانية كيوسيبوس حرفوا كعادتهم كثيرا مما نقلوه منها لتطابق نصوص العهد القديم كما ذكره العلامة لينج في كتابه « الاصول البشرية » ص ١١ منه » اهـ

﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ﴾ تمام الشيء وصوله الى آخر حده ، وكلمة الله وعده لبني اسرائيل باهلاك عدوهم واستخلافهم في الارض . وفي مجاز الاساس : وتم على امر مضى عليه وتم على امرك ، وتم

الى مقصدك . والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بنى اسرائيل تامة كاملة بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه إذ كان وعد الله تعالى إياهم بما وعدهم مقرونا بامرهم بالصبر والاستماعة به والتقوى له كما أمرهم فيهم عليه السلام تبليغا عنه تعالى راجع (وقال موسى لقومه استمعينوا بالله وأصبروا) — الآية — من هذا السياق . واذ كان قد تم وعد الله تعالى لهم بذلك ثم سلبهم الله تلك الارض بظلمهم لانفسهم وللناس فلم يبق من مقتضى الوعد ان يعودوا اليها مرة أخرى لانه قد تم ونفذ صدقا وعدلا .

﴿ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ﴾ التدمير ادخال الهلاك على السالم والخراب على العامر ، والعرش رفع المباني والسقائف المنبات والشجر المتسلق كعرائش العنب ومنه عرش الملك . والمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولا وبالذات ماله تعلق بظلم بنى اسرائيل والكيد لومى عليه السلام ، فالال كالمباني التي كانوا يبنونها للمصريين أو يصنعون اللبن لها ومنها الصرح الذي أمر هامان بينائه له ليرقى به الى السماء فيظلم الى إله موسى ، والثاني كالكيد السحرية والصناعية التي كان يصنعها السحرة لابطال آياته أو التشكيك فيها كما قال تعالى (انما صنعوا كيد ساحر * وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب - أسباب السموات - فاطلم الى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب) والتباب بمعنى الدمار

وأما اسباب هذا التدمير لتلك الصنم والعروش فأولها الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام من الطوفان والجراد وغيرهما — وتسمى في التوراة الضربات وفيها من المبالغة في ضررها وتخريبها ما أشرنا اليه وذكرنا بعضه — ويلها انجاء بنى اسرائيل وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم في اعمالهم ، وثالثها هلاك من غرق من قوم فرعون وحرمان البلاد وسائر الامة من ثمرات اعمالهم في العمران — هذا هو المعروف منها ، وما ظلمهم الله تعالى بذلك ولكنهم ظلموا انفسهم فقد اندرهم موسى عليه السلام كل ذلك ليتقوا سوء عاقبته فكذبوا بالآيات ، وأصرروا على الجحود والاعنات

والعبرة في هذه الآيات من وجهين (الاول) ان يتفكر تالي القرآن في

تأثير الايمان والوحي في موسى وهارون عليهما السلام إذ تصديا لاعظم ملك في أعظم دولة في الارض قاهرة لقومها ومعبدتها لهم في خدمتها منذ قرون كثيرة فدعواهم الى الرجوع عن الكفر والظلم والطغيان وتعبيد بني اسرائيل وأنذراهم وهدداهم، ومازالا يكافئانه بالحجج والايات البينات حتى أظهرهما الله تعالى به وأتقذا قومهما من ظلمه وظلم قومه

فخدير بالمؤمنين بالله تعالى ورسله من المسلمين ان ينتقلوا من التفكير في هذا الى التفكير في وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر كما وعد المرسلين اذا هم قاموا بما امرهم تعالى به على ألسنتهم - وان لا يستعظموا في هذه السبيل قوة الدول الظالمة لهم ، فان قوة الحق التي نصرها الله تعالى برجل او رجلين على اعظم الدول لا تغلب اذا نصرناها ونحن مئات الملايين والله تعالى يقول (ان تنصروا الله ينصركم - ويقول - وكان حقا علينا نصر المؤمنين)

﴿ الوجه الثاني ﴾ إنه تجدد عندنا في هذا الزمان أمر عظيم يتعلق بهذه الارض المباركة المقدسة وهو محاولة اليهود انتزاعها من أيدي أهلها العرب وتنازع الفريقين في التعارض والترجيح بين وعد الله لكل منهما بهذه الارض وما أمجزه لكل منهما، ومن المستحق لها في هذا العصر، فليتأمل المعترف في وعد الله تعالى بها لبني اسرائيل من ذرية ابراهيم ثم وعده بها وبغيرها للعرب من ذريته على لسان خاتم الرسل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، وآلمهم الصالحين المصلحين . ولعنته وخزيه على الفاسدين المفسدين المصريين . فقد أنجز الله تعالى وعده للفريقين عند ما كانوا متقين ، وأخطأ كل فريق منهم في عصر رسولهم فأدبهم الله تعالى بما هو منصوص في الكتاب المبين :

أراد بنو اسرائيل الذين أخرجهم موسى من مصر أن تكون لهم تلك الارض ، بغير عمل منهم ولا سعي ، فامتنعوا من قتال من فيها من الجبارين وقالوا لموسى (اذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فخرمها الله تعالى عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض - كما عرض الغرور لبعض بني اسماعيل في عصر الرسول الاعظم بما كان من نصر الله تعالى لهم في غزوة بدر مع قلة العدد والعدد والازاد، وظنوا انهم ينصرون كما وعدوا، وان قصرروا فيما أمروا، فلما أصيبوا بما أصيبوا به في غزوة أحد تمجبوا واستفهموا، فأجابهم الله تعالى بما علموا به ان وعده المطلق في قوله (كتب الله لاغلبن انا ورسلي) وقوله

(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) مقيد بما في الآيات الأخرى كقوله (ان تنصروا الله ينصركم * ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) أجابهم بقوله (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى آخر ما فصلنا في تفسيرها مع سياقها من الجزء الرابع .

نعم ان الله تعالى أنجز وعده الاول لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بجعل هذه الارض لذرئته فجعلها أولاً للمتقين من آل اسحق، ثم نزعها منهم بظلمهم وفسادهم في الارض مرة بعد أخرى . ثم أعطاها للمتقين من آل اسماعيل ، ثم انتزع السلطان عليها منهم أيضاً بظلمهم لا تقسمهم ، وتجدد التنازع في رقبتهما بين الفريقين - بنى اسرائيل وبنى اسماعيل - باغراء الانكليز الذين استولوا عليها وأوقعوا الشقاق بين الفريقين فيها ، وهم أحذق الخلق ، في ضرب الشعوب بعضها ببعض ، وستكون العاقبة للمتقين ، بحسب سنة الله في البشر أجمعين . فلا يفترن قومنا بالالوهام ، ولا يتكلمن على المتجربين بالاقوام ، ولا ينخدعن بعد بشقاق الكلام ، ولا ينوطن الزعامة بأصحاب الانساب ، الفاقدين للعلم والاستقامة وسائر الاسباب ، ولا سيما من ثبتت موالاتهم لاعداء البلاد رسالي استقلالها ، وواضعي الخطة الشيطانية لانتزاع رقبتهما من أهلها ، والقضاء عليهم بالانقراض منها ، بتعذر الحياة عليهم فيها ، لا بالابعاد القسري عنها، بأن يكون شأنهم في هذا كسكان امريكا قبل استعمار الانكليز وغيرهم لها ، ولا منجاة لعرب فلسطين من هذا الخطر العظيم الآتي من قبل شعبين إثنيين هما أشد شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيداً وعلماً وصبراً وجلداً الا بانحادهم مع سائر الشعوب والقبائل العربية على الاستبسال والاستقلال في الدفاع الحقيقي عن امتهم وبلادهم — ومع سائر الشعوب الاسلامية في الدفاع المعنوي عن الارض المقدسة والحرمين الشريفين اللذين لا استقلال لهما ولا أمن عليهما ، مع إحاطة هذه القوة الاجنبية بهما ، ولكنهم لم يخطوا خطوة واحدة في طريق الوحدة العربية ، بل خطوا خطوتين واسعتين في سبيل الشقاق والتفرق بين الامارات المسلحة في الجزيرة العربية تقروا بهما اكبر الشعوب الاسلامية منهم

(الاولى) موالة صاحب الحجاز الذي أعان الانكليز على فتح بلادهم ثم كان هو واولاده مثبتاً لاقدامهم فيما جاورها ، وحاتلآيينهم وبين سائرهما ، بأن أقروا على انتحاله لنفسه ملك البلاد العربية وعلى سعيه لاختضاع تلك الامارات

لحكمه بالاتكال على قوة الناصب الأجنبية ؛ فلولا وجود أحد أولاده (عبدالله) في شرق الاردن من قبل الدولة الانكليزية الغاصبة لفلسطين والمنترعة للسيادة العربية منها لا يمكن ان يتحد عربها مع عرب نجد الافوياء على إنقاذها . وكذا أهل العراق الذين سمى الانكليز ولده (فيصلا) ملكا عليهم . بل لولا افتتانه هو بما فتنوه به من تسميته ملكا للعرب وخليفة على المسلمين ، لما ثبتت في بلاد العرب قدم للمستعمرين .

(والثانية) مبايعة جمهور كبير منهم له بالخلافة التي يترتب عليها — لوصحت كما يدعي ويدعون له — انه يجب على تلك الامارات شرعا أن تخضع لحكمه والاوجب قتالها واخضاعها بالقوة ، وهل كان في مقدورهم سعي الى شقاق وتفرق شر من هذا ؟ على أنهم كانوا متحدين فانقسموا وصاروا أحزابا متنازعة ، ففسأله تعالى تغيير الحال بخير منها وحسن العاقبة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٣٧) وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكِفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ ، قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَبُ مَآهُمْ فِيهِ وِبَطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَتَعْبُدُونَ إِلَهًا إِلَّا أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿ قصة موسى مع بني اسرائيل ﴾

هذه الآيات وما بعدها شروع في قصة موسى عليه السلام مع قومه بني اسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومه على اكل وجوه العبرة مع السلامة من لغو القصص والتاريخ . قال عز وجل

﴿ وجاوزنا بني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة ﴾ جاز الشيء وجاوزه وتجاوزته عداه وانتقل عنه . والعكوف على الشيء الاقبال عليه وملازمته على سبيل التعظيم ومنه العكوف والاعتكاف في المسجد وهو ملازمته لاجل العبادة . قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف من باب جلس يجلس والباقون بضمها من باب فعد يقعد . والاصنام جمع صنم وهو ما يصنم من الخشب أو الحجر أو المعدن مثالا لشيء حقيقي أو خيالي أو مذكرا به ليعظم تعظيم العبادة ، واتخذ بعض العرب في الجاهلية صنما من عجوة التمر فعبدوه ثم جاءوا فأكلوه . والفرق بينه وبين التثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لشيء - وأنه قد يكون للعبادة وحينئذ يسمى صنما وقد يكون للزينة كالذي تراه على جدران بعض القصور المشيدة أو ابوابها أو في حدائقها ، وقد يكون للتعظيم والتدريم غير الديني كالتماثيل التي تنصب لبعض الملوك وكبار علماء الدنيا والقواد والزماء للتدبير بتاريخهم واعمالهم للاقتداء بهم ، ويكثر هذا في بلاد الافرنج وقلدهم بعض بلاد الشرق كصر ففصبته حكومتها تماثيل لبعض امراء بيت الملك الحاضر وغيرهم من رجالهم . والفرق بين هذا التعظيم السياسي أو العلمي وبين تعظيم العبادة أن الغرض من الاول اما رفعة شأن الدولة وتمكين سلطانها في انفس الامة بمشاهدة صور ملوكها وكراء رجالها وتماثيلهم وهو قصد سياسي صحيح عند اهلهم - واما بعث شعور حب العلم والافتداء بالعلماء والادباء والزماء الذين نفقوا امتهم عسى أن يوجد في المستعدين من يكون مثلهم أو خير منهم ، وهو قصد اجتماعي صحيح عند علماء التربية . وأما تعظيم العبادة فالغرض منه التقرب من المعبود وطلب ثوابه بدفع ضرر أو جلب منفعة من طريق الغيب لا الكسب والتعاون عليه من طريق الاسباب العامة . فتعظيم الشيء الذي يعتقد أن له سلطة غيبية أو تعظيم ما يذكر به من صورة أو تماثيل أو قبر أو ثوب أو غير ذلك من آثاره لاجل التقرب اليه وقصد الانتفاع به في الامور التي لا تنال بالاسباب العامة - وهي ما لا يطلب إلا من الله تعالى أو لاجل التقرب الى الله تعالى مجاهه - كل ذلك عبادة ظاهرة ، فان قصد المعظم لذلك الشيء أو لما يذكر به الانتفاع به نفسه بما ذكر من التعظيم بالقول كالدهاء والاستغاثة أو بالفعل كالطواف بتمثله أو قبره وتقبيله والتمرغ بارضه - كانت العبادة خالصة

له من دون الله، وإن قصد التقرب به إلى الله تعالى ليحمله بجأه على إعطائه ما يريد كانت العبادة له والله تعالى بالاشتراك، وهذا من مظاهر الشرك الجلي التي لا يخرجها تغيير التسمية عن كونها كفراً أو شركاً
 ﴿استطرد فقهي﴾

حظر الشرع الاسلامي نصب التماثيل لأنها إما شرك أو ذريعة له أو تشبه بأهله وهي على هذا الترتيب في التدلي فأغلظها وأهلها وأخفها ثالثها. وللتشبه درجات في الحظر أشدها ما كان في أمور الدين فإنه قد يكون كفراً، وأهونها ما كان في العادات وأمور الدنيا فنجنب منه ما لنا غنى عنه وما كان نافعا غير ضار بنفسه لا نأخذه بقصد التشبه فقط لأنه لا يكون الا من تعظيم المتشبه لغير أهل ملته وهو يتضمن أو يستلزم احتقارها أو احتقارهم والشور بأنهم دونهم. وأما اقتباس العلم والحكمة والفنون والصناعات النافعة لأجل منفعتها بقدرها فليس من التشبه ولا من تفضيل المقتبس منهم على أهل ملته لأن هذه الأمور ليست من أمور الدين ولا اقتبست لأجل التعظيم بل لفائدتها، وقد تكون هذه الفائدة مما تعز به ملة المقتبس المستفيد وأهلها. ومن ذلك أخذ النبي (ص) عمل الخندق عن الفرس إذ أخبره سلمان (رض) عنهم بذلك وقد يكون هذا الأخذ واجبا شرعا ومنه أخذنا لفنون الحرب وصناعاتها وآلاتها عن الأفرنج إذ اتقنوها قبلنا، فهو فرض كفاية بلا نزاع فالامة الحية تقتبس كل شيء نافع يفذي حياتها ويزيدها قوة وعزة، وتنتفي في ذلك كل ما فيه ضعف لها في مقوماتها أو مشخصاتها ولا سيما إذا كان فيه تفضيل لخصومها أو غيرهم عليها، وقد فطن اليابان لهذه القاعدة فحافظوا على شؤونهم المالية والقومية عند اقتباسهم لعلوم الفرنجة وفنونها فصاروا مثاهم في ثلث قرن. وغفل عنه الترك والمصريون فأضاعوا من ملكهم.

وليس في نصب التماثيل فائدة ومنفعة ذات بال لا تحصل بغيرها تبسح للمسلمين تقليد الوثنيين والنصارى فيها ولو في جعلها لغير رجال الدين بعدا عن شبهة عبادتها، ومن ذا الذي يأمن هذا وقد عبدت قبور الاولياء وأئمة آل البيت كما عبد غلاة الشيعة من الباطنية أشخاصا منهم احياء وامواتا، ونرى الشيعة المعتدلين الذين استباحوا نصب التماثيل غير الدينية قد اتخذ بعضهم في هذه الايام تمثالا لامير المؤمنين علي كرم الله وجهه في بلاد إيران كما نقلت صحف الاخبار عنهم. وأما الصور فلها فوائد في الحرب وحفظ الامن وتحقيق معاني اللغة وكثير من العلوم ولا سيما

الطب والتشريح . . . فلا يحظر منها ما ليس عبادة ولا تشبها بعبدة الاصنام بدليل ما ثبت في السنة الصحيحة من أمر النبي (ص) هتك القرام (السنار) الذي نصبته (عائشة) في حجرتها اذ كان على هيئة الصور والتماثيل المعبودة فلما جعلت منه وسادة كان صلى الله عليه وسلم يستعملها وفيها الصور اذ كان الاتكاء والنوم عليها امتنانا لا تعظيما ولا يشبه التعظيم الوثني وقد حققنا هذا البحث ببيان ما ورد فيه من الاحاديث والآثار وأقوال العلماء في فتاوي المناظراراً
عود الى تفسير الآية

معنى النظم الكريم : « وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » انهم تجاوزوه بعنايته سبحانه وتأييده ايام بفتح البحر، وتيسير الامر، حتى كأنه كان معهم بذاته فجاوزه مصاحبهم، أو المعنى اننا أيدناهم ببعض ملائكتنا، فجاوزهم البحر بأمرنا، فن المعبود في اللغة أن ينسب الى الملوك ورؤساء القواد ما ينفذه بعض اتباعهم بأمرهم، وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم، ويجوز الجمع بين المعنيين. ففرق البحر بهم كان بعناية الله وقدرته. وفي آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بني اسرائيل وقال « ٢٠ » وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود من غمام ليهديهم الطريق وليلا في عمود من نار ليضيء لهم ليسيروا نهارا وليلا (٢١) لم يبرح عمود الغمام نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب ثم جاء في الفصل الرابع عشر منه بعد ذكر اتباع فرعون ومن معه بني اسرائيل « ١٩ » فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر بني اسرائيل فصار وراءهم وانتقل عمود الغمام من امامهم فوقف وراءهم (٢٠) ودخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، فكان من هنا غماما مظلا، وكان من هناك ينير الليل، فلم يقترب أحد من الفريقين طول الليل «

وهذا بعض ما جاء في التوراة مما يصح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى في القرآن « وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » فالباء هنا للمصاحبة كقولك سافرت به ووجئت به، واسناد المسير في عمود الغمام الى الرب مجازي كقوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) « فأتوا » عقب تجاوزهم إياه ودخولهم في بلاد العرب من البر الاسيوي « على قوم يكفون على أصنام لهم » يعبدونها، فإذا كان من شأنهم اذا رأواهم يعبدون غير الله تعالى كالمصريين الذين انقذهم الله تعالى منهم، وأراهم آياته على وحدانيته فيهم؟ هل استهجنوا

شركهم وانكروه كما هو الواجب عليهم والمعقول ممن رأى ماراً ومن سوء مصير
المشركين، وحسن عاقبة الموحدين؛ الجواب انهم لم ينكروه بألسنتهم ولا قلوبهم، بل
« قالوا موسى اجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة » حنيناً منهم الى ما ألفوا في مصر من عبادة
آلهة المصريين وتماثيلها واصحابها وقبورها، فعلم بهذا الطلب انهم لم يكونوا فهموا
التوحيد الذي جاء به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريين، لان السحرة
كانوا من العلماء فامكنهم التمييز بين آيات الله تعالى التي لا يقدر عليها غيره وبين
السحر الذي هو من صناعات البشر وعلومهم، وأما هؤلاء الاسرائيليون فكانوا من
العامية الجاهلين الذين بلد الدل افهامهم، وانما تبعوا موسى لانتقاده اياهم من
ظلم فرعون وتعبيده لهم، لالفهم حقيقة التوحيد بالآيات الدالة عليه ولذلك
قيل انهم بمض القوم لاجميعهم، فالتوحيد المحض الخالص من شوائب الشرك
والوثنية هو غاية ما يرتقي اليه عرفان البشر، وهو المراد من قوله تعالى (وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدوني) على القول بأن اللام لا غاية، وهو لا يقتضي
حصوله لىكل فرد منهم، ولو عقل جميع بنى اسرائيل كنه التوحيد لما وقع من
تبرمهم بالتكاليف وتمردهم على موسى عليه السلام ما قصه الله تعالى علينا في كتابه،
وفي التوراة التي لديهم من الزيادة عليه والتفصيل له ما هو من مواطن العجب،
وقد ابتلاهم الله تعالى ورباعهم بالحسنات والسيئات، وحرّم الارض المقدسة
عليهم اربعين سنة يقيمون في الارض، حتى انقرض ذلك الجيل الذي نشأ في حجر
الوثنية، وشب أو اكتمل اوشاخ في ذل العبودية الفرعونية. وقد رأينا نموذجاً
لذلك في طوائف من امتنا ولدوا في عهد الظلم، وشبوا في حجر النفاق والفسق،
فسنحت لاعلمهم بشؤون الاجتماع وال عمران فرص متعددة كان يرجى أن
يجرروا فيها أنفسهم من رقها السيامي ويستقلوا بأمرهم، فأضاعوها واحدة بعد
اخرى، وكان هذا من عبر التاريخ التي تثبت أن فلاح الامم باخلاصها وعقائدها،
وأن العلم الناقص شر من الجهل المطلق، وان العلم الصحيح في الرجل أو الشعب الفاسد
الاخلاق كالسيف في يد المجنون ربما جنى به على صديقه أو على نفسه وربما نصر به عدوه
ولم يبين لنا كتاب الله تعالى ولا رسوله (ص) شيئاً من امر القوم الذين
أتى عليهم بنو اسرائيل عقب خروجهم من مصر الى ارض العرب والظاهراتهم
من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر: روي عن قتادة انهم من عرب
لخم وعن أبي عمران الجوني لخم وجذام. وعن ابن جرير أن اصنامهم كانت

تمائيل نقر من نحاس ، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر فذاك كان أول شأن العجل لتكون لله عليهم حجة فيذقم منهم بعد ذلك (قول) ولم يكن ابن جريج يعلم أن قدماء المصريين كانوا يعبدون عجلا اسمه (أبيس) وكان بنو اسرائيل يعبدونه معهم كغيره من معبوداتهم ، و يرون تماثيله منصوبة في معابدهم ، وان السامري لم يصنع لهم العجل بعد ذلك الا لما كان من الفهم لمبادته ، وتأثر اعصابهم بما ورثوا من مظاهر روعته ، ولذلك قال تعالى فيهم (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) والمراد عجل السامري وقد علل اشراهم اياه في قلوبهم بما كان من كفرهم السابق أي بالوراثة المتغلغلة في النفس بطول اثمان وتماقب الاجيال ، فذلك الذي يطول تأثيره في الاعقاب والانسال ؛ ألم ترائ ما استحدثه بعض المبتدعة في الاسلام وقلدهم فيه بعض الملوك من المنسوبين الى السنة : من تشييد القبور ، وتزيينها بالمعالم والستور ، وبناء القباب فوقها ، واتخاذها مساجد يصلي اليها اولديها ، وايقاد السرج والشموع عليها ، انه قد جعل لها مكانة دينية كبيرة في قلوب عامة المسلمين ، حتى صارت عندهم من شعائر الدين ، بحيث يعدون من روى لهم الاحاديث الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن يفعل ذلك مبتدعا فيه أو مارقا منه ، وينبذونه في بعض البلاد بلقب « وهابي » اذ كانت طائفة من الخنابلة في بلاد العرب سميت الوهابية قد صمدوا الى ازالة هذه المنكرات بأيديهم ، لما لم يؤثر في ازالها انكار علماء السنة المصلحين لها بالسننهم وأقلامهم ، عملا بقوله (ص) « من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليذكره فان لم يستطع فليقلبه » وذلك اضعف الايمان » يعني الانكار بالقلب وحده ، ولومع العجز عما فوقه . والحديث رواه احمد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

اذا علمنا هذا الشأن من شؤون الضعف البشري فلا نعجب أن روي عن بعض حديثي العهد من الصحابة بالاسلام ، مثل ما طلب بنو اسرائيل من موسى عليه السلام ، بما كان من تأثير مظاهر الوثنية في قلوبهم : روى احمد والنسائي واكثر مصنفني التفسير المأثور عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله (ص) قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لذه هذه ذات انواط كما لكفار ذات انواط ، فقال « الله اكبر ، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسي (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) انكم تركبون سنن من قبلكم » وروى نحوه ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني

عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً وذكر أن المكان الذي طلبوا فيه ذلك بين حنين والطائف . والمعبرة في هذا أن المسلمين الآن ذوات انواط في بلاد كثيرة كشجرة « ست المنصورة » وشجرة الحنفي عصر ، ونحو من ذلك ما اتخذوه من القبور والأشجار والأحجار والآبار يعكفون عليها ، ويطوفون حولها ، ويقبلونها ويتمرغون باعتبارها ، ويتمسحون بها خاضعين ضارعين ، خاشعين داعين ، راجين شفاء الأدواء ، والانتقام من الأعداء ، والغنى والثراء ، وحل العقيم ، ورد الضالة ، وغير ذلك من النعم وكشف الضر ، خلافاً لنصوص كتاب الله عز وجل . ولكنهم لا يعلمون أنها تسمى في اللغة العربية آلهة وأن جن ما يأتونه عندها يسمى عبادة ، وأنه شرك جلي لا يغفر ، ولا فرق بينه وبين شرك عرب الجاهلية وأمثالهم إلا الاختلاف في التسمية ، فأولئك كانوا يسمون الأشياء باسمائها لأنهم أهل اللغة ، وهؤلاء تحاموا إطلاق لفظ الآلهة والمعبرود والعبادة في هذا المقام ، واستباحوا غيرها من الألفاظ كالآلوية والشفعاء والوسيلة والتوسل وهي مشتركة أيضاً ولكنها استعملت في الاسلام بغير المعاني التي كانت تستعمل بها في الجاهلية ، كأن الله تعبد الناس باطلاق الألفاظ دون حقائق المعاني . وحقيقة معنى العبادة في اللغة العربية وكذا في غيرها من اللغات يشمل كل قول أو عمل يوجه إلى معظم يرجى نفعه أو يخشى ضرره وحده . وهذا توحيد له - أويرجى ويخاف بالتأثير عند الله تعالى - وهذا هو الشرك - بشرط أن يكون هذا الرجاء فيه أو الخوف منه لامر غيبي خارج عن الأمور الكسبية والأسباب الدنيوية ، وقد سبق شرح هذا آنفاً وقبله مراراً ، ويظن أهل العلم بكتب الفقه والكلام الذين لم يطلعوا على ملل الوثنيين أنهم يعبدون الأصنام وغيرها من المخلوقات التي يتبركون بها لذاتها وأنهم يعتقدون أنها تضر وتنقم بقدرتها وإرادتها ، والصحيح أنهم يتوسلون بها إلى الخالق كالحكي الله تعالى عن مشركي قريش وغيرهم ، وقد سمعت هذا من بعض علمائهم في الهند .

ماذا كان جواب موسى عليه السلام ﴿ قال إنكم قوم تجهلون ﴾ وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء وهو على طريقتنا وطريقة ابن جرير والخصاف يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلم والجهل الذي هو سفه النفس وطيش العقل ، وأهمه المناسب لمقام جهل التوحيد وما يجب من أفراد الرب

تعالى بالعبادة من غير واسطة ، ولا التقيد بمظهر من المظاهر يتوجه اليه معه ، ولا سيما مظهر الاصنام والتماثيل لبعض المخلوقات التي اغتر الجاهلون من قبل بنسبها أو الخوف من ضررها ، فالاول كالنكب والنيل والعجل (أييس والثاني كالتعبان - ثم جهل ما كرم الله تعالى به البشر فجعلهم أهلا لمعرفته ودعائه ومناجاته كذا بغير واسطة يقربهم اليه فانه اقرب اليهم من جبل الوريد ، وهو الاحد السعد الذي يتوجه اليه ويقصد وحده ولذلك قال اماما الموحدين ، ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والتسليم (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما انا من المشركين)

وهذا النوع من الجهل هو الذي قال الله تعالى فيه (ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه) واسناد الجهل الى القوم ابلغ من اسناده الى ضمير الخطاطبين لانه حكم على جماعتهم ، بما هو كالمحقق المعروف من حالهم ، الذي هو علة لمقاتلهم ، يدخل فيه الذين سألوه ذلك منهم دخولا اوليا

وبعد أن ذكرهم سوء حالهم من جهلهم وسفاهة انفسهم بين لهم فساد ما عساه في نفسه عسى أن تستمد عقولهم لفهمه واستمالة قبحه فقال بأسلوب الاستئناف المفيد للتعليل والدليل ﴿ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ التبر والتبر الهلاك والتتير الهلاك والتدمير يقال تبر الشيء من بابي تعب ونصر وتبره - بالتشديد : اهلكه ودمره . أي ان هؤلاء القوم الذين يمكنون على هذه الاصنام مقضي على ما هم فيه بالتبر ، بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الديار ، وباطل ما كانوا يعملون من الاصنام ، وعبادة غير الله ذي الجلال والاکرام ، أي هالك وزائل لا بقاء له ، فانما بقاء الباطل في ترك الحق له أو بعده عنه ، وهذا يتضمن البشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الارض وكذلك كان

قال البغوي في تفسيره ان طلب بنى اسرائيل للالهة لم يكن عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وانما كان غرضهم إلهام يعظمونه ويتقربون بتعظيمه الى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك جهلهم كما آذنت به الآيات وقال الرازي : اعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى (اجعل لنا إلهام كما لهم آلهة) وخالفاً مدبراً ، لان الذي يحصل بجعل موسى وتغييره لا يمكن أن يكون خالفاً للعالم ومدبره ، ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل ،

والاقرب انهم طلبوا من موسى أن يعين لهم اصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها الى الله تعالى ، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الاوثان حيث قالوا (ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى) اذا عرفت هذا فللقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول اجمع كل الانبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الها للعالم أو اعتقدوا فيه ان عبادته تقربهم الى الله تعالى - لان العبادة نهاية التعظيم ، ونهاية التعظيم لاتليق الا بمن يصدر عنه نهاية الانعام والاكرام .

ثم قال بعد أن جزم بأن هذا القول صدر عن بعضهم لا كلهم وانه كان فيهم من يترفع عنه ماله : ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام انه أجابهم فقال : (انكم قوم تجهلون) وتقرب هذا الجهل ماذكر من أن العبادة هي غاية التعظيم فلا تليق الا بمن يصدر عنه غاية الانعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الاشياء المنتفم بها ، والقادر على هذه الاشياء ليس الا الله تعالى فوجب أن لاتليق العبادة الا به ، (فان قالوا) اذا كان مرادهم بعبادة تلك الاصنام التقرب بها الى تعظيم الله تعالى فما الوجه في قبج هذه العبادة ؟ (قلنا) فعلى هذا الوجه لم يتخذوها آلهة أصلا وانما جعلوها كالتبيلة ، وذلك ينافي قولهم (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) اهـ

أقول من العجب أن يقع امام النظر في علم العقائد على طريقة الفلسفة والكلام في مثل هذا الخطأ في مسئلته واجوبته والتناقض في كلامه ، ومنشأ هذا الخطأ الغفلة عن مدلول الفاظ القرآن في اللغة العربية واستعمالها بلاوازم معناها المرفية كلفظ «الاله» فان معناه في اللغة المعبود مطلقا لا الخالق ولا المدبر لامر العالم كله ولا بعضه ، ولم يكن أحد من العرب الذين سموا أصنامهم وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقد أن اللات أو العزى أو هبل خلق شيئا من العالم أو يدبر امرا من اموره ، وانما تدبير امور العالم يدخل في معنى لفظ الرب . والشواهد على هذا في القرآن كثيرة ناطقة بأنهم كانوا يعتقدون ويقولون ان خالق السموات والارض ومدبر امورها هو الله تعالى وإن آلهتهم ليس لها من امر الخلق والتدبير شيء ، وإن شرهم لاجل التقرب اليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة ما عبدوه ، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم : لبيك لا شريك لك ،

الاشريكاً هو لك، تملكه وما ملك . ولذلك يحتاج القرآن سليمهم في مواضع بأن غير الخالق المبدع لا يصح أن يكون الها يعبد مطلقاً، وهو معنى قول بعض المحققين انه يحتاج بما يعترفون به من توحيد الربوبية ، على ما ينكرون من توحيد الالهية ، واذ كنا بيننا هذا مراراً بالشواهد نكتفي بهذا التذير هنا ثم ان عبارة طلاب الاصنام من بني اسرائيل لم تنقل اليها بنصها في لغتهم فبحث فيها أخطأ ام صواب وانما حكاه الله تعالى لنا بلغة كتبه فمعناه صحيح قلنا فان الاله في هذه اللغة هو المعبود الذات او بالواسطة وان كان مصنوعاً وانما جعلهم موسى يطلب عبادة احد مع الله لا بتسميه ما ظلا والله صنفه إلهاً فانه هو سمي المعبود المصنوع إلهاً ايضاً في قوله للسمرى الذي حكاه الله عنه في سورة ط (وانظر الى الهك التي ظلت عليه عاكمة لبحرقه) الآية وانما كان عجل السمرى من صنعه . وان جميع من عبدوا الاصنام من قبلهم ومن بعدهم كانت ايمانهم بمجوعة مصنوعة متخذة من هذه الخواقات الحجر والخشب والمعدن .

أبي امام الدنطار وصاحب التفسير الكبير ما حكاه الله تعالى من تسمية قوم ابراهيم لاصنامهم بالآلهة ؟ أم لسي ما حكاه الله من حجته عليهم بقوله (قال أن يدرك ما نتحدثون ، والله خلقكم وما تعملون ؟) ومن حاجته إياهم بقوله (ونزل عليهم نبأ ابراهيم ، اذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناماً فنظن لها طائفين ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * (سورة الشعراء ٢٦ : ٦٩ - ٧٤)

وبلغة القول أن هذا القول الذي قاله الرازي من اظهر هفواته كثيرة بطلاناً وسببه امتلاء دماغه عما الله عنه بنظريات الكلام وجدل الاصطلاحات الحادثة وغفلته عن معنى الاله في أصل اللغة وعن آيات القرآن الدائرة فيه ، ومنها قوله تعالى ﴿ قال أغير الله ابنيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين ﴾ أي قال لهم موسى اطلب لكم معبوداً غير الله رب العالمين وخالق السموات والارض وكل شيء والحال انه فضلكم على العالمين ، بما جدد فيكم من التوحيد وهداية الدين ، على ملأ ابراهيم وسنة المرسلين ، ؟ فاذا تبغون من عبادة غيره معه أو من دونه ؟ والاستفهام في الآية للانكار المشرب معنى التعجب ، وانما هو انكار ابتغاء اله غير الله المستحق وحده للعبادة لانكار تسمية المعبود المصنوع الها . وأبني ينصب مفعولين بنفسه كقوله تعالى (يبنونكم الفتنة)

بدأ موسى عليه السلام جوابه لقومه باثبات جهلهم ربهم وبأنفسهم، وثنى
 ببيان فساد ما طلبوه وكونه عرضة للتبarr والزال، وباطلا في نفسه على كل
 حال، فلا الطالب على علم وعقل فيما طلب، ولا المطلوب مما يصح أن يطلب،
 (ضعف الطالب والمطلوب) فهذا ملخص معنى الآية السابقة
 ثم انتقل في هذه الآية الى المطلوب منه جعل الاله لهم - وهو هو
 عليه السلام - والمطلوب لاجله هذا الجعل - وهو الله تعالى - وموسى
 على الحق والله تعالى هو الحق والذي يحق الحق، وبين هذين الحقين وذيتك
 الباطلين غاية المباعدة ولذلك كان هذا جوابا مستقلا مباينا لما قبله بحيث لا ينبغي
 أن يعطف عليه عطفًا، ولا أن يعد معه عدا، ولهذا أعاد فيه كلمة « قال »
 كما سبق منه. وقد قدم فيه ذكر الاسم الافضل المقصود بالذات من هذين الحقين
 فقال (غير الله) فغير الله أعم الالفاظ لدالة على المحدثات فهو يشمل اخس
 المخلوقات واعجزها عن النعم والضر كالاصنام، ويشمل أفضلها وأكملها كالملائكة
 والنبيين عليهم السلام، ليثبت أنه لا يوجد مخلوق يستحق العبادة مع الله
 تعالى وان علاقته، وعظم أمره، وان محبتهم بما طلبوا لا لان المطلوب
 كالاصنام خسيس وباطل في نفسه، وعرضة للتبarr فلا فائدة فيه لغيره،
 - لا لهذا فقط - بل لان العبادة لا يصح أن تكون لغير الله تعالى البتة،
 مهما يكن غيره مكرما عنده، ومفضلا على كثير من خلقه، على أن
 طلب عبادة الاخس، دليل على منتهى الخسة والجهل، اذ لا شبهة توهم قدرته
 على الاثابة أو التقريب من الله عز وجل، كشبهة من عبدوا الملائكة وبعض
 النبيين والصالحين، زاعمين انهم بكرامتهم عند الله يقرّبون اليه من قصر به إيمانه
 وعمله ان يتقرب اليه بنفسه، مع إصراره على خبثه ورجسه، جاهلين ان الله
 تعالى امر المشركين والفاسقين، ان يتوبوا اي يرجعوا اليه لا الى غيره من
 عباده المكرمين، وان يدعوهم وحده كدعائهم مخلصين له الدين، وان يخصوه
 مثلهم بالعبادة. ولاستعانة وذلك ما فرضه علينا في صلاتنا بقوله (إياك
 نعبد وإياك نستعين)

ولمعد ان قدم المقصود بالذات من الانكار وهو جعل غير الله الها ذكر من
 أرادوا ان يكون الواسطة في هذا الجعل، الذي دعا اليه ذلك الجهل، وهو
 نفسه عليه السلام بقوله (أبغىكم إلهًا) ليعلمهم أن طلب هذا الامر الإصر

والشيء الابرار والمنكر الفظيع منه عليه السلام جهل بقيمته، وبمعنى رسالته، وبما رأوه من جهاده لفرعون وقومه، من غير حول ولا قوة له في شخص اخيه ولا في شخصه، بل بالاتكال على حول الله وقوته، ولولا ارادة انكار الامرين معا : طلب آله مع الله، وكونه بجعله عليه السلام - لقال : أغبر الله تبغون الها . كقوله تعالى (أفغير دين الله يبغون)

ثم ايد هذا الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم، وهو تفضيلهم على اهل زمانهم، فقد كان ارقى الناس في ذلك العصر فرعون وقومه بما اوتوا من العلم والقوة والحضارة وسعة الملك ومن السيادة على بعض الشعوب، وقد فضل الله نبي اسرائيل عليهم، برسالة موسى وهارون منهم، وتجديد ملة ابراهيم فيهم، واثباتها من الآيات ما تقدم بيانه وأثره في السياق الذي قبل هذا، وقيل ان المراد تفضيلهم على العالمين مطلقا بكثر الانبياء والمرسلين منهم، والاول أظهر، لانه عليه السلام احتج عليهم بما عرفوا فيه مدان يراد به تفضيلهم على القرون الاولى واقوام رسلكم وعلى من سياتي بعدهم، وحال كل منهما مجهول عنده وعندكم، فقد سأل فرعون موسى عن القرون الاولى فقال (علمها عند ربى) والقرون الآخرة بذلك أولى . وانت اذا قلت لغنى أو عالم انك اغنى أو أعلم الناس، أو ملك . انك أقوى الملوك، أو في شعب انه ارقى الشعوب - فان أحدا لا يفهم من مثل هذا تفضيل من ذكر على غير أهل زمانهم، ولا سيما من يأتي بعدهم، وأهل الحضارة في زماننا يعتقدون أن الاجيال الآتية سيكونون خيراً من هذا الجيل، وكان موسى يعلم أن هداية الدين، سترتني إلى أن تكمل برسالة خاتم النبيين، ولكنه اوتي هذا العلم بما اوحاه الله اليه في التوراة ولم يكن نزل منها شيء عند طلب بني اسرائيل منه ما ذكر

والدليل على أن المراد بتفضيلهم على العالمين ما ذكرنا انه عطف عليه أعظم

مظاهره الحديثة العهد بقوله ﴿ رَاٰ اَنْجِيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ وُجُوْهُكُمْ سُوًى ۙ ۝١١٥﴾

العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴿ قرأ ابن عامر (واذ نجياكم) على أنه من مقول موسى عليه السلام قطعا والباقيون (أنجيناكم) وذكروا فيه احتمالين (احدهما) وهو الاظهر والمتبادر أن يكون مسنداً الى الله تعالى متمم لسلام موسى ومبيناً للمراد منه على طريقة الالتفات عن الحكاية عنه : ولهذا الالتفات نظائر في التنزيل وفي كلام بلغاء العرب، ومنه قوله تعالى في قصة موسى من سورة طه (الذي جعل لكم الارض مهداً وملك

لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى (الخ)
 فأول الآية من قول موسى في جواب فرعون وقوله « فاخرجنا » التفات عن
 الحكاية وانتقال الى كلامه تعالى عن نفسه ، خاطب هـ من انزل اليهم هذا الوحي من
 خلقه ، تنبيها لهم بتلويح الكلام ، وبما في مخاطبة الرب لهم كفاحا من التأثير
 الخاص ، الى كونه هو المسدي لهذا الانعام . واقتصر بعض المفسرين على أن الخطاب
 بهذه القراءة من كان من بني اسرائيل في زمن النبي (ص) فأفادت قراءة ابن عامر
 أن موسى قالها لقومه في ذلك الوقت ، وأفادت قراءة الآخرين أن مجيئاً
 (صلى الله عليهما وسلم) ذكر بها قوم موسى في زمنه كما تقدم في سورة البقرة
 وهذه فائدة الجهر بين القراءتين وهي من اعجاز إيجاز القرآن

(الثاني) أن قراءة الالتفات من جملة الحكاية عن موسى (ع . م) اسند
 الانجاء فيها الى الله تعالى مع حذف القول للعلم به من القرينة او بدونه أو الى نفسه
 وحده أو مع أخيه للإشارة الى جملة تعالى هذا الانجاء بسبب رسالتهم وتأنيده
 تعالى لهما بتلك الآيات

والمعنى واذكروا اذ أنجاكم الله تعالى بفضلته - او اذ أنجيناكم بارساله تعالى إيانا
 لاجل ذلك وبما أيدنا به من الآيات - من آل فرعون حال نوحهم بسوء نكم سوء
 العذاب مجملكم عبيدا مسخرين لحكمهم كالبهايم فلا يعدون نكم منهم ، وخص بالذكر من
 هذا العذاب شر أنواعه بقوله : يقتلون ما يولد لكم من الذكور - ويستبقون
 نساءكم بترك الاناث لكم لتزدادوا ضعفاً بكثرتهن - وهذا بدل بعض من كل .
 وفي ذلك لعذاب والانجاء منه بفضل الرب الواحد عليكم وتفضيله اياكم على اولئك
 العالمين في الارس وعلى غيرهم كسكان البلاد المقدسة التي سترثونها ببلاء عظيم أي
 اختبار لكم من ربكم المنفرد بتربيتهكم ، وتدبير أموركم ليس وراءه بلاء واختبار ، فان
 أجدر الناس بالاعتبار والاستفادة من احداث الزمان ، من يمطي النعمة بعد النعمة ،
 وأحق الناس بمعرفة وحدانية الله تعالى واخلاص العبادة له من يرى من آياته
 في نفسه وفي الآفاق ما يوقن به انه لا يمكن ان يكون لغيره شركة فيه أي فكيف
 تطلبون بعد هذا كله ممن رأيتم هذه الآيات على يده وليس لها فيها أقل تأثير
 ان يجعل لكم إلهاً من أخس المخلوقات يجعلونه واسطة بينكم وبين الله تعالى
 وهو قد فضلكم عليها وعلى عابديها ومن هم ارقى منهم ؟

وقد عمل الشهاب الخسعي من ثون تفصيلهم على العالمين لم يكن الا بدعوة

التوحيد المؤيدة بتلك الآيات ، فزعم أن الاحتجاج به خطائي ، لا برهان عقلي ، واعتذر عن عدم احتجاج موسى ببرهان التمانع بأنهم من العوام ، وهو لا ينكر أن تلك المعجزات من البراهين القطعية ، وإن اختلف المتكلمون في دلالتها هل هي عقلية أو وضعية ، . . . وغفل أيضا عن كون برهان التمانع إنما يحتج به على المشركين في الربوبية دون العبادة فقط . وقد تمقبه في هذا الالوسي فقال : وفي اقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين (مانعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى) والمجيبين اذا سئلوا : من خلق السموات والارض ؟ بخلقهن الله - خفاء ، والظاهر اقامته على الشنوية كما لا يخفى اه ووجهه أن الشنوية يقولون بوجود ربين الهين اشتركا في خلق العالم وتدبير أمره أحدهما رب النور والخير ، والثاني رب الظلمة والشر ، ويحتج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مدبران أو أكثر لا متمم ان يوجد فيه نظام يصلح به أمره اذا فرض جواز وجوده ، لان تعدد المدبرين لأمر الشيء كتعدد الخالقين يقتضي تعدد العلم والارادة والقدرة التي يكون بها التدبير ، والخلق والتقدير ، وتعدددها يقتضي التغير والاختلاف فيها والا فلا تعدد ، وهذا الاختلاف يقتضي التعارض في متعلقاتها بأن يتعلق بعضها بغير ما يتعلق به الآخر من ضد وتقيض ، وأي فساد في النظام وموجب للاختلال أشد من هذا ؟ وانما قلنا اذا جاز وجوده لان الإشارة الى البرهان في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) قد بني على أن السموات والارض موجودتان والنظم فيهما مشاهد بالابصار والبصائر ، وكما يتمتع استقامة النظام وصلاحي التدبير الصادر عن علوم وارادات قدر مختلفة متعارضة ، كذلك يتمتع صدور الكون نفسه عنها بالاولى

وفي الآية التي قبل الاخيرة من نكت البلاغة انه أعيد لفظ « قال » في أولها لما أشرنا اليه من ان هذا جواب مسنقل لا يشترك مع ما قبله فيعطف عليه ، ولا هو معه من قبيل سرد الصفات أو الاعداد التي يطلب فيها الفصل ، اي كقوله تعالى (التائبون العابدون السائجون الراكعون الساجدون) الخ وقولهم : الاول كذا - الثاني هذا الخ فلم يبق الا اعادة « قال » لامتناع الفصل والوصل كليهما بدونها ، وأن تكون « قال » مفصولة لامعطوفة لافادة هذا الاستقلال في الجواب ، اذ لا فرق بين عطف القول وعطف الجملة الاستفهامية بدونه في ان كلا منهما يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه كما

حققه عبد القاهر في دلائل الاعجاز

ولما كان كل من له ذوق في أساليب هذه اللغة يشمر بأن البدء بهذا الاستفهام هنا بدون «قال» غير مستعذب ولا مستساغ وان لم يعرف سبب هذا ونكتته - بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعداء فلم يجد بعضهم ما قرروا ولم يثبتوه واضحا ليبينه : قال الالوسي : قيل هذا هو الجواب وما قبله تمهيد له ولعله لذلك اعيد لفظ قال اه فنقل هذه النكتة بصيغة التريض « قيل » اذ كانت اخفى عنده منها عند صاحبها الذي قال : ولعله . . . فلم يحزم - ثم نقل عن أبي السمود قوله في هذا الجواب : هو شروع في بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا عبادته مما لا يمكن طلبه اصلا، لكونه هالكا باطلا اصلا، ولذلك وسط بينهما «قال» مع كون كل منهما كلام موسى عليه السلام اه : ثم نقل تعليلا آخر للشهاب وهو : اعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين (؟) لان هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين ولم يستدل بالتألم العقلي لانهم عوام انتهى وأقول إن العبارة الاولى أصح وأسلم من هذين القولين المعترضين على أنهما مبنيان على لمح مالمح صاحبها اذ لو سلم للاول أن الآية في بيان شؤون الله الخ وللتاني انها دليل خطابي لا رهاني لما كان هذا ولا ذاك مقتضيا لاعادة فعل القول لذاته وانما العبرة بموقفه وامتناع كل من فصله بدون القول ووصله بالعطف على ما قبله كما علم مما بيذه والحمد لله للصواب، وقد بينا بطلان قول الشهاب آنفا، وضمف قول أبي السمود لايحتاج الى بيان

(١٤١) وَوَعَدْنَا مُوسَى اِثْنَيْنِ لَيْلَةً وَآتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مَّيَمْتٌ رَبِّهِ
اَرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِاخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ . قَالَ اِنَّ تَرْنِي وَلَٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى
الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِي . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِاِبْنِ جَعْلَةَ
دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا . فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ اِلَيْكَ وَاَمَّا اَوَّلُ

الاعراف . س وحي الشريعة ومواعدة الرب وميقاته لموسى ١١٩

الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي أُصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلِمَتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي
الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ
وَأَعِزِّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

هذه الآيات نزلت في بيان بدء وحي الشريعة لموسى عليه السلام وقد
بدء الوحي المطلق اليه في جانب الطور الايمن من سيناء منصرفه من مدين الى
عصر ، واما المذكور هنا بدء وحي لكتاب التوراة بعد أن أنجى الله قومه بني
اسرائيل من العبودية وجعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يشترعه
الله لها من العبادات وأحكام المعاملات ، والامة المستعبدة للاجنبي لا تقدر
على ذلك ، ألم تر أن جميع أحكام الممالك الدنيوية من شريعتنا المطهرة واكثر
أحكام العبادات لم تشرع الا بعد الهجرة ؟ وأن الصلاة التي هي عبادة بدنية
لما شرعت في مكة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هو ومن آمن به
في البيوت سرا انتفاء اذى المشركين الذين كانوا يمنعونهم من الصلاة في المسجد
الحرام وقد صلى فيه النبي (ص) مرة فجاء المشركون بسلا جزور — أي كرش
إمير بفرته — فوضعوه عليه وهو ساجد فلم يستطع رفع رأسه حتى جاءت
ابنته السيدة فاطمة عليها السلام فألقته عن ظهره ؟ وهم ابوجهل مرة ان يجلس
عليه وهو ساجد فكفه الله عنه ؟

قال تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه
أربعين ليلة ﴾ هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى
(وجاوزنا ببني اسرائيل البحر) الآيات . قرأ ابو عمرو ويعقوب (واعدنا)
من الوعد والباقون (واعدنا) من المواعدة فقليل إنها هنا بمعنى الوعد وقيل
لأن فيها معنى صيغة المفاعلة باعتبار أن الله تعالى ضرب لموسى عليه السلام
موعدا لمكالمته وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ثم صعد
جبل سيناء في أول الموعد وهبط في آخره ، وفرق بين الاتساق على الشيء
بين اثنين أو أكثر كالتلاقي في مكان معين أو زمان معين وبين الوعد به من واحد

لاَ خَر لاَ يَطْلُب مِنْهُ شَيْءٌ لِأَجْلِ الْوَفَاءِ كَقَوْلِكَ لاَ خَر سَأَدْعُو اللَّهَ لَكَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِثْلًا - فهذا وعد محض وذلك يحتمل الأمرين باعتبارين كهبارة الآية . والميقات أخص من الوقت فهو الوقت الذي قرر فيه عمل من الأعمال كواقيت الحج . وفي سورة البقرة (واذا واعدنا موسى أربعين ليلة) وهو إجمال لما فصل هنا من قبل لأن الاعراف مكية والبقرة مدنية فهي متأخرة عنها في النزول والمراد باليلة ما يشمل الليل والنهار في عرف العرب عند الإطلاق

روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية أن موسى قال لقومه : ان ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم ، فلما وصل موسى إلى ربه زاده الله عشرة فكانت فتلتهم في العشر التي زاده الله - وذكر قصة عجل السامري - وروى الثاني عن أبي العالیه في قوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر) يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة فكث على الطور أربعين ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح فقر به الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور ، وفي معنى هذا روايات أخرى صريحه في أن هذا الزمن ضرب لمساواة موسى ربه في الجبل مقطوعا فيه عن بني اسرائيل ، وهو الحق الموافق لما ورد في هذه السورة وغيرها من قصة السامري وعبادة العجل في غيبة موسى ومنه قولهم هارون (لن نبرح عليه عا كفيح حتى يرجع إلينا موسى) وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه « لما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوما وقد صام ليلته ونهاره فكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فضغه فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بما كان قال : أي رب ، كرهت أن أكلك إلا وفي طيب الريح ، قال : أو ما علمت يا موسى أن فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك ؟ اذهب فصم عشرة أيام ثم ائتني . ففعل موسى الذي أمره ربه » وهذا الحديث ضعيف السند ومتمنه معارض بما أثبتنا إليه من آيات قصة السامري ومن الروايات التي بمعناها . ويستدل الصوفية بهذه الرواية على أيام خلوتهم التي يصومون أيامها

« ١ » استحسن علماء الرسم أن يكتب هارون بدون ألف واستحسننا نحن وكثير من الكتاب كتبه بالألف على الأصل كالحارث لأن أكثر الناس لا يتعلمون الرسم أولا يلقنون مثل هذا الاصطلاح فيخطئون فيهما

الأربعين لا يفترون الا على حبات من الزبيب لما ورد في الاحاديث الصحيحة من النهي عن الوصال في الصيام ، والاولى أن يستأنس بالروايات الصحيحة للتفرغ لذكر الله ومناجاته بالصلاة أربعين يوما وليلة فيجعل مقصدا لا وسيلة

وهذا ما ورد في التوراة الحاضرة في المسألة من سفر الخروج (١٢ : ٢٤) وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوقي الحجارة والشرية والوصية التي كتبتها لتعليمهم ١٣ فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله ١٤ واما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا ههنا ، وهوذا هارون وحور معكم ، فمن كان صاحب دعوى فليقدم اليهما ١٥ فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل ١٦ وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب ١٧ وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني اسرائيل ؛ ودخل موسى في وسط السحاب وصعد الى الجبل ، وكان موسى في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة ١٨ وفي الفصل الرابع والثلاثين منه ما نصه أيضا (٢٧ : ٣٤) وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٢٨ وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء ، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر ١٩

وقال موسى لآخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين * يعني أن موسى لما أراد الذهاب لميقات ربه استخلف عليهم أخاه الكبير هارون عليهما السلام للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، اذ كانت الرياسة فيهم لموسى وكان هارون وزيره ونصيره ومساعدته كما سأل ربه بقوله (واجعل لي وزيرا من أهلي : هارون أخي ، اشدد به أزري ، وأشركه في أمري) وأوصاه بالاصلاح فيهم وفيما بينهم ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين في الارض . والافساد أنواع بعضها جلي وبعضها خفي ومن كل منهما وسيلة ومقصد ، فمنها الحرام البين ومنها القرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، ويأخذ النبي فيها بالاحتياط ، واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ، ومساعدتهم عليها ، ومعاشرتهم والاقامة معهم في حال اقترافها ، ولو بعد المعجز عن ارجاعهم عنها ، ومن ذلك مايجوز وقوعه من الانبياء عليهم السلام فيصح « تفسير القرآن الحكيم » « ١٦ » « الجزء التاسع »

نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسى وهارون عليهما السلام في قصة عجل السامري الذي حكاها تعالى عنه في سورة طه بقوله (قال يا هارون : ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني ؟ أفصيت أمري ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي) فالرسالة كانت لموسى بالاصالة ولهارون بالتبعية ليكون وزيراً لا رئيساً ، وموسى هو الذي أعطى الشريعة (التوراة) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بني إسرائيل كما كان مساعدا له على تبليغ فرعون الدعوة وانقاذ بني إسرائيل .

وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص (رض) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه « أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » وذلك أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك قبل خروجه فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال . وفي رواية لأحمد أن عليا (رض) قال : رضيت رضيت . وأما قال في النساء والصبيان لأنه لم يتخلف عن الخروج مع النبي (ص) الى تبوك غير النساء والصبيان ومن في حكمهم من ضعيف ومريض الا من استأذن من المنافقين

قال القاضي عياض في شرحه لمسلم : هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والامامية وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت حقا لعلي وأنه أوصى له بها . قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم بطلب حقه . وهؤلاء اسخف مذهباً وافسد عقلاً من ان يرد عليهم الخ ما قال وقد ذكرت هذا من قوله لا ذكر القاريء بأن هذين الفريقين لم يقولوا ما قالوا عن اعتقاد بل كانوا من جماعات المجوس والسبائيين الذين يبغيون الفتنة لابطال الاسلام وازالة ملك العرب بالشقاق الديني . وإما الاستخلاف فقد كان النبي (ص) يستخلف على المدينة بعض الصحابة كلما خرج الى غزوة ولم يكن يختار افضلهم لذلك ، وفي الحديث من المنقبة لعلي ما هو فوق استخلافه وهو جمعه له اخا للنبي (ص) ولا يتضمن ذلك استخلافه بعده (ص) لان هارون مات قبل موسى عليهما السلام قطعا ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر اليك ﴾ أي ﴿ ولما جاء موسى للميقات الذي وقتناه له للكلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه

الأعراف. س ٧ عدم اطاقة هذا الخلق رؤية الرب ومنع موسى فيها ١٢٣

عز وجل من وراء حجاب بغير واسطة الملك (١) استشرفت نفسه الزكية العالية للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حمل تجليك ما أقدره على النظر اليك ورؤيتك وكال المعرفة بك بالقدر الممكن أي دون ما هو فوق إمكان المخلوقين من الإدراك والاحاطة المنهى بقوله تعالى (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) فراجع تفسير هذه الآية من سورة الانعام (ص ٦٥١ — ٦٥٧ م تفسير)

﴿ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ﴾ أي إنك لا ترني الآن ، ولا فيما تستقبل من الزمان ، ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تمليل النفي ، وتخفف عن موسى شدة وطأة الرد ، بأعلامه ما لم يكن يعلم من سنته ، وهو انه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته كما قال (ص) في حديث أبي موسى عند مسلم « حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فقال : ولكن انظر الى الجبل فأنني سأنجلي له فان ثبت لدى التجلي وبقي مستقراً في مكانه فسوف تراني ، لمشاركته له في مادة هذا العالم الفاني ، واذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت ولا يستقر لهذا التجلي لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالفه وخالق كل شيء فاعلم أنك لن تراني ايضاً وانت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة وخاضعاً للسنة الربانية في قوتها وضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) وقبولها للفناء

روى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : لما سمع الكلام طمع في الرؤية وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال حين قال موسى لربه تبارك وتعالى (أرني أنظر اليك قال) له يا موسى أنك (لن تراني) قال يقول ليس تراني لا يكون ذلك أبداً ، يا موسى انه لن يراني أحد فيحيا ، قال موسى رب أن أراك ثم أموت أحب الي من ان لا أراك ثم احيا . فقال الله يا موسى (انظر الى الجبل) العظيم الطويل الشديد (فان استقر مكانه) يقول فان ثبت مكانه لم يتضعضم ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمي (فسوف تراني) انت لضعفك وذلك ، وان الجبل لتضعضم وانهد بقوته وشدة وعظمه فانت اضعف واذل اه

﴿ فلما نجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صدقا ﴾ يقال جلا الشيء

« ١ » راجع تفسير (منهم من كلم الله) في أول الجزء الثالث من تفسيرنا وتفسير « وكلم الله موسى تكليماً » في ص ٦٧١ ج منه

والامر والتجلي وتجلي بنفسه او بغيره وجلاه فتجلي — اذا انكشف وظهر ووضح بعد خفاء في نفسه ذاتي أو اضافي أو خفاء على مجتلييه وطالبه . ويكون ذلك التجلي والظهور بالذات وبغير الذات من صفة أو فعل يزول به اللبس والخفاء ، وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاء والانجلاء من معنى التدريج والكثرة النوعية او الشخصية قال تعالى (والليل اذا يغشى ، والنهار اذا تجلى) فالليل يغشى النهار ويستتره ثم يتجلي النهار ويظهر بالتدريج وفي الاحاديث ان للرب تعالى تجليات مختلفة كما سيأتي .

والدك الدق او ضرب منه . قال في الاساس : دككته دققته ، ودك الركية كبسها ، وجل أدك وناق دكاه : لا سنام لها ، واندك السنام : افترش على الظهر ونزلنا بدكداك : رمل متلبد بالارض اه واقول ان الفرق بين الدق والدك كما يؤخذ من الاستعمال العام الموروث عن العرب ان الدق ما يخبط به الشيء ليتفتت ويكون اجزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في عصور البداوة الاولى يدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتمدوا الى الارحية التي تسحقه ونطحه . واما الدك فهو الهدم والخبط الذي يكون به الشيء المدكوك ملبداً ومستويا ، يقال ارض مدكوك وطريق مدكوك ، ودك الحفرة والركية (اي البئر غير المطوية) دفنها وطمها ، ولا تزال سلائل العرب تستعمل هذه المادة بهذا المعنى ويسمون ما يوضع في الحفرة او الركية من الحصى والحصباء لاجل تسويتها « الدكة » . قرا حمزة والكسائي (جملة دكاه) بالمد والتشديد غير منون اي ارضا مستوية كالناقاة التي لا سنام لها والجمهور (جملة دكا) بالمصدر اي مدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكهف

والخرور واخر السقوط من علو والانكباب على الارض ، ومنه (يخررون للاذقان سجدا) والصعق بكسر العين صفة من الصعق وهو ما يكون من تأثير نزول الصاعقة من موت أو إغماء ثم توسم فيه باطلاقة على ما يشبه ذلك . قال الفيومي في المصباح : صعق صعقا من باب تعب : مات ، وصعق غشي عليه لصوت سمعه ، والصعقة الاولى النفخة ، والصاعقة النازلة من الرعد ، والجمع صواعق ، ولا تصيب شيئا الا دكته وأحرقته اه

وأحسن ما ورد في التفسير المأثور لهذه الآية مطابقا لما في اللغة ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس (فلما تجلى ربه للجبل)

قال : ما تجلى منه الا قدر الخنصر (جملة دكا) قال ترابا (وخر موسى صعقا) قال مغشيا عليه اه ومارواه ابن المنذر عن عكرمة أنه - أي الجبل - كان حجرا أصم فلما تجلى له صار تلاترأبا دكا من الدكاوات - أي مستويا بالارض . ولولا ذلك لجاز أن يقال إن صيرورته ترابا وان كان بمعنى الدكاء والمدكوك لا ينافي استقرار الجبل مكانه وقد ورد في بعض الآثار والاحاديث المرفوعة أيضا انه ساخ أي غاص في الارض ، وهو يتفق مع المعنى الاول ؛ أي أنه رج بالتجلى رجا ، بست بها حجارتها بسا ، وساخ في الارض كله أو بعضه في اثناء ذلك حتى صار كما قال بعضهم ربوة دكاء كالرمل المتلبد .

والمعنى فلما تجلى ربه للجبل أقل التجلى وادناه انه هبط من شدته وعظمته وصار كالارض المدكوكة او النافقة الدكاء - وسقط موسى على وجهه مغشيا عليه كن اخذته الصاعقة والتجلى انما كان للجبل دونه فكيف لو كان له ؟

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الاخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب اكثرها من الاسرائليات . أمثل المرفوع منها ما روي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك (رض) قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما تجلى ربه للجبل جملة دكا) قال : ووضع الابهام قريبا من طرف خنصره « فساخ الجبل » وفي لفظ زيادة (وخر موسى صعقا) فقال حميد الطويل لثابت : ما تريد الى هذا ؟ ف ضرب صدره أي صدر حميد وقال من أنت يا حميد ؟ وما أنت يا حميد ؟ فحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد الى هذا ؟ رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وأبناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في الكامل وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الرؤية وقد انفرد به عند مصححيه حماد ابن سلمة وهو من رجال مسلم الا أنه قد تغير حفظه في آخر عمره كما هو معلوم وله طريقان آخران عند داود بن المحبر وابن مردويه لا يصحان كما قال الحافظ ابن كثير . والمراد من التمثيل بالابهام والخنصر ان ذلك أقل التجلى وأدناه ، وسيأتي من الصحيح ما يؤيد معناه

ومن أنكر هذه الروايات وأوهاها ما روي عن أنس مرفوعا « لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ... » وذكر أسماء قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب بل منكر . أقول ولا يدخل

من ألفاظ الآية ولا معناها في شيء

﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ أي (فلما أفاق) موسى من غشيه والتعبير بالافاقة يدل على صحة تفسير ابن عباس والجمهور للصعق بالغشي وبطلان تفسير قتادة له بالموت وقال به بعض شذاذ الصوفية وادعوا انه رأى ربه فمات ، أو مات ثم رأى ربه ، ولو مات لقال تعالى « فلما بعث » الخ كما قال في السبعين الذين اختارهم من قومه وذهبوا معه الى الجبل وطلبوا منه ان يرهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فانه قال « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » كما في سورة البقرة ، وسيتأتى خبرهم في هذه القصة من هذه السورة — (قال سبحانك) أي تنزيهاك وتقديساً عما لا ينبغي في شأنك مما سالتك او من لوازمه — أو كما حكى تعالى عن نوح عليه السلام (أن أسألك ما ليس لي به علم) واكثر مفسري أهل السنة يحملون وجه التنزيه والتوبة انه سأل الرؤية بغير إذن من الله تعالى ونهي العلم انما يصح عندهم بمعنى ان مأسأله غير ممكن أو غير واقع في هذه الحياة الدنيا ، لانه غير ممكن في نفسه وغير وقم البتة ولا في الآخرة . ومعنى التوبة الرجوع والمراد هنا الرجوع عما طلب ، الى الوقوف مع الرب تعالى عند منتهى حدود الادب . قال مجاهد (تبت إليك) أن أسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين) قال ابن عباس ومجاهد : أي من بني اسرائيل ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : وأنا أول المؤمنين انه لا يراك احد ، ذكرهما الحافظ ابن كثير وقال : وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول انا اول من آمن بك انه لا يراك احد من خلقك الى يوم القيامة . قال : وهذا قول حسن له اتجاه . وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن اسحق بن يسار وكأنه تلقاه من الاسرائيليات والله اعلم اه خلاصة معنى الآية ان موسى عليه السلام لما نال فضيلة تكليم الله تعالى له بدون واسطة فسمع ما لم يكن يسمع قبل ذلك وهو من الغيب الذي لا شبه له ولا نظير في هذا العالم طلب من الرب تبارك وتعالى ان يمنحه شرف رؤيته وهو يعلم حتما انه تعالى ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته التي منها كلامه عز وجل فكما انه سمع كلاما ليس كمثل كلام بتخصيص رباني — استشرف لرؤية ذات ليس كمثلها شيء من الدوات ، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم ، فلم يكن عقل موسى — وهو في الذروة العليا من العقول البشرية بدليل العقل

والنقل — مانعا له من هذا الطلب ، ولم يكن دينه وعلمه بالله تعالى ومما في الثروة العليا ايضا ما نعين له منه . ولكن الله تعالى قال له (لن تراني) ولكي يخفف عليه ألم الرد وهو كليمه الذي قال له في اول العهد بالوحي اليه (واصطنعتك لنفسى) اراه بعينه وجموع ادراكه من تجليه للجبل بما لا يعمله سواه ان المانم من جهته هو لا من جانب الجود الرباني ، فزه الله وسبحه وتاب اليه من هذا الطلب ، فبشره الله تعالى بأنه اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه اي دون رؤيته ، وامره بأن يأخذ ما اعطاه ، ويكون من الشاكرين له ،

﴿ قال يا موسى اني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ الاصطفاء اختيار صفوة الشيء وصفوه اي خالصة الذي لا شائبة فيه ، ومنه الصفي من الغنيمة وهو ما يصطفيه الامام أو للقائد الاكبر منها ويختاره لنفسه كاختيار النبي (ص) السيف المعروف بنذي فقار من غنائم غزوة بدر . وتمدية الاصطفاء هنا بعلي لتضمنه معنى التفضيل ، فالمعنى اني اصطفتك مفضلاياك على الناس من اهل زمانك بالرسالة ، قرأ ابن بشر وناقم « برساتي » والباقون برساتاتي ، فافرادها بمعنى الاسم من الارسال وجمعها باعتبار تعدد ما ارسل به من العقائد والعمادات والاحكام السياسية والحربية والمدنية والشخصية ، وقيل بتعدد اسفار التوراه وهو ضعيف لان التوراه ما أوحاه من الشريعة الى موسى وهو موضوع رسالته وتسمية الاسفار الخمسة بالتوراه اصطلاحية وقد يطلقونها على جميع كتب انبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليهم السلام — واصطفتك بكلامي أي بتكليمي لك بعد وحي الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء حجاب ، وهو ما طلب رفعه لتحصيل الرؤية مع الكلام ، ووحى الله تعالى ثلاثة انواع بينها بقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم) فهذا النوع الاوسط هو الاعلى وقد اعطي لموسى عليه السلام بعد النوع الاول وقيل بالعكس ، وقد بينا ما فيه من وجه الخصوصية في تفسير قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما) من سورة البقرة

﴿ نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ﴾ أي نخذ ما اعطيتك من الشريعة «التوراه» وكن من الراشخين في الشكر لنعمتي بها عليك وعلى قومك ، وذلك

باقامتها بقوة وعزيمة والعمل بها، وكذا لسائر نعمي فان حذف متعلق الشكر يدل على صومعه ، كما ان صيغة الصفة منه تدل على التمكن منه والرسوخ فيه

﴿ فصل ﴾

﴿ في اختلاف المسلمين في الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق الحق فيهما ﴾

كان جماعة الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وامثالها ولا يرون فيها اشكالا وهم اعلم العرب ببلغة القرآن وجراد الله تعالى من آياته فيه لتلقيهم اياها من الرسول المنزلة عليه المأمور فيها ببيائها للناس ، ثم انتشر الاسلام ودخل فيه من الاعاجم من كانوا على اديان مختلفة وصاروا يتلقون لغته بالتلقين ويقتبسونها بمباشرة العرب الخالص ثم بالتعليم الفني ، ثم صارت السلائل العربية كذلك . ثم حدثت في الجميع الاصطلاحات العلمية والفنية لما وضعوا من العلوم الشرعية كأصول العقائد والفقه والحديث واللغوية كالنحو والصرف والبيان ولما ترجوا من كتب علوم الاوائل وما زادوا فيها من الرباضيات والعقليات والوجدانيات وسائر سنن الموجودات ، فامتزجت هذه الاصطلاحات ببلغة القرآن والحديث فصارت آلات لفهمهما ، وسببا لاخطأ في تعيين بعض المراد منها

ثم حدث ما هو ادعى الى الخطأ في الفهم وهو عصبية المذاهب والشيعة التي فرقت بين المسلمين ، على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد ، فصار كل منتم الى شيعة وحزب لا ينظر في الكتاب والسنة الا بالمنظار المعبى عنه بمذهب الحزب ، وان كان من أهل النظر والاستدلال ، وسدعي الاجتهاد والاستقلال ، والبداهة قاضية بالتضاد بين النقيض بالمذهب ، والاستقلال الصحيح المسمى عندهم بالاجتهاد المطلق .

وهناك سبب آخر وهو حشر الاسرائيليات والرويات الموضوعية والوهية في تفسير القرآن وكتب السنة وتقاصر الاكثريين عن تحصيلها ، والتمييز بين حقها وباطلها ، حتى ان بعض الاسرائيليات قد اشتبهت بالاحاديث المرفوعة كما بينه بعض نقاد الحفاظ ومنهم ابن كثير في تفسيره

ففي هذه الاسباب أبطلوا مزية كتاب الله وخاصيته في رفع الخلاف والتفرق
المفسدين لأمرا الملة والامة اتباعا لسنة من قبلهم وهم لا يشعرون ، لانهم جعلوه هو
موضع الخلاف أيضا ، قال تعالى (٢ : ٢١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله
الانبياء مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا
بينهم) الآية . وقال تعالى (وما نفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما
أفهم البينة) وقال تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان
نتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا)

فالرد الى كتاب الله وما بينه من سنة رسوله لازالة التنازع وحسم الخلاف
دينا من التفرق والتفرق المما في لوحة الدين يتوقف على جعل الكتاب وبيان
رسوله فوق التنازع واختلاف المذاهب والشيعة ، والا كان الدواء عين الداء
(فان قيل) ان القرآن ليس موضوع اختلاف بين الشيعة والاحزاب المختلفين
في المذاهب الاسلامية ، فهم مجمعون على أن من رد شيئا منه كان مرتدا عن
الاسلام — ان كان قد عد من أهله — وانما الاختلاف في فهمه ، وأما السنة
فاختلفوا في رواية بعضها وفي فهم بعض ، ومن صح عنده منها شيء يتعلق
بصر الدين وجب الاحذ به في كل مذهب من المذاهب التي يعتد باسلام
اسلمها . والاختلاف في فهم ما كان غير قطعي الدلالة ضروري لا يتناوله مثل
قوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم)

ونجيب عن هذا أولا - بأنهم انما كانوا كذلك في كل ذلك قبل الفتن وعصبية
المذاهب وأما بعدها فقد صرح بعض كبار فقهاء الحنفية بأن الاصل عندهم في كل
حكم كلام اصحابهم فان وجدوا آية تخالفه (!!) التمسوا لها ناسخا فان لم يجدوا
أرئوها وان وجدوا حديثا يخالفه (!!) بحثوا في اسناده فان وجدوا فيه مطعنا
نبذوه والافعلوا في التقضي منه ما يفعلون في التقضي من القرآن (!!) وقد جرى
على ذلك أهل كل مذهب الا أفراد من كبار المنظر خافوا المذهب في بعض المسائل
الكلامية والاصولية بالدليل ، وبعض كبار المحدثين رجحوا بعض الاحاديث
الصحيحة الصريحة على المذهب ، وان شئت فراجع بعض الشواهد على رد

لها في «كتاب الموقعين» للمحقق ابن القيم و - ثانيا - بأن الله تعالى يكلفهم أن لا يجملوا ما ليس قطعي الدلالة سببا للفرق والتعادي وتأليف الأحزاب والشيعة التي يلحق أتباع كل منها فهم رجل أو رجال يسمونه مذهبهم ويتعاملون معه الرد على مخالفاتهم وتفسيقهم أو تكفيرهم ، وبهذا كان الاختلاف ضارا ومفسدا على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل الملل أمور دينهم ودنياهم ، وهو المراد بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء الاعلام من المعتزلة والاشعرية يتنازرون باللقاب ، ويتبارون بالسباب ، ويتهاجون بالاشعار ، كقول الزمخشري المعتزلي بعد تفسيره لآية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها : ثم تعجب من المتسمين بالاسلام ، المتسمين بأهل السنة والجماعة ، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ؟ ولا يعرفونك تسترهم بالبلكفة ، فانه من منصوبات أشياخهم - يعني بالبلكفة قولهم انه تعالى يرى بلا كيف أي إن رؤيته ليست كرؤية أهل الدنيا بعضهم لبعض فيما يلزمها من كون المرئي جسما كثيفا تحيط به أشعة البصر - ثم قال والقول ما قال بعض العدلية فيهم :

وجاعة سموا هوام سنة جماعة حمر لعمرى مودعة

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شتم الورى وتستروا بالبلكفة

يعني بالعدلية جماعته المعتزلة فانهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد فانظر الى جملة اثبات الرؤية الثابتة في الاحاديث المتفق على صحتها منافية للاتسام بالاسلام والتسمي بأهل السنة ، وهو يعلم أنهم ينفون التشبيه في الرؤية بالنصريح كما ينفيه هو ، فلو لا تعصب المذهب لما ألزمهم اياه بدلالة الزوم الضعيفة التي قالوا فيها «لازم المذهب ليس بمذهب» قيل مطلقا وقيل فيما لم يدل الدليل على التزام صاحب المذهب له ، واما ما صرح بنفيه فلاوجه لاسناده اليه البتة ، ومن نسب اليه وذمه به كان ظلوما جهولا

ولو أن الزمخشري وشاعر العدلية لم يقولوا ما قالوا من الطعن والهجوي أهل السنة بأن التفتي لزمخشري في تأويل احاديث لرؤية بما أولها به من كون الرؤية فيها عبارة عن كمال لمعرفة الجلية لما جوز ياخذ ذلك بمثل ذنبهما أو أكثر كما قال أحمد بن المنير الاسكندري في (الاتصاف) حاشيته على الكشف :

وجاعة نفروا برؤية دهم حقا ووعد الله ما لن يخلفه

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برهم فحسبهم سفه
وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى سفه
وللشيخ تاج الدين السبكي صاحب جمع الحوامم وغيره مثل هذا الشعر
الحزن ، والباديء بالشر ظلم ، وهؤلاء الذين هجوا عدلية المعتزلة مثل ما
هجا به شاعرهم أهل السنة كافة هم من الاشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل ،
ويشنعون على اخوانهم من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التفويض ،
كالنصوص في علو الله تعالى خلقه ، واستوائه على عرشه ، التي اتبعوا فيها
اجماع السلف أو جمهورهم الاعظم في امرارها كما جاءت مع تنزيه الرب تعالى
عن مشاهة الخلق والتحيز والحد والحلول ، لأن أصل عقيدتهم أنه تعالى مبين
خلقهم بذاته وصفاته (ليس كمثل شيء) بل أول الامام أحمد بن حنبل نفسه
نصوص المعية كقوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم) فخصه بالعلم
فالحق الواقع أن المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصادقين يؤمنون
بها ويمضونها ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم
الى التعطيل ، وجعل صفات الرب تعالى سلمية بضروب من التأويل ، وغلب
على قوم جانب الاخذ بالظاهر في ذلك حتى وقع بعضهم في التشبيه فعلا ، كأن
الكتاب والسنة خلو من المحاز والكناية في ذلك مع العلم بأن ما عدا اسم الجلالة
من الفاظ اللغة قد وضع قبل نزول القرآن للتعبير به عن المخلوقات وشؤونها ،
فالفرقان أرادنا تعظيم الرب تعالى وسد ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير
الحق الذي يرضيه ، هؤلاء خافوا التعطيل ورد شيء من النصوص أو تحكّم الاهواء
في تأويلها — وأولئك خافوا الوقوع في تشبيه الرب سبحانه بخلقهم ، وسد ذريعة ما
يعد نقصا في حقه ، فالنية كانت حسنة من الجانبين كما قال شيخنا الشيخ حسين
الجسر الطرابلسي رحمه الله تعالى في درسه عند قراءة شرحي السنوسية والجوهرة
ولكن الذين ضلوا بالتأويل والتعطيل كثيرون حتى خرجت به عدة فرق
من الملة بعضهم باطنا وظاهرا وبعضهم باطنا لا ظاهرا كالباطنية الذين تركوا أركان
الاسلام ، من صلاة وزكاة وحج وصيام ، زاعمين أن لها معاني غير ما عمل
به النبي (ص) وأصحابه وأجمع عليه المسلمون ، وكغلاة الصوفية الذين ذهبوا
في التأويل الى ما وراء طور العقل والنقل وأساليب اللغة ، فادعوا أنهم يرون
الله تعالى عيانا في جميع الصور ، ويتلقون عنه كالاتبياء ، وأن فيهم من هم

أفضل من الانبياء وأعلم بالله تعالى ، ومنهم من ادعى رفع التكليف عن الخ مقاماتهم في المعرفة ، بل منهم من غلا في وحدة الوجود الى ادعاء الربوبية للبشر والبقر ، والحجر والمدر ، وما يستحي أوتنزه قلم المتدين الاديبن ذكره — الى عدم التفرقة بين موحد ومشرك ، وهؤمن وكافر ، وروفاو وعادل وجائر ، وطيب وخبيث ، ولا بين نافع وضار ، وطهور ورجس . ويستبدلون على عقائدهم أو مزاعمهم بالآيات والاحاديث ، بضروب من التأويل ، وقد قال بعضهم :

عقد الخلائق في الاله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

ولم يقم من فرقة نأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تعطيل ، ولا تشبيه ولا تمثيل ، في مثل هذا الضلال البعيد ، فهو لاء الظاهرية ومن يسمونهم غلاة الخنابلة من أقوى المسلمين ايماناً ، واصحهم اسلاماً ، وما رموا به من التشبيه والتمثيل الذي نفاه النص والعقل ظلم سببه التعصب المذهبي فاذا كانوا يشبهون للرب تعالى كل ما أثبت له لنفسه في كتبه ، وأثبت له رسوله فما صح من حديثه ، حتى فيما يفوضون كنهه اليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط به ، فهل يعقل أن يشبهوا له ما نفاه عن نفسه بقوله (ليس كمثل شيء) وهو مما يعقلونه ولا يعقلون ضده ؟ كلا ان تعصب أصحاب النظريات الكلامية من المعتزلة ومن يقرب منهم من متأولة الاشعرية هم الذين افتأنوا عليهم بما ألزمهم إياه مما نفوه من لوازم ما صح في الكتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وكونه ينزل الى سماء الدنيا ويحب ويبغض ويضحك الخ مع استصحاب نص التنزيه ، فهم لا يرون فرقاً بينها وبين كونه يسمع ويمصر ويتكلم ، وكذا يعلم ويريد ويشاء ويقدر ، فكل ذلك مما يطلق على الخلق والخالق مع انتفاء التشبيه ، وإنما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات فسكارهم في التحكم بتأويل هذه النصوص ، ولم يكلف الله تعالى أحداً من خلقه هذه النظريات الفلسفية الكلامية ، وإنما كفهم الايمان بجميع ما جاءهم به رسله اص وأصل الدين الذي بعث الله تعالى بها جميع رسله الى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيء من خلقه ، وأن يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره ، اذ ليس لغيره أن يشرع شيئاً من الدين بدون اذنه . فانه تعالى قد شرع

الدين لجميع أفراد الامة ، وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات الفكرية التي انقرضت بالغيوس عليها أفراد ممدودون من أذكى الامم فنفقوا فيها واختلفوا لان التفرق والاختلاف من لوازمها البينة ، فمضوا الله تعالى في نهيه عن التفرق والاختلاف في الدين ، فكيف يقول عاقل ان جميع المؤمنين قد كفوها ، واذا كانت صحة الايمان تتوقف عليها ، فكيف عدد المؤمنين في الامة كلها ؟ واذا كان الحق فيها واحدا كما يقولون فكيف عدد أهل الحق منهم ؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر الحق فيها لنفسه الى تلقين اسواد الاعظم من الامة ما يراه بحيث لا يقبل سواه ؟ فان كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره ففهم الدين متمركز على أثر الامة ،

وأما ما كان عليه السلف الصالح في صدر الامة فكان سهلا ويسيرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الملة ، كان جميع المسلمين في الصدر الاول يصفون الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه ، ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى ولا أنزل بها من سلطان ، ولذلك استنكر جميع أئمة السلف علم الكلام وعدوه بدعة سيئة ، ومن خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم فلانهم ظنوا انه يتوقف عليه ابطال البدع وازالة الشبهات المشككة في الدين لآلئته ، وأرادوا به ازالة الخلاف فزادهم خلافا وافتراقا ، حتى صار أكثرهم يزعم ان العقائد الصحيحة لا تعرف الا به ، ويحصرها كل فريق في مذهبه ، ولا سلامة للمسلمين في دينهم ودنياهم الا الرجوع في الدين المحض الى ما كان عليه السلف وفي أمور الدنيا الى ما أثبتته العلم والتجارب في هذا العصر ، وان يذبذبا جميع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم ، ولا يجمعوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سببا للتمعادي والتفرق بينهم ، بل يعدوا كل ما ليس قطعا من كتاب ربهم وسنة رسولهم واجتماع سلفهم من الاجتهاد الذي يعذر به من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجة على غيره . وقد فصلنا القول في هذا في مجلتنا (المنار) مرارا . فبهذا يزول ضرر اختلاف المذاهب في الاصول والفروع ، ويترجم الجميع الى وحدة الدين وأخوة الاسلام ، فيما لو امن سعادة الدنيا ثم الآخرة ما شرع الله لهم الدين لاجله

بعد هذا التهديد نقول ان مسألة الكلام الالهى كسألة الرؤية فيما اختلف فيه

من تأويل وتفويض، اجتناباً من قوم للتعطيل ومن آخرين للتشبيه ، وإنما الفرق بينهما ان إثبات السلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن المحيد في آيات متعددة لا تعارض بينها . وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل بادي الرأي إن آيات للنبي فيها أصرح من آيات الاثبات كقوله تعالى (ان تراني) وقوله تعالى (لا تدركه الابصار) فهما أصرح دلالة على النبي من دلالة قوله تعالى (وجوده يومئذ ناظرة) الحبرها ناظرة (على الاثبات فان استعمال النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن وكلام العرب كقوله (ما ينظرون إلا صيحة واحدة — هل ينظرون إلا تأويله — هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) وثبت انه استعمل بهذا المعنى متعدداً بالي ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على المعنى الآخر — وهو توجيه الباصرف الى ما تراد رؤيته — انه اسند الى الوجود وليس فيها ما يصحح اسناد النظر اليها إلا العيون الباصرة ، وهو في الدقة كما ترى ، ولذلك اختلف في فهمها العلماء قبل هذه المذاهب ، فقد روى عبد بن حميد عن مجاهد تفسير (ناظرة) بقوله : تنتظر الثواب . قال الحافظ ابن حجر : سنده الى مجاهد صحيح ، والجمهور يرون فهم مجاهد غير صحيح ولكن المعتزلة والخوارج والشيعة يرونه صحيحاً ، وفي الفريقين من أساطين علماء اللغة ما يسوغ لك أن تقول لكنه كما قاله ليس صريحاً ، وليس قطعي الدلالة بحيث يعد حجة على جميع المكلفين ، ويمتنع جعل تأويله عذراً لمخالفين ، وقد كان النبي (ص) يعذر اصحابه في اختلاف فهمهم للمصوص ، ويقرهم على ما كان للاجتهاد فيه وجه وجيه ، كأخذ بعضهم بظاهر نهيه إياهم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة اذ ذهب بهم اليهم ، وأخذ الآخرين بفحواه وهو عدم التخاف ، فصلى هؤلاء في الطريق وادركوا معه بني قريظة في الموعد ، ولم يصل أولئك العصر إلا فيها . وكافهم بعضهم تحريم الحجر والميسر من آية البقرة التي رجحت اثمهما على منافعهما فتركوهما ، ولم يتركهما من لم يفهم ذلك وهم الاكثرون إلا بعد نزول النص القطعي باجتنابهما

فاذا تخضنا اسباب الخلاف من جهة النصوص وحدها وجدنا لكل من النفاة للرؤية والمثبتين لها ما يصح أن يكون له عذراً عند الآخر بمنع جريمة التفرق في الدين وجعل اهله احزاباً وشيعاً متعادية غير مبالية بما ورد فيه من الوعيد الذي كاد يجعله كالكفر ، مادام كل منهم يعلم أن الآخر يؤمن بان جميع ما جاء

به الرسول (ص) من الدين حق ، وإن الخلاف محصور في اختلاف الفهم ، وما كفر بعض علماء السلف بعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصفات الله تعالى وغيرها من النصوص إلا لاعتقادهم أنهم زنادقة لبسوا لباس الاسلام للافساد ، وبث دعوة الالحاد ، والتجربة على رد نصوص القرآن والسنة التي تلقاها الصدر الاول بالقبول ، أو تحريفها بالتأويل عما فهموه أو عما ثبت عندم بالعمل . اذ كانوا قد علموا أن بعض اليهود كعبد الله بن سبأ وبشر المريسي وبعض الجوس ومن سلاطهم جهنم بن صفوان قد بثوا في المسلمين دعوة الكفر أو البدع الداعية الى النفاق ، أو المفضية الى الشقاق ، فالامام احمد كفر منكري الرؤية من هؤلاء لاعتقاده فيما نرى انها صادرة عن زندقة ، لا لان هذا الانكار نفسه زندقة ، بحيث يرد المسلم المؤمن بالنصوص كلها بقلبه ولسانه وعمله اذ افهم أن آيات نفي الرؤية هو الاصل المحكم الذي يرد اليه ماورد من الآيات والاحاديث في اثباتها ، اذ الاول هو الموافق للعقل والنقل وهو التنزيه ، دون الآخر المستلزم عنده للتشبيه ، الواجب تأويله للجعم بين النصوص لارد شيء منها وأهل السنة يعذرون كل المتأول وكذا الجاحد لما ليس بمجموع عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفرونه بمخالفته للظواهر ، ولا يمدون البدعة من هذا القبيل مسقطا للعدالة في الرواية ، قالوا إلا اذ كان صاحبها داعية ، لان الدعوة الى أمر ديني لم يؤثر عن الصدر الاول احداث لفتنة وتفريق بين الموحدين كسألة خلق القرآن ، فما القول في الدعوة الى ما أثر عن الصدر الاول خلافة كالرؤية ؟ ثم ما القول في الدعوة الى مخالفة النصوص القطعية التي لا تحتمل التأويل لغة ولا شرعا ومخالفة ما اجمع عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة كدعوى الباطنية الملوثة ، ومثلها دعوى المسيحية نقاديا نية الهندية ، التي يلقب أهلها بالاحمدية ، أن رئيس نحلهم ميرزا غلام احمد القادياني هو المسيح المبشر بعودته الى الدنيا في بعض الاحاديث ، وأنه كان يوحى اليه ، ونسخت فرضية الجهاد على لسانه فصار من الواجب على المسلمين عندهم أن يستسعدوا الاجانب المستعبدين لهم ، السالين لاستقلالهم ، المبطلين لشريعتهم ، ولا يجوز لشعب اسلامي عندهم أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه ، وإنما جعل القادياني هذا من اصول دينه خدمة للانكليز ، ولا يزال الباب مفتوحا عند اتباعه لمثل هذا بزعمهم أن وحي النبوة متصل في خلفائه واتباعه ، فالقول بهذا خروج من ملة الاسلام ، لا تنفع معه صلاة ولا زكاة ولا

حج ولا صيام . وما أفضى الى هذا الضلال الممين إلا التوسع في باب التأويل ،
(فان قيل) إن كلا من مثبتى رؤية الرب تعالى والآخرة ونفاتها قد ادعى
بعضهم أن النصوص التي يستدل بها على مذهبه قطعية ، حتى إن النافي جعل
نصوص الاثبات دالة على النفي ، والمثبت جعل نصوص النفي دالة على الاثبات ،
كقول بعض النفاة ان قوله تعالى (الى ربها ناظرة) يفيد الحصر بتقديم الجار
والمجرور على المتعاقب أي تنظر الى ربها وحده دون سواء كقوله : ألا الى الله
تصير الامور — وأن الى ربك المنتهى) أي لا الى سواء . ولما كان عدم نظرها
الى غير ربها ممنوع عقلا ونقلا وجب حمل النظر على معنادا لا خروجه والانتظار
بمعنى انها لا تنتظر الخير من غيره (راجع الكشف)

ويقابل هذا من بعض أهل الاثبات الاستدلال بقوله تعالى (لا تدركه
الابصار) على رؤيته تعالى من حيث إن الادراك معناه الاحاطة ، وادراك
الابصار إنما احاطتها بالمرئي ، فنفي الادراك يستلزم اثبات رؤية لا ادراك فيها ،
فكأنه قال لا تدركه الابصار التي تراه وهو يدرك الابصار التي يراها ومحيط
بها . ونظيره قوله تعالى (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما)
أي هو محيط بهم علما لانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم (والله من وراءهم
محيط) وهم لا يحيطون به علما لان إحاطة المحاطة بالمحيط محال ، وهو يستلزم اثبات
أصل العلم به لانهم كآية نفي ادراك الابصار ؛ وكل منها جار على قاعدة معروفة
في اللغة وهي أن نفي المقيد يقصد به الى المقيد وان نفي وصف خاص لمعنى عام
يستلزم إثبات ذلك العام كقولك : فلان لا يشبع — فانه اثبات للاكل ونفي للشبع .
هذا توجيه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقدرأينا للشيخ تقي
الدين بن تيمية توجيهها آخر ما خصه أن الله تعالى ذكر هذه الآية في مقام المدح
وانما يكون المدح بالوصاف الثبوتية لا بالعدم المحض ، وما تمدح تعالى بأمر
سلبى أو عدمى إلا اذا تضمن معنى ثبوتيا كنفي نسبة النعم المتضمن لكمال القومية
ونفي الموت المتضمن لكمال الحياة ، ونفي الشريك والظهير المتضمن لكمال الربوبية
والالهية ، ونفي الشفاعة عنده إلا باذنه المتضمن لكمال توحيده وغناه عن
خلقه ، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ... قال فكذلك نفي ادراك
الابصار ايس معناه انه لا يرى بحال لان هذا يشاركه فيه العدم المحض والرب
جل جلاله يتعالى أن يتمدح بما يشاركه فيه العدم المحض ، فالمعنى اذا أنه يرى

ولا يدرك ولا يحاط به — كمنظائره — فقله (لا تدركه الابصار) يدل على غاية عظمه وانه أكبر من كل شيء ، وانه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، * فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية . ثم استدل على هذا المعنى لغة بما استغني عن ذكره بما أوردناه في تفسير هذه الآية من سورة الانعام فقد حققنا المعنى اللغوي للادراك والمحمنا بمسألة الخلاف في الرؤية ووجدنا بتفصيل الكلام فيها عند تفسير آية الاعراف التي نحن في صدد تفسيرها الآن

(وجوابنا) عما ذكر ان هذه الدقائق اللغوية مما يخفى على اكثر علماء اللغة — ولذا أهل السليقة ايضاً — ولذلك اختلفوا في معناها فكيف يقال في شيء منها انه نص قطعي لا يحتمل التأويل؟

وغرضنا من هذا التطويل ببيان حجج كل فريق اقناع أهل البصيرة في الدين ، والاخلاص في جمع كلمة المسلمين ، من المستقلين في الفهم ، والراسخين في العلم ، حتى المولودين في مهود المذاهب ، والناشئين في حجور الاحزاب والشيع ، أن يجتهدوا في التوفيق والتأليف ، ومنع جعل هذه المسألة وأمثالها من أسباب التفريق ، فضلاً عن جعلها من أسباب التكفير أو التنسيق ، ولیمعذرنا من برانا نختلف فيه أو مذهبه في ترجيحنا للمأثور عن جمهور السلف الصالح فيها وفي جميع أمور الدين ، ثم لیمعذرنا اخواننا السلفيون في تقريب مذهب السلف الى العقول التي لا يرجى أن تهتدي به وتأخذها بالقبول الا باثباته بما ألفت من طرق الاستدلال ، وايضاحه بما يقربه اليها من ضرب الامثال ، وقد سبق لنا تحقيق هذين الامرين معا بفتوى نشرت في ص ٢٨٢ — ٢٨٨ من المجلد التاسع عشر من المنار ، فيحسن ان تضاف الى هذا البحث ، وان يلخص الموضوع في قضايا معدودة تكون اضبط لخواجم لما يحتاج اليه المسلمون منه في دنياهم وآخرتهم ، وان كان فيه تكرار فان التكرار في ايضاح الحقائق ضروري واننا نقدم بين يدي ذلك قضايا جامعة في المسألة وما ورد فيها من الاحاديث الصحيحة ، واقوال السلف والخلف فيها

(*) تعليلنا هنا لعدم ادراكه تعالى باحاطته بكل شيء اظهر وابعد عن الابهام من تعليل شيخ الاسلام اياه بعظمته سبحانه ، واظهر منه تعليل آية الاعراف نفسها اياه بلطفه تعالى وكل منهما صحيح ولكل منهما موقع — راجع ص ٥٦ ج ٧ تفسير

قضايا جامعة في مسألة الرؤية

(١) ان اثبات رؤية الرب تعالى في الدار الآخرة المخالفة لهذه الدار في شئونها وشؤون أهلها وسنن الله تعالى فيهما بالقيود التي قيدها بها المثبتون لها من تنزيهه تعالى عن مشابهة خلقه — ليس من الحالات العقاية الثابتة بالضرورة والا لما وقع فيها خلاف البتة ، ولا بالبرهين العقلية التي تنتهي الى الضرورة والا لارتفع خلاف فيها بين حذاق الظار عند وصول البرهان الى هذا الحد ، ولم يبق هذا ولا ذاك

(٢) ان الآيات القرآنية فيها ليست نصوصاً قطعية الدلالة في الاثبات وحده ولا في النفي وحده ، والا لما وقع الخلاف فيها البتة ، وقد وقع هذا الخلاف فيها بين قليل من السلف وكثير من الخلف ، ففهم عائشة لآية الانعام ومجاهد لآية القيامة مخالف لراي جمهور اهل السنة . — فعلم انها غير قطعية الدلالة بحيث لا تحتل الا أحد الوجهين ، فهي اذا ظنية والترجيح فيها بين مظاهرها لاثبات وما ظاهرها للنفي محل الاجتهاد ، ولا شك في أن كلا من المثبتين والنفاة يعتقد صحة ترجيحه نظراً واستدلالاً ، او اتباعاً وتقليداً . فالمسألة بينهما مشتركة الالتزام ، فلا وجه لظن احدهما في دين الآخر ولا في علمه بها (٣) ان في الاحاديث الصحيحة من التصريح في اثبات الرؤية ما لا يمكن المراء فيه ولكن المراد من هذه الرؤية غير قطعي ، وفيها ما قد يدل على عدم الرؤية ، فيأتي فيها الخلاف بين السلف والخلف حتى من المنسوبين منهم الى السنة كالاشعرية بين التفويض والتأويل ، لانها بحسب اصطلاحهم من النصوص الموهمة للتشبيه ، وقد قال صاحب جوهره التوحيد من الاشعرية :

وكل من أوهم التشبيه أَوْهٌ أَوْ فَوْضٌ وَرُمٌ تنزيها

(٤) ان جمهور السلف والخلف وأهل الحديث يفوضون في جملة النصوص الواردة في صفات الله تعالى وشؤونه وأفعاله بمعنى أنهم يعمرونها كما جاءت من غير تحكم في تأويل يخرجهم عن ظواهر معانيها وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه فيما أطلق عليهم من مثل ملك الالفاظ الدالة على تلك الصفات والشؤون والافعال ، وان جمهور الخلف من سائر الفرق يتأولون ما عدا صفات المعاني كالعلم والقدرة والارادة حتى الاشعرية من أهل السنة وانما نراهم أقرب الى السلف في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها مع المعتزلة كالإكلام

الالهي ورؤية الرب سبحانه وتعالى . وقد شتم بعضهم على الحنابلة بأشد ما يشتمون به على المعتزلة ، ولكنهم لا تفاههم على كون احمد بن حنبل من كبار أئمة السنة يسلمونه ممن يشنعون عليهم من أتباعه سلا ، ويبرؤونه من أقوالهم فرطاً وأصلاً (٥) ان من أصح الشواهد على ما ذكرنا في هذه القضايا العامة ما رواه الشيخان عن مسروق عن عائشة واللفظ لمسلم قالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية - قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً (ص) رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية - قال مسروق : وكنت متكئاً جلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل (ولقد رآه بالافق المبين * ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أرى هذه الامة سأل عن ذلك رسول (ص) فقال « انما هو جبريل لم أراه على صورته الى خلقه الله عليها الا هاتين المرتين : رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء الى الارض » فقالت أولم تسمع أن الله يقول (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) أولم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنه علي حكيم) ؟ قالت : ومن زعم أن محمداً (ص) أتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله) فعائشة وهي من أفصح قريش تستدل بنفي الادراك على نفي الرؤية مع ما علم من الفرق بينهما ، وتستدل على نفيها أيضاً بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب) وقد حملوا هذا وذاك على نفي الرؤية في هذه الحياة الدنيا ، ولكن ادراك الابصار للرب سبحانه محال في الآخرة كالدنيا ، والتعليل الصحيح لمثبتي الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن البشر لا يقوى خلقه الدنيوي المعد للفناء ولا يطيق رؤية الرب تعالى كما تقدم ويقويه بعض شواهد الاخرى ، وفيه بحث ذكرناه في الفتوي

(٦) ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي موسى (رض) قال : قام فينا رسول الله (ص) خمس كلمات فقل (١) ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (٢) يخفض القسط ويرفعه (٣) يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ،

وعمل المهار عمل الليل (٤) حجاب النور - وفي رواية النار (٥) لو كشفه لاحرق سبجات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه «^(١) والمعنى أن النور العظيم هو الحجاب الذي يحول بينه وبين خلقه وهو بقوته وعظمته ملتهب كالنار، ولذلك رأى موسى عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الوحي ناراً في شجرة توجه همه كله اليها فنودي بالوحي ورأها، وفي التوراة ان الجبل كان في وقت تكليم الرب لموسى عليه السلام وإيتائه الألواح مغطى بالسحاب « وكان منظر مجد الرب كمنار آكلة على راس الجبل امام عيون بني اسرائيل » (خروج ٢٤ : ١٧)

ورأى النبي الخاتم الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج نوراً من غير نار وربما كان هذا أعلى ولكنه كان حجاباً دون الرؤية أيضاً فقد سأله أبو ذر (رض) هل رأيت ربك؟ فقال « نور أنى أراه » وفي رواية أخرى « رأيت نوراً » ومعناها معاً رأيت نوراً بمعنى من رؤيته لا انه تعالى نور وأنه لذلك لا يرى، وهذا يتلافى ويتفق مع قوله « حجاب النور » ولذلك جعلنا أحاديث النور شاهداً واحداً في موضوعنا . وهي تدل على عدم رؤية ذات الله عز وجل وامتناعها كما تمتنع رؤية شيء تكون الشمس دون حجاب له فمن ذا الذي تنفذ اشعة نور بصره من نور الشمس ونارها الى ما وراءها فتبصره ؟ وما هذه الشمس التي رآها على مدقّته علماء الهيئة الفلكية بأكثر من تسعين مليون ميل وسائر الشموس الكثيرة التي يرونها بالمنظير المقربة للإبعاد والتي لا يرونها إلا بعض ما أفاضه تعالى من النور على خلقه وهو (نور السموات والارض وسبجات نور وجهه أعظم وأفوى ، وأجل وأعلى ، فلا تذكر معها أنوار الشموس إلا من باب ضرب المثل الذي ورد (ولله المثل الأعلى)

وقوله (ص) « لو كشفه لاحرق سبجات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » يدل على أن رؤية ذاته عز وجل رؤية إدراك مما يتم على جميع

(١) قول أبي موسى (رض) قام فينا بخمس كلمات معناه انه قام بهم مرة أوليلة يعلمهم فيها هذه الكلمات الخمس ويشرح لهم معانيها . والفسطاط كما في نهاية ابن الأثير ميزان أعمال العباد المرتفعة اليه أو أرزاقهم النازلة من عنده اي يرفع درجات أعمال بعض العاملين وهم الصالحون المصلحون ويخفض درجات آخرين وهم الضالون - او يزيد وينقص في الارزاق كالوزان الذي يزن لكل مشقة - يقدر ماله بالكلام تمثيل . وسبجات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله، قاله النووي

الخلق حتى الملائكة في الملا الاعلى لا في الدنيا فقط ، لان الوجه يعبر به عن القدرات وفسروا وجه الله بذاته وان كان في أصل اللغة ما يواجه به الشخص غيره وفيه معارفه أي ما يعرف به ويعتاز عن غيره . ومعنى الجملة أنه تعالى لو كشف عن وجهه حجاب النور المخلوق الذي هو منتهى ما يصل اليه كل البشر عند ارتقاءهم الى أعلى درجات المعرفة والعلم به عز وجل ، وتجلي سبحانه للخلق كافة بدون هذا الدور الذي يججهم عنه ، لا حرق سبحاته ما انتهى اليه بصره منهم ، أي لا حرقهم كلهم فان بصره تعالى محيط بكل موجود في العالم كله من سمائه وأرضه ، وهو ضرب مثل خلاصته أن آخر ما يصل اليه العلم هو اكتشاف الحجاب الاخير الذي هو الفاصل بين المخلوق والخالق وهو النور الذي هو مبدأ التكوين ، ومصدر التطور والتلون

قال الله تعالى (ما ليكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً) وخلق الناس وكذا سائر المخلوقات أطواراً قد فصل في علوم سنن الله في التكوين ، ففي خلق الانسان من ذكر وأنثى أطوار ، وفي خلقه قبل ذلك من سلالة من طين أطوار ، وفي التكوين الاول للارض التي خلق منها أطوار ، وهي بعد المادة التي خالق منها السموات والارض المشار اليها بقوله اولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقوله (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) الخ ، الظاهر أن هذه المادة المعبر عنها أو المشبهة بالدخان في هذه الآية هي المشبهة بالغمام المشابه للدخان في قوله تعالى (هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) فهذا كلام عن إعادة الخلق يوم القيامة وهي النشأة الاخرى ، وذاك كلام في بدئته وهي النشأة الاولى ، وقد قال تعالى (ألم تروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) وقال (كما بدأنا أول خلق نعيده)

إذا تذكرت هذا فاعلم أن كل ما يشغل الانسان عن معرفة الله تعالى ومراقبته من أطوار الخلق وشؤونهم فهو حجاب له عنه فالحجب بين العبد والرب كثيرة وطوي لمن آمن وعرف أن له ربا وأن هذه المخلوقات حجب دونه ، وانه فوقها بائن منها لا تشبهه ولا يشبهها ، فانها حينئذ قد تكون من وسائل معرفته وشهره ومحجته ، ولا تكون حجباً الا دون ادراك كنهه وحقيقته ، وان من الناس من

تكون حجباً له دون الايمان والمعرفة، وسيأتي الفرق بين الفريقين في شاهد آخر.
وقد روى الطبراني في الاوسط من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً «سألت جبريل هل ترى ربك؟ قال: ان يدي وبينه سبعين حجاباً من نور لو رأيت أدناها لاحترقت» ورواه عنه محمود بلفظ «سبعين ألف حجاب من نور ونار» وفي النهاية لابن الاثير أن جبريل عليه السلام قال «لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لاحرقنا سبعاً ووجه ربنا» وهذه الروايات صحيحة المعنى وان كانت ضعيفة الاسناد لما يقيدها من الصحيح . وعماء الهيئة الفلكية يرون بما اكتشفوه بمناظيرهم المكبرة عياناً ان أكثر هذه النجوم التي نراها أو ما عدا الدرامي والاقار منها كلها شموس منها ما هو أعظم من شمس عالمنا هذا وأبعد منه بسنين كثيرة من سنى سیر النور الذي يقطع به زهاء مئة مليون ميل في أقل من عشر دقائق، والنصوص تدل على انها كلها دون العرش

(٧) ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الاشعري مرفوعاً «جنتان من فضة آيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» قالوا ان الرداء هنا بمعنى الحجاب الذي ذكر آنفاً وقد جعلوه من باب الاستعارة ولا اشكال في التعبير وانما الحديث صريح في عدم رؤية الذات بدون حجاب . وقال الحافظ ابن حجر في شرحه من الفتوح نقلاً عن الكرماني بعد عده من المتشابهات: ظاهره يقتضي أن رؤية الله غير واقعة واجاب (اي الكرماني) بأن مفهومه بيان قرب النظر اذ رداء الكبرياء لا يكون مانعاً من الرؤية فعبّر عن زوال المانع عن الابصار بازالة الرداء - وحاصله ان رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكان في الكلام حذفاً تقديره بعد قوله «الا رداء الكبرياء» فانه بمن عليهم برفعه . . . الخ مقاله - وفيه من التكلف ما لا ينبغي لحفاظ السنة الاعتداده وهم ينكرون على الجهمية والمعتزلة مثله وما هو امثل منه من أويلاتهم ثم ان الحافظ ابن حجر اعتمد في تأويل الحديث جعل رداء الكبرياء هنا عين الحجاب في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم بعد حديث أبي موسى وهذا كانه ارد تفسيره - ورواه الترمذي والنسائي وغيرهما ايضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم «اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئاً ازيدكم؟ فيقولون ألم بيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟

قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئاً احب اليهم من النظر الحريهم عز وجل» وفي رواية زيادة : ثم تلا (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وفيه ان اهل الجنة هؤلاء لم يكونوا يعلمون انه سبحانه يرى بدون حجاب وازرويته في الموقف وإملاقته كانت مع الحجاب كهذه الملاقاة في الجنة عند سؤالهم عما يطلبون من زيادة النعيم

ولقائل أن يقول أيضاً : إننا اذا قطعنا بأن المراد بهذا الحجاب رداء الكبرياء المذكور في الحديث الذي قبله وانه كان المانع من النظر فلا يمكننا أن نقول انه هو حجاب النور المانع من الرؤية في الاحاديث الاخرى ، والنظر غير الرؤية ، فيمكن أن يقال إن رداء الكبرياء الذي كان مانعاً من النظر يكشف فيقيم النظر فيرى الناظرون النور الذي رآه النبي (ص) وأخبر أنه كان المانع من رؤية الذات . وسيأتي تحرر هذا البحث

(٨) - ومنها ماورد في تجليده سبحانه في الصور واقواها واصحها حديثاً في هريرة واني سمعت الخدرى (رض) الطويلين في الصحيحين وغيرهما وحمل الشاهد فيه ان ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟» قالوا لا يا رسول الله قال «فانكم ترونه كذلك : يحجم الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعمه ، فيتبعم من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبعم من كان يعبد القمر القمر ، ويتبعم من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : انا ربكم . فيقولون نعمو ذاك منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فاداء ربنا عرفناه . فيأتهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول انا ربهم ، فيقولون انت ربنا ، فيتبعمونه » اه المراد منه ويلبسه ذكر الصراط والجواز عليه والنار والحساب الخ وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة ، وفي لفظ البخاري «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وذكر بعدها القمر وفي حديث أبي سعيد تشبيه رؤية الرب تعالى برؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ايضاً أي في كونه لامضارة فيه ولا في التزاحم عليه - لا تشبيه المرئي بالمرئي - وفيه ذكر من عبد العزيز والمسيح ودخول كل من عبد غير الله المار ويقول (ص) بعده «حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورته من التي رأوه

فيها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نعم ، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ، ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم ، فيقولون أنت ربنا « الحديث وفيه ألفاظ أخرى في الصورة ، ستأتي في آخر الكلام عليه

وهذا لفظ مسلم أيضاً ويخالفه لفظ البخاري في بعض التعبير ورواها غيرها باللفاظ توافق كلا منهما وتخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمعنى العام واحد ، فمن أمثلة اختلاف اللفظ رواية « فيكشف عن ساقه » وهي لا تعارض رواية « فيكشف عن ساق » الموافقة للفظ القرآن (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون) ولكن تمكير الساق واسناد كشفه الى المفعول اوسم مجالا للتأويل من اضافته الى الرب تعالى واسناده كشفه اليه فهو كالتشهير عن الساعد مثلاً في كلام العرب للجهد والاهتمام وشدة الخطب ، وسبب الاول أن من يريد القرار من شيء يخوف يكشف عن ساقه ليسهل عليه العدو السريع فلا يتعثر بثوبه وسبب الثاني أن من يريد أن يعمل عملاً باتقان وسرعة يشهر عن ذراعيه حتى لا يعوقه كاه ، وفي مجاز الاساس قامت الحرب على ساقها ، وكشف الامر عن ساقه . قال :

عجبت من نفسي ومن اشفاقها ومن طراذي الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها اه

أقول نخرج بعضهم عبارة الحديث على هذا الاستعمال بمعنى أن أمر امتحان الله تعالى للناس والتزييل بين المؤمنين والمنافقين ينتهي الى آخر حده بتفسيره جلت حكمته السجود للمؤمنين دون المنافقين . وذهب بعضهم الى أن لفظ الساق ورد بمعنى الذات والنفس واستشهدوا له بقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في حرب الشراة لا بد من قتالهم ولو تلفت ساق . قالوا أي نعمي وعليه يصح أن يكون كشف الساق في الآية والحديث عبارة عن كشف

الحجاب ويخرج عليه ما رواه عبد بن حميد عن الزبير بن أنس في تفسير (يوم يكشف عن ساق) قال : عن الفطاء فيقيم من كان آمن به في الحياة الدنيا فيسجدون له . ويدعى الآخرون الى السجود فلا يستطيعون لانهم لم يكونوا آمنوا به في الحياة الدنيا ولا يبصرونه . والاول أقرب الى أساليب اللغة وعليه ابن عباس وجمهور مفسري الساف ، قال ابن عباس فيما روي عنه من طرق (يوم يكشف عن ساق) عن شدة الامر وجدده ، هي أشد ساعة تكون يوم القيامة ، حتى يكشف الله الامر وتبدو الاعمال . وقال : هو الامر الشديد المنقطع من الهول يوم القيامة . ومثل عكرمة عن الآية فقال : ان العرب كانوا اذا اشتد القتال فيهم والحرب وعظم الامر فيهم قالوا لشدة ذلك : قد كشفت الحرب عن ساق ، فذكر الله شدة ذلك اليوم بما يعرفون . وهذا من التفسير الجلي ، لامن التأويل الخفي بالمعنى الاصولي ، وأما تأويله بالمعنى اللغوي أي ما يؤول اليه ويتحقق به في الآخرة فلا يعلمه البشر الا اذا وصلوا اليه . وقد بين البياضاي أصلاً آخر لكشف الساق تتجه به رواية عبد بن حميد في جملة بمعنى - شمس الحجاب فنذكر مع عبارته في المعنى الآخر الذي عليه الجمهور شمس بيانه له وهما قوله في تفسير (يوم يكشف عن ساق) : يوم يشتد الامر ويعظم الخطب . وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشمير الخدرات عن سوقهن في الحرب قال حاتم :

أخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا

أو يوم يكشف عن اصل الامر وحقيقته بحيث يصير عياناً ، مستعار من ساق الشجر وساق الانسان ، وتنكبره للتحويل او التعظيم اه

ومن ألفاظ الحديثين التي اضطرب فيها العلماء مسألة الايمان في الصور المختلفة وانكار المؤمنين له في بعضها ومعرفته في بعض فاختلوا في تفسيرها وتأويلها فمنهم من أبعد النجمة ومنهم من قارب ، قال بعض المؤلفين المراد باتيانها تعالى رؤيته - أقول ولكن الايمان كالرؤية في ايها التشبيه فلم يخص دونها بالتأويل ؟ وقال بعضهم يأتي ملك بأمره لامتحانهم ، ولكن جاء في بعض النصوص الجلم بين اتيان الرب واتيان الملك فيمتنم أن يفسر الاول بالثاني كقوله تعالى (هل ينظرون ألا أن تأتيهم الملائحة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) على وجه . فمخالفة ظاهر

الحديث لله رب من اسناد الايمان الى الرب لا حاجة اليه مع هذا - فالاولى قول جمهور السلف إنه ايمان يليق به لا كاتيان الخلق وقد اختلفوا في معنى الصورة وأولوها أيضا، والظاهر أنها عبارة عما يقع به التجلي من حجاب ومنه رداء الكبرياء الذي سبق الكلام فيه ، وقد ورد لفظ الصورة في عدة روايات في الصحيحين لحديث أبي هريرة وأبي سعيد (منها) كما تقدم من حديث أبي سعيد « أنما حرب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها » (ومنها) « فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » (ومنها) « في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » (ومنها) « ثم يبتدي الله لنا في صورة غير صورته التي رأياها فيها أول مرة » وفي رواية هشام بن سعد « ثم رفع رؤوسنا وبعد عاد لما في صورته التي رأياها فيها أول مرة فيقول : انار بكم . فيقول نعم انت ربنا » وفي رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عند ابن منده « فيتمثل لهم ربهم »

ذكر النووي في شرحه لحديث ابي هريرة من صحيح مسلم مذهب السلف في امثل هذه الالفاظ والصفات وهو الايمان بها وحملها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع التنزيه كما تقدم . ثم مذهب جمهور المتكلمين القائلين بالتأويل ومنه انه يجيئهم ملك في صورة ينكرونها لما فيها من صفة الحدث ولا تشبه صفات الاله ليمتنعهم « فاذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم - رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه » وقال في شرح « فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » : المراد بالصورة هنا الصفة ومعناه في تجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونها وانما عرفوه بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لانه يروونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا . وانما عبر بالصورة عن الصفة لمشاقتها إياها ولجسسه الكلام فانه تقدم ذكر الصورة له وذكر الحافظ في الفتح تأويلات أخرى عن القرطبي والقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية وابن الجوزي من الحنابلة بقرب مما عتمده النووي وغرضنا من هذه النقول بيان أن أهل السنة قد أولوا بعض أحاديث الرؤية كما أولت المعتزلة والخوارج والشيعة فلا مقتضي للتمادي والتفرق في الدين لاجل التأويل ، وبعض هذه التأويلات اعرق في التكلف من بعض ، وما ساغ

في بعض الروايات لا يسوغ في البعض الآخر . وإذا كان الغرض من التاويل تقرب المعاني أو الالتهان حتى لا يبقى مجازاً واسعاً للتشكيك في النصوص فإن الواقفين على علوم هذا العصر وفنونه قد احتاجون إلى ما لم يكن يحتاج إليه من قبلهم ، وقد بينا في مسألة الرؤية ما اشتدت إليه الحاجة في فتوى المنار التي أشرنا إليها في هذا البحث ، في مسألة الكلام الإلهي ما فسرنا به الآيات التي سبقت فيه وسنزيد ذلك بياناً هنا ، وسنذكر الفتوى بنصها

(٩) اختلف العلماء في رؤية النبي (ص) لربه ليلة المعراج بين إثبات ونفي ووقف ، واختلف المثبتون في الرؤية هل هي بعين البصر أم بعين القلب والبصيرة ؟ كما اختلفوا في المعراج نفسه هل كان يقظة أم مناماً أم مشاهدة روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين (رض) فيها ولما ورد في الأحاديث المتعارضة في المسألة عاماً وخاصاً . والتحقيق أنه قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة في النفي دون الإثبات كحديث « نور نبي أراه » المتقدم في النفي الخاص به (ص) وكحديث « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » رواه مسلم وكذا ابن خزيمة عن أبي أمامة وعبادة بن الصامت أما الصحابة فاشتهر الإثبات عن ابن عباس منهم وروي عن أنس أيضاً وأخذ به بعض التابعين وقبلة بعض المحدثين والمتكلمين الذين لا يدققون في تمحيص روايات الفضائل والمناقب واشتهر الممنع عن عائشة ورواية عنها فيه أصح وأصرح ، وتقدم ما رواه الشيخان عن مسروق عنها فيه ، وفي بعض رواياته أن مسروقاً لما سألهما هل رأى محمد ربه ؟ قالت له . لقد فف شعري مما قلت . وروي النفي عن آخرين من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما وأما المحدثون الذين عنوا بالتعادل والترجيح الجعم بين الروايات فمنهم من نظر فيها لإثبات ما سبق إلى اعتقاده ومالت إليه نفسه كالخفاف أن خزيمة وتبعه النووي فرجحوا رواية ابن عباس على رواية عائشة إلى هي أصح منه بدأ وأقوى دليلاً بحجة أنها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذرتة وإنما اعتمدت على الاستنباط فتأولت آية (لا تدركه الأبصار) وآية (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً) الخ وقد غفر عما لم يجها من حديثها في الصحيحين وقولها لمسروق لما احتج عليها بدلالة آية سورة المحم على رؤيته «ص» لربه أنها أول من سأله «ص» عن هذه الآية وتقدم لفظها في رواية الصحيحين ؛

وفيه رواية أخرى اصرح في المراد وهي ما أخرجه ابن مردويه باسناد مسلم قالت : أنا اول من سأل رسول الله «ص» عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك ؟ فقال « لا ، انما رايت جبريل منهبطا » الخ

ومنهم من نظر في الروايات لاجل التحييص وتحقيق الحق فيها كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر فينا ان الروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد بالرؤية القلبية لا البصرية فاذا حكمت فيها فاعادة حمل المطلق على المقيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وما في معناه

قال الحافظ في شرح البخاري : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها ، فن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح وصححه الحاكم من طريق عكرمة عنه : أتمجبون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد . وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الخ وأخرج ابن اسحق من طريق عبد الله بن أبي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل اليه أن نعم (وسها) ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس « رض » في قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلة أخرى) قال رأى ربه بفؤاده مرتين ، وله من طريق عطاء عنه قال رآه بقلبه . وأصرح منه ما أخرجه ابن مردويه عنه من طريق عطاء ايضا قال : لم يره رسول الله «ص» بعينه انما رآه بقلبه اه ملخصا ، وقد روى الترمذي عن الشعبي ان ابن عباس «رض» سمع حديث قسمة الكلام والرؤية بين موسى ومحمد «ص» من كعب الاحبار في عرفة !!

فعلم مما تقدم ان ما روي عن ابن عباس من الاثبات هو الذي يصح فيه (ما قيل خطأ في نقي عائشة) انه استنباط منه ولم يكن عنده حديث مرفوع فيه ، وانه على ما صح عنه من تقييده بالرؤية القلبية معارض مرجوح بما صح من تفسير النبي (ص) لا يتي سورة النجم وهوانها في رؤيته (ص) لجبريل بصورته التي خلقه الله عليهما ، على ان رواية عكرمة عنه لا يبعدان تكون مما سمعه من كعب الاحبار الذي قال فيه معاوية ان كنا لنبلو عليه الكذب كما في صحيح البخاري ، ورواية ابن اسحق لا يعتمد بها في هذا المقام فانه مدلس وهو ثقة في المغازي لا في الحديث - فالاثبات المطلق عنه مرجوح رواية كما هو مرجوح دراية

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان ابن عباس « رض » لم يقل انه (ص) رأى ربه بعينى رأسه يقطعة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم وهذه نصوصه موجودة ليس فيها شيء من ذلك . وقال : ما نقل عن الامام احمد من اثبات رؤية النبي « ص » لربه انما يعنى رؤية المنام فانه سئل عن ذلك فقال نعم رآه فان رؤيا الانبياء حق . ولم يقل انه رآه بعينى رأسه . وقال بعد ذكر ما تقدم عن ابن عباس : ولمظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ، وأهل السنة متفقون على ان الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا لانبي ولا غيره ولم يقر النزاع الا في نبينا « ص » خاصة مع ان الاحاديث المرفوعة ليس في شيء منها انه رآه وانما روي ذلك باسناد موضوع باتفاق أهل الحديث اهـ

فتوى المنار المشار اليها آنفا (من ص ٢٨٢ م ١٩)

﴿التحقيق في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى﴾

إن من أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة تسمان روحاني وجسماني لان البشر لا تنقلب حقيقة تهتم في الآخرة بل يبقون بشرا أولي أرواح وأجساد ، ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة ، فيكون النعيم الروحاني عندهم أعلى من النعيم الجسماني . ومن الثابت بالاختبار والتجارب أن العلماء الراسخين والحكماء الربانيين والفلاسفة الماديون (١) والرؤساء السياسيون - كلهم يفضلون للذات العقلية الروحية والحياة المعنوية ، على الذات المادية الجسدية ، فترى أحدهم يزهد في أطيب الطعام ، وكؤوس المدام .

(١) أي وكذا والفلاسفة الماديون . وهو استعمال بعد بليغا اذا كان لما رفع خصوصية في السياق ككون الماديين هنا مظنة لخالفه الروحانيين . ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون) الخ ويقابل هذا الاستعمال في نصب ما هو في مقام الرفع ما نصب على الاختصاص او المدح والذم وهو أكثر في الاستعمال ومنه قوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيميين الصلاة والمؤتون الزكاة) الخ والغرضان المقتضيان لتغيير النسق في مثل الآيتين من مقاصد بلاغة اللغة فيجب ان يكونا قياسيين وان كان النقل في الاول قليلا لعدم فطنة رواة اللغة له

ويتجافى جنبه . مضجعه ، ذهلا عن حقوق حليته ، لئلا يحل مشكلات لمساائل
واكتشاف أسرار الكون ، أو بالعث على عقد السيادة ، ومناقضة أعباء الرياضة ،
ألا وإن أعز العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة الله سبحانه
وتعالى والعلم بظواهر أسمائه وصفاته في خلقه ولوقوف على سننه وأسراره فيها ،
وكشف الحجب عما أودع فيها من الجمال والجلال ، وفي النظام الذي قامت به
من آيات الكمال ، التي هي مجلى صفات بارئها وهو منتهى الجمال والجلال والكمال ،
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

وما زال أصحاب المهام العالية من العلماء والحكماء يستدلون بما ظهر لهم من
تلك السنن والآيات على كمال مباهلة ومبدئية ومصرفها ، وتتطاع عنهم عقولهم
الى كيفية صدور الوجود الممكن انفاذ ، (وهو مجموع هذه العوالم العلوية
والسفلية) عن الوجود الازلي لواجب ، ويهتمون بارتقاء الاسباب للوصول الى
معرفة أول موجود ممكن منها ، وكيف ابتدأت سلسلة الاسباب بعد ذلك بتحول
البسائط وتولد بعضها من بعض ، قبل وجود هذه المركبات المعروفة من السماء
والارض ، طمعا في معرفة حقيقة ذلك الوجود الاعلى ، على عجزهم عن إدراك
كنهه أدنى هذه الموجودات السفلى ، وقد اختلف الحكماء في امكان وصول العلم
البشري ، الى حقيقة الوجود الاول الازلي ، وكيفية صدور الموجودات الممكنة عنه ،
فقال بعضهم بامكان ذلك وتوقع حصوله في يوم من الايام ، وقال آخرون بأنه
فوق استعداد الانام

والحق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الحق ، وهو أن ادراك أبصار الخلق له
سبحانه وتعالى وإحاطة علمهم به من المحال الذي لا مطمع فيه (لا تدركه الابصار
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
يحيطون به علما) ولكن العجز عن الادراك والاحاطة ، لا يستلزم العجز عما دون
ذلك من العلم والمعرفة ، التي ترتقي الى الدرجة التي عبر عنها بالتحلي والروية ،
فإن كانت ظاهرا الآيات في ذلك مما ضاع ، لا حديث والآثار الصحيحة
التي بينه له جليته وضحة ، وأما رفع امره بين المتكلمين والمتفلسفين وبين علماء الآثار

في كلمة «الرؤية» فأثبتها أهل الاثر للدلالة ظواهر القرآن ونصوص الاحاديث عليها ، ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على رؤية المخلوقات ، بدعوى استازامها التحيز والحدود وغير ذلك من صفات الاجسام ، وقالوا اننا لا نبحث في كيفية ذاته ولا صفاته تعالى ، فانه نحزم بأن له سلما وقدرة وسمعا وبصرا ، ولكن علمه ليس ناشئا كعلمنا عن انطباع صور المخلوقات في النفس ، ولا مكتسبا بالحواس أو الفكر ، وكذلك قدرته وسائر صفاته ، فنحن نجتمع بين الايمان بالنصوص في أسماء الله وصفته وأفعاله وسائر شؤونه ، وبين تنزيهه عما لا يليق به من مشابهة خلقه الممنوعة بدلائل مثل العقل ، كما قال عز وجل (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

ونفاها (بعض) أهل الكلام والفلسفة بناء على قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق ودعوى منافاة الرؤية للتنزيه ، الذي هو أصل العقيدة وركنها الركين . ولكنهم لا يستطيعون انكار الحقيقة التي أثبتتها أهل السنة والجماعة اذا عبر عنها بغير لفظ الرؤية ، كأن يقال إن تعالى نعمهم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجاليه عليهم تجليا يحصل لهم به أعلى ما استعدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة ، وان عظم عقاب لاهل النار حجبتهم عن ربهم وحرمانهم من هذا التجلي والعرفان ، الخاص بدار الكرامة والرضوان . فانهم لا يعتنون بتأويل مثل قوله تعالى في المتين (تحييتهم يوم يلقونه سلام) وقوله في الكافرين (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) كما يعتنون بتأويل قوله (وحوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) بأن النظر معناه الانتظار والرجاء ، وما رده بعضهم على بعض في الآية يطلب من الكشف والبيضاوي وحواشيها وسائر كتب التفسير ومن كتب الكلام وشروح الاحاديث *)

وكم بين حذاق الجدل تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع
ومن غرائب جدلهم أن كلا منهم يستدل على مذهبه بطلب موسى عليه
السلام رؤية ربه وقوله تعالى (لن تراني . .) الآية . فأهل السنة يستدلون

(*) قد عدنا فيما آتاهنا لباب الخلاف ، واهم دلائل الفريقين مع الانصاف

على جواز الرؤية بسؤال الكلیم اياها وعدم انكار الباري تعالى عليه هذا السؤال كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ولده الكافر بناء على أنه من أهله الذين وعده بنجاتهم — وبتعلیق الرؤية على جائز وهو استقرار الجبل ، والمعزلة يستدلون بالآية على عدم الرؤية بعدم اجابة الكلیم اليها وتعليقها على ما علم الله أنه لا يكون

واذا كانت الآيات التي استدلت بها كل فريق ليست نصاً قاطعاً في مذهبه فني الاحاديث المتفق عليها ما هو نص قاطع لا يحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجلاء والظهور وكونها لا مضارة فيها ولا تضام ولا ازدحام . وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد عشر حديثاً في ذلك ، وجمع ابن القيم في (حادي الارواح) ما ورد في ذلك من الاحاديث فكان ثلاثين حديثاً . قال الحافظ ابن حجر عند اشارته الى ذلك : وأكثرها جيد . وزاد ابن القيم ما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة علماء الامصار في ذلك وحملهم اياه على ظاهره مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات ، ولكن بعض مشيبي الرؤية م أهل السنة اختلفوا في معناها فكان بعض ماقلوه تأريلاً أبعد من تأويل المنزهرين قال الحافظ في الكلام على تفسير (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) من شرح كتاب التوحيد من البخاري ما نصه : واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم بحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المراتيات وهو على وفق قوله في حديث الباب « كما ترون القمر » الا أنه منزه عن الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم . وقال بعضهم : ان المراد بالرؤية العلم ، وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الانسان نسبتها الى ذاته لمخصوصة نسبة الابصار الى المراتيات . وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم الا أنه أتم وأوضح من العلم ، وهذا أقرب الى الصواب من الاول اهـ

ثم ذكر ما تعقب به من قال ان المراد بالرؤية العلم . وانما اول القول الاخير انه أقرب الى الصواب لما فيه من التفويض وعدم التحديد ، وهذا المعنى هو الذي قال به الغزالي وأوضحه في كتاب المحبة من الاحياء بما يعهد من قرأ الاحياء من بيانه وفصاحته

هذا وإن احصاء ما ورد في هذا الباب مما استدل به على الرؤية اثباتاً ونفيًا من الآيات والأحاديث ومرد كلام المشبتهين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح يستغرق عدة أجزاء من المنار، ولن يرضى ذلك منا أكثر القراء (١) رجلة القول في المسألة أن الآيات القرآنية ليس فيها نص قاطع لا يحتمل التأويل، ولكن بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة صريحة في ذلك لا تحتمل التأويل، والمرفوع منها مروى عن أكثر من عشرين صحابياً دع الموقوف والآثار، ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة المتفق عليه عن مسروق قال قلت لعائشة (رض) يا أمته هل رأى محمد (ص) ربه ليلة المعراج؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت! أين أنت من ثلاث من حدثك عن فقد كذب، من حدثك أن محمد (ص) رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب) ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت (وما ندرى نفس ماذا تكسب غداً) ومن حدثك أنه (أي أن النبي) كتم شيئاً من الدين فقد كذب، ثم قرأت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) — الآية — ولكن رأى جبريل في صورته مرتين ١٠ هـ

وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن عائشة لم تنف وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة الخ وذكر الحافظ في الفتح أنه قال ذلك تبعاً لابن خزيمة ذاهلاً عما ورد في صحيح مسلم الذي شرحه، وذكر أن في حديث مسروق عنده زيادة عما ذكرناه من لفظ البخاري وهي: — قال مسروق وكنت متكئاً فجلست وقلت ألم يقل الله (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هذه الأمة سأله رسول الله (ص) عن ذلك فقال «إنما هو جبريل» الخ

فعلم من هذا أن عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي (ص) لربه بالحديث المرفوع وتنفي جواز الرؤية مطلقاً أو في هذه الحياة الدنيا بالاستدلال بقوله

(١) قد أوردنا في المباحث المتعلقة بها آتفاً أصح ما ورد وأقوى ما فيه

تعالى (لا تدركه الابصار) وقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب) ويعارض هذا الاستدلال انه ليس نصافي النبي حتى يرجع على الاحاديث الصريحة في الرؤية وقد قال بها بعض علماء الصحابة . وقال بعض العلماء ان عائشة ليست أعلم عندنا من ابن عباس الذي أثبت الرؤية للنبي ليلة المعراج . وفي هذا القول بحث فان ابن عباس احتج اثبات الرؤية في الدنيا من الآيات وقد انفرد بذلك دون سائر الصحابة . وأما من روي عنهم إثبات الرؤية في الآخرة فليس فيهم أحد يقال انه أعلم من عائشة الا والدها الصديق وعلى المرتضى وزيد ابن ثابت وقد يذكر في طبقتها منهم العبادلة . ولكن الحديث عن أبي بكر وزيد ابن ثابت في هذا الباب ضعيف وعن علي موضوع حتى ان ماروي عنها نفسها فيه أقوى سنداً . ويقول النفاة لو رأى النبي (ص) ربه ليلة المعراج لما خفي نبأ ذلك عن عائشة مع ما علم من حرصها على العلم ، وسؤالها اياه عن آية النجم ؟ وقد يقول النفاة أيضاً : لو كانت الرؤية في الآخرة عقيدة يطالب المسلمون بالابمان بها لما جهلتها عائشة . ولكن هذا القول لا ينهض لمعارضة اثبات المثبتين لها بالا حاديث الصريحة ، وانما قصاره ان يعد دليلاً على أن المسألة من أمور الآخرة التي كان يذكرها النبي (ص) أحياناً لبعض الخواص اذ لا يضر العامة جهلها ، فلم يقصد أن تكون عقيدة يدعى اليها مع التوحيد .

وأحسن ما يجاب به عن استنباط عائشة وأقواه عند المثبتين أن يقال إنها تريد به نفي الرؤية في الدنيا كما قال بذلك الجمهور ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤونهم في الدنيا لان لذلك العالم سنن ونواميس يخالف سنن هذا العالم ونواميسه حتى في الامور المادية كالاكل والشرب والمأكول والمشروب فماء الجنة غير آسن فلا يتغير كماء الدنيا بما يخالطه أو يجاوره في مقره أو جوهه ، وخمرها ليس فيها غول يغتال العقل ولا يصدر عون عنها ولا ينزفون ، ولبنها لا يعثر به فساد ، ولا يخالطه جنة (ميكروبات) أمراض ، وكذلك فاكهتها وثماتها هي على كونها أعلى وأشهى مما في الدنيا لا تفسد . قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة الا الاسماء . وكذلك أمزجة أهلها ، هي أصح وأسلم من امزجة أهل الدنيا حتى إنهم يأكلون

ويشربون فيكون هضمهم بالتبخر ورشح العرق ، ففي الحديث الصحيح أنه جشاء ورشح لها ريح المسك . ولا عجب في ذلك فإن علماء العصر الذين يظنون أن في كوكب المريخ أحياء عقلاء كالإنسان يجزمون بأنهم لابد أن يكونوا أكبر منا أجساما وأسرع من الخيل العادية في حركتهم العادية ، هذا وعالم المريخ لا يعرف فيه من الحياة الروحانية العالية مثل ما ورد في حياة الجنة ، ولكن ما ذكره علماء العصر في شأنه يقرب تصور ما ورد في صفة الآخرة من الأذهان المقيدة بالمألوفات ، فإن بعض الناس إنما ينكرون أخبار الآخرة لأنها مخالفة لما جددوا عليه من المألوفات ، ولو أنهم أخبروا بما اكتشف من استمرار الكون في هذا العصر كخراص الكهرباء والراديو قبل أن يصير مشهودا مقطوعا به لما صدقوه قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤمنين القائمين بأعمال الإيمان حق القيام (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ووضح ذلك رسوله (ص) في حديث قديمي رواه الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة قال (ص) « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سيدنا عيسى (ص) فإذا ثبت لنا أن كل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى مما في الدنيا حتى الأجسام وصفات الناس وغرائزهم وأنه لا يشارك ما في الدنيا إلا بالاسم ، الذي عبر عنه به لضرورة تقريب تلك المعاني الغيبية من الفهم ، فهل يصح بعد ذلك أن نمد إلى أعلى ما هنالك من الشؤون الإلهية المعنوية فنشبهه بشؤون الدنيا ؟ فنجدل تجلي الرب سبحانه وتعالى لأولئك العباد المكرمين الذين رقامهم وكلمهم وأهلهم لكمال معرفته تحيزا ومشبهة للخلق ؟ ونجدل ما يحصل لهم من ذلك التجلي من العلم الأكمل والمعرفة العليا التي تستغرق أرواحهم وجميع مشاعرهم الظاهرة والباطنة إدراكا لكنه الرب عز وجل واحاطة علمه — تعالى عن ذلك — ثم نمذر أنفسنا على هذا الجهل بأن ذلك قد سمي رؤية ومعينة ولا بد أن تكون الرؤية هنالك كرويتنا التي نهددها هنا ؟

سبحان الله ! أيكون كل ما هنالك من أعيان المخلوقات وصفاتها وأحوالها

مخالفا لما له اسمه منها هنا الا ما يتعلق بشأن الخالق عز وجل فهو الذي يجب أن يكون مشابها لشؤون الخلقين بعضهم مع بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي أصحابه اتباع المعقول ، ويسخرون من أهل السنة بزعمهم أنهم جمدوا على بعض أحاديث الأحاد من المنقول ؟ وهم الذين قد جمدوا على ما دون ذلك من الالفاظ العربية التي استعملت في صفات الباري تعالى وشؤونه وأخبار عالم الغيب فترام بصرفها عن معانيها ويعطلون مدلولاتها المقصودة لتوهمهم أنها لا تكون صحيحة الا اذا كانت مدلولاتها في عالم الغيب كمدلولاتها في هذا العالم من كل وجه . ثم تحكموا فأثبتوا بعض صفات الباري تعالى بدون تأويل كالعلم والقدرة والارادة، وهذا عين التشبيه ، وأولوا أكثرها كالكلام والرحمة والمحبة والغضب والرضا والعلو والوجه واليد الخ وهذا عين التعطيل — وأهل السنة يثبتون له تعالى كل ما أثبتته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وينزهونه فيه كله عن مشابهة خلقه ولا يرون فرقا بين العلم والرحمة والكلام فكلاهما من صفات الكمال الثابتة له مع التنزيه — فعلمه ليس كعلم البشر منتزعا من صور المعلومات بالحس أو الفكر — وكلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتموج الهواء بتأثير الصوت الذي يخرج من الفم — وكذلك سائر صفاته وشؤونه تعالى ، فتجليه لخواص خلقه في دار كرامته ليس كظهور بعضهم لبعض ، وما يحصل لهم من رقيبته ومعرفته وسماع كلامه لا يشابه ما يكون من بعضهم لبعض

واذا كنا قد عرفنا بالمشاهدة في عالم الحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت البترول لا يشبه إيقاد مصباح الكهر باء بوجه من الوجوه ولا يشترط في الثاني ما يشترط في الاول — ونجزم بأن هذا الفرق لا يمكن أن يتصوره من لم يعرف الكهر باء البتة — فيجب علينا أن لا نستغرب ما هو أبعد من هذا الفرق بين عالم الغيب والشهادة في اختلاف الكيفية لحقيقة واحدة كالرؤية . ومن كان له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا يحتاج الى الامثال ، وحسب المحروم منها أن ينفع بالامثال ، (وتلك الامثال نضر بها للناس وما يعقلها لا العالمون)

﴿ انتهت الفتوى ﴾

﴿ خلاصة وتمة تزيد المسألة وضوحاً ، ومذهب السلف ثبوتاً ﴾

(١) الرؤية ليست من أصول الإيمان القطعية

قد علم مما تقدم أنه ليس في الرؤية البصرية نص أصولي ولا لغوي متواتر قطعي الرواية والدلالة يجمعها من العقائد المجمع عليها المعلوم من الدين بالضرورة ، وليست مما كان يدعى اليه في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة بحيث يكون من يجهلها أو ينكرها كافراً ، وإنما هي من غريب العلم الأعلى الذي يستنبطه من القرآن كبار العارفين ، ورعا كان فتنة لمن دونهم - وكذلك كان - حتى إن كبار النظار وعلماء البيان قد اختلفوا في كل من الآيات الثلاث الواردة فيها : في سور الأنعام والاعراف والقيامة ، فجعلها بعضهم مثبتة وبعضهم نافية ، والقاعدة في دين الرحمة والشرعية السمحة أن الحجة لا تقوم على جيم الكافرين إلا فيما كان قطعي الدلالة ، وانهم يعذرون باختلاف الأفهام في غيره كما علم من واقعة تحريم الخمر والميسر فإن آية البقرة تدل على التحريم بمقتضى القاعدة المعروفة عند الفقهاء وهي تحريم ما تغلب المفسدة فيه على المصلحة ويرجع الضرر فيه على النفع ، وقد نطقت الآية بهذا الترجيح في الخمر والميسر (وإنهما أكبر من نفعهما) وهو ما فهمه بعض خواص الصحابة فتركوهما . ولم يكلف جميع المسلمين تركهما إلا بعد نزول آية المائدة التي هي نص قطعي لا يحتمل التأويل إذ نطقت بأنهما رجس من عمل الشيطان وصرحت بالامتناع به وهو أبلغ من الأمر بالترك وما من مسألة ذكرت في القرآن بنص غير قطعي الدلالة إلا وقف تعالى حكمة في عدم القطع بها ، وقد بين حكاء العلماء حكمة ذلك في الخمر والميسر بأن شدة افتتان الناس بهما كانت تقتضي أن يشق على الناس تركهما دفعة واحدة حتى يتعذر على بعض المؤمنين من ضعاف الإيمان تركهما ويتعسر على بعض ، وينقر غير المسلمين من الاسلام ، فكان من حكمة الرب ورحمته جل جلاله أن يحرمهما بالتدريج ولا سيما الخمر فإنه أزل آية تقتضي ترك الخمر في عامة النهار وناشئة الليل وهي قوله (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فراجع تفسيرها للبليغ في سورة النساء — وآية يفهم منها دقيق العلم قوي الإيمان التحريم فيتركها في كل وقت وهي آية سورة البقرة ثم صرح بذلك بسنين بالاجتناب على سبيل القطع لولا غفلة العلماء الذين طعن بعضهم في علم المخالف له في مسألة الرؤية وفي

دينه عن هذه الحكمة وتلك القاعدة لعذر كل منهم الآخر ولم يجمعوا الخلاف فيها عصبية مذهبية ، ولعلم المثبتون لها منهم أن الله تعالى لو أراد أن تكون عقيدة عامة وركنا من أركان الإيمان لبين ذلك في آية صريحة لا تحتمل التأويل ناطقة بأنه يرى بالأبصار عيانا بلا كيف ولا إحاطة ولا تمثيل ولقال النبي (ص) حين عرف الإيمان في حديث جبريل بعد قوله « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » : وان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم عيانا بلا كيف ولا تشبيه — ولا امر يتلقين هذا لكل من يدخل في الاسلام ولتواتر عنه وعن أصحابه الجري على ذلك حتى يكون معلوماً من الدين بالضرورة ، وإذا لما وقع فيه خلاف ، ولما استنكرت طائفة سؤال مسروق إياها عن رؤية النبي (ص) لربه حتى قف شعرها من استعظام ذلك ، ولو كانت تعتقد أن الرؤية تكون في الآخرة لجميع المؤمنين لما استنكرت واستكرت حصولها للنبي (ص) في الدنيا امتيازاً له لأن روحه فيها أقوى من أرواح سائر المؤمنين في الآخرة فيطبق ما لا يطيقه غيره حتى موسى عليه السلام ، ولقاست هذا الامتياز على الناس بامتيازه — عليه صلوات الله — عليهم بالوحي ورؤية الملائكة وغير الملائكة من عالم الغيب ، على أنه (ص) كان آية المعراج في ذلك العالم لا في عالم الارض

فالحكمة الظاهرة لعدم النص القطعي في القرآن على المسألة أنها مما تحجّر فيه العقول وربما كانت مما يدخل في عموم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود « ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » وعموم ما ذكره البخاري في كتاب العلم عن علي كرم الله وجهه . « حدثوا الناس بما يعرفون انحبوا أن يكذب الله ورسوله » — وروياً مرفوعين ولكن بسندين ضعيفين — والمراد بالمعرفة في الثاني ما يقابل المذكر وما لا يعقل لا ما يقابل الجهل إذ يكون من تحصيل الحاصل وقد زاد فيه آدم ابن أبي اياس وأبو نعيم في المستخرج : ودعوا ما ينكرون . ذكره الحافظ في الفتح واستشهد له بأثر ابن مسعود المذكور آنفاً ، واستدل به على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة وفسر ما لا ينكرون بما لا يشبه عليهم فهمه . ولا يسلم قوله هذا على إطلاقه فإنه يجب استثناء ما في القرآن منه إذ لا يجوز كتمان عن أحد ، على أنه كله من قبيل آيات الرؤية ، ليس فيها مثار للفتنة ، مع عقيدة التنزيه ونفي المماثلة ،

وقاعدة التفويض التي جرى عليها السلف ، فهذا هو الذي يحول دون اتباع المتشابه إلا لمن في قلبه زيغ كما نص في آية المحكم والمتشابه من أول سورة آل عمران . وهذا يؤيد قولنا إن الامام احمد لم يكفر منكري الرؤية إلا لانه كان يعتقد أن الحامل لهم على الانكار هو الزيغ والزندقة

ثم قال الحافظ : ومن كره التحديث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في احاديث الصفات وابو يوسف في الغرائب ، ومن قبلهم ابو هريرة كما تقدم عنه في الجرايين وان المراد (اي بالثاني) ما يقر من الفتن (١) ونحوه عن حذيفة وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج بقصة العرنيين لانه انخذها وسيلة الى ما كان يعتمد منه من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الاصل غير مراد فالامساك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بظاهره بمطوب والله اعلم اهـ (٢)

(١) أي حديث جرابي العلم اللذين حفظهما عن النبي (ص) فيث أحدهما ولو بث الآخر لقطع بعلومه

(٢) حاشية . ومن ذلك ما ذكره بعض علماء الشام لجمال باشا السفاك من جزاء البغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم فأتخذ حجة لدى العامة على صلب من صلبهم بغير حق من نابغي البلاد ، ولم يكن هو منفذا لامر سلطانه الذي لم يكن من ائمة الحق بل لم يكن له من السلطة شيء . إذ جمال باشا وجمعيته كانوا من الخارجين عليه وكذلك كان يفعل أمير مكة حسين منذ سمي ملاكا في الحجاز : يقطع الايدي والارجل ممن يخالف سياسته ولو بذنب معتاد أو بغير ذنب شرعي حتى روي أن رجلا فر من سجنه الذي هو أقبح مظاهر الظلم والقسوة فأمر بقطع يده ورجله من خلاف وان رجلا آخر أنكر في حرم المدينة المنورة اطراء الخطيب له في الخطبة بما هو كذب وزور فأمر به فقطع وصلب ووضع على صدره لوح كتب فيه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية وكان هذا قبل جهرة بدعوى الخلافة ، فلو أقره العالم الاسلامي على هذه الدعوى باجازة تلك البيعة الباطلة من بعض أولي العصبية =

(اقول) هذه مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد تدخل في باب التعارض والترجيح من الاصول ، اعني التعارض بين ما اوجب الله تعالى من بيان العلم واظهار الشرع وما حرم من السكران في قوله (ليبيننه للناس ولا يكتمونه) وبين ما حرم من الظلم والفساد والفننة وما وجب من سد ذرائعها مما هو مجتم عليه ، ولم أر لاحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا محله

(٢) الرؤية في العمل النوبي

قد ثبت بالتجربة المكثرة والرؤية البصرية أن بعض الناس يفعلون في حال النوم المعطل لجميع الحواس اعمالاً دقيقة كالقراءة والكتابة وتركيب الادوية ، بسرعة ومهارة يعجزون عن مثلها في اليقظة ، وقد كان يخرج أحدهم من منزله ثم يعود اليه وهو منغمض العينين وقد يفتحهما ولا يرى بهما إلا ما توجهت ارادته اليه كبعض الصيادلة الذي راقبه طبيب عرف حاله فراه يقرأ وصفات الاطباء ويركب ما جاء فيها فألقى اليه فيها وصفة دواء سام يقتل شاربه في الحال فقرأها واعاد التأمل فيها وقال : لا شك أن هذا

= الجاهلية العمية وفالي أي حد كان يتهوك ويتفحم في جرأته على تحريف كتاب الله تعالى واستحلال دماء المسلمين به ؟ وانما نزلت الآية تهديداً للبغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم — بقطم الطرق وتهديد الامن العام ونهب الاموال وقتل الانفس لا على أفراد العصاة وان افترفوا أكبر الكبائر كالقتل والسرقة وقد منم الله عقاب البغاة بذلك اذا تابوا قبل القدرة عليهم وخير الامام فيهم اذا ظهر عليهم بالقوة فقال : انما جزاؤهم كذا أي اذا كانت المصلحة فيه ولم يقل فيهم كما قال في السارق والسارقة (فاقطعوا أيديهما وفي الزاني والزانية) فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

(١) طرقه الامام الشاطبي في (الباب الثامن) من كتاب الاعتصام في الفرق بين البدع والمصالح المرسله والاستحسان) ومما ذكره من الوقائع في بعض فروعه ان بعض كبار العلماء افتوا بعض الملوك بوجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة الوقاع في نهار رمضان دون العتق لان الصيام يزجرهم عن افساد صيامهم دون العتق ، وان مالكا افتى الرشيد بصيام ثلاثة ايام في كفارة البين وراجع تفصيله في (ص ٥٢٨ ج ٣ منه)

غلط أو سبق قلم من الطبيب فأنا لا أركبه ، وألقاها . وراقب بعضهم رجلا آخر كان يخبر أن نقوده تسرق من صندوقه الحديدي في كل ليلة فبات عنده فراشه قد قام من فراشه بعد استغراقه في النوم وفتح صندوقه وأخذ منه بعض النقود وخرج بها فقبضه حتى جاء مكانا خربا فتسلق جدارا من جدره المتداعية ومشى عليه بسرعة ثم نزل في داخله وحفر في الأرض حفرة ووضع فيها ما حمله من النقود وعاد فتسلق الجدار وصعد عليه مسرعا والمراقب ينظر اليه ولا يستطيع أن يفعل فعله وعاد الى منزله وأوى الى فراشه فلما استيقظ في النهار عدا الدرهم وأخبر الرجل الذي بات عنده ليكشف له حال من يسرق صندوقه بما نقص منها فحدثه هذا بما رآه فمجب وأنكره فذهبها الى المكان فلم يستطع الرجل أن يتسلق الجدار ويمشي عليه مسرعا كما فعل وهو نائم ولكنهما تكامذا ذلك وتريثا فيه حتى وصلا الى مكان طمر النقود وبحشا عنها فوجداها في عدة مواضع : ورؤي بعض غلمان أسرتنا مرارا يقوم من النوم ويخرج لحاجته ثم يعود وهو نائم ودخل المطبخ مرة فنظف بعض الأنية فيه وعاد الى فراشه وهو نائم وربما كانت هذه الحالة مؤيدة للمذهب من قال ان للانسان نفسين أو روحين تفارقه إحداها في حال النوم فقط وتفارقه الثنتان معا بالموت ، ويقرب هذا من قوله تعالى (أنه يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى)

(٣) الرؤيا والاحلام

الرؤيا النومية والاحلام منها خواطر تتمثل واقعة في حال النوم وسببها اشتغال الفكر بها أو أسباب تعرض للنائم فيتخيلها بنفسها أو ما يشبهها واقعا وهي أضغاث الاحلام ، ومنها الرؤيا الصادقة كرؤيا ملك مصر التي أولها له يوسف عليه السلام وأمثالها كثير وقع معنا ومع غيرنا وثبت بالتواتر ثبوتها لا يحتمل التأويل بالرغم من أنوف المكابرين وقد بيناه من قبل بالتجارب القطعية وأعلامه وأكمله رؤيا الانبياء التي هي من مبادئ الوحي ، وقد وقع للنبي (ص) رؤية الرب تعالى في المنام كما روي عن ابن عباس وأنس وظن بعضهم أنه أرادها اليقظة وقد تقدم ذكر ذلك في هذه المباحث ، ووقع ذلك لغيره أيضا

(٤) الرؤية في النوم المغناطيسي

النوم المغناطيسي قد اشتهر واثر وهو يحصل بنوم صناعي يستعان عليه

بقوة ارادة بعض الناس وتأثيرهم في أنفوس من ينومونه أو ببعض الاعمال التي لا محل لبسطها هنا . والمآثم به يغيب ادراكه وشعوره عن كل شيء ما عدا منومه فان نفسه تكون رهن تصرفه فاذا امره بشيء خضع لارادته بقدر ما في نفسه من الاستعداد لذلك وقد ثبت بالتجارب الكثيرة أن المنوم يسأل المآثم عن أشياء غائبة أو مستورة ما هي وأين هي ؟ فعند سؤاله إياه عنها تتوجه نفسه إليها فيراها ويخبره عنها فيصدق

فهذه ثلاثة أضرب أو أنواع من الرؤية للشئ لا عمل للآعين فيها إلا أن العرب خصت ما يرى في النوم باسم الرؤيا . بالالف - وما يعم في اليقظة باسم الرؤية ، ولم تفرق بينهما في الأفعال ، ولعلها لو عرفت النوع الأول والثالث مما ذكرنا هنا لسمته رؤيا أيضاً ،

روى احمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس (رض) في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله (ص) ليلة أسري به الى بيت المقدس وليست رؤيا منام . نقول ولكن الله تعالى سماها « رؤيا » لا رؤية . والتسميتين المختار أن لا أسراء والمعراج كانا في حالة روحية قوي فيها سلطان الروح على سنن الله في الجسد فصار خفيفاً لطيفاً كالاجسام التي تتمثل فيها الملائكة للأنبياء (ع م) وتمثل فيها الروح للسيدة مريم (ع م) لا بالروح فقط كما قيل ولا في المذم كما في رواية شريك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتفق مع قوله من قالوا إنهما بالروح والجسد إذ إطلاقهم لا ينافي هذا القيد . وان قيل ان الجسد الذي حلته روحه الشريفة ليلتئذ غير جسده المعتاد ليناسب العالم الذي دخل فيه - فكيف ولا مانع من كونه هو بعينه اثرت فيه الروح فلطفت وجعلته كالآثير في لطفه وقرته في هذا العالم النيموي ، وبقي السلطان للروح . جبريل الذي تمثل للنبي (ص) بصورة دحية ولربم بصورة شاب جميل الصورة هو جبريل الذي رآه النبي (ص) بصورته ساد الافق لا على ما قال له الى فيهما (فأوحى الى عبده ما أوحى) يوضح هذا ما يأتي

(هـ) تشكل الملائكة والجن ورؤيتهم في هذه الحالة

قد ثبت عن أفضل البشر وأصدقهم من أنبياء الله وبعض أوليائه أنهم كانوا يرون الملائكة والجن في صور لطيفة أو كثيفة وثبت تمثلهم لهم بنص

القرآن وغيره من كتب الوحي .

وقد صح أن النبي (ص) لم ير جبريل ملك الوحي في صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين ، وقد علم بالقطع أنه رآه في الصور التي كان يتشكل فيها مراراً تعدد بالمئين أو أكثر ، وليست محصورة في عدد نزوله بآيات القرآن وسوره ، وقد كان من تلك الصور صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ، ومنها صرورة الرجل الغريب الذي سأل النبي (عليهما السلام) عن الاسلام والايمان الخ وهذا النوع من الصور الكثيفة رآه فيه من حضر حجته من الصحابة (ص) ومنها صور لطيفة لم يكن يراه فيه غير النبي (ص) وقرله في حديث الوحي الذي رواه الشيخان : « وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلامي فأعي ما يقول » يشمل النوعين ، وورد أنه (ص) مثلاً له الجنة والنار في عرض الخائط فرآهما ولم يرها غيره ، ومعنى هذا ان الله تعالى أراه مثلالهما وهذا غير تمثيل الملك له بإرادته وعمله

وقد رأى (ص) غير جبريل من الملائكة ورأى بعض الشياطين أيضاً متمثلة في صور ، وكان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرؤية للنبي لا تقتضي رؤية حقيقته في الواقع ونفس الامر وان كان مخلوقاً له جنس ينقسم الى أنواع تحتها أصناف ، وشخص لها أمثال

فإذا كان المخلوق يرى مخلوقاً مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا يحيط بحقيقته ولا يشاركه فيها كل من له عينان مثله - وهذا مما يؤمن به المعتزلة والشيعة والناضية كغيرهم - فهل يستمكن أن تكون رؤية الرب الذي ليس كمثل شيء ، بلا كيف ولا مثال وعلى غير الممهود في رؤية بعضنا لبعض كما استمكن هؤلاء الذين قال شاعرهم :

قد شهره بخفته وتخوفوا شتم الورى فتستروا بالبلسكنه

أم يصح مع هذا أن يصرف بعض أهل السنة على تقييد رؤيته تعالى بالابصار وأعين الرؤوس واستكار تسميتها رؤية روحية مع الاتفاق بينهم على أن الادراك بجميع أنواعه للنفس لا للجسد ، كما ترى توضيحه في أسأله التالية

(٦) الكشف وكون الادراك للنفس

إن العلم والادراك في الحقيقة لارواح وان الحواس والدماغ آلات حسية للعلم ببعض الحسيات بحسب من هذه الحياة الدنيا وقد ثبت بما تقدم

من الشواهد أن النبي (ص) كان يرى من وراءه كما يرى من أمامه وهي رؤية روحية غير مقيدة ببصر العينين ولا بالمقابلة، وثبت نحو من هذا لبعض المكشفين بالروايات التي وصلت الى درجة التواتر، ومن هذه المكاشفة ما يقع في حال الصحة بقوة توجيه الارادة الى الشيء أو بخائفاً بغير قصد، كما وقع لمؤلف هذا التفسير في صغره فقد رأى جدته لأمه وهو مضطجع مسجى في بستان لها تنشي في الطريق جائية اليه حتى اذا ماراها قد وصات الى مدخل البستان من الطريق العام ناداها فأجابته، وببعد ان يكون هذا تخيل صادف الواقع، وله أمثال ونظائر لولاها لتمين القول بذلك — وقد وقع لنا منه مع بعض الناس ما كنا نحمله على المصادفة لئلا يقيسوا عليه دجل المحتملين ولئلا نقع في الغرور، ولكن مجموع ما نقله اتصالات منه لا يحتمل التأويل. ومنه ما يقع في النفس بغير رؤية ولا تخيل وان كان فيما من شأنه ان يرى، وليس مما نحن فيه

وقد يقع في أحوال مرضية كالمريض الذي كان يعالجه الطبيب شبلي شميل بمصر وكان يخبر بأشياء غائبة وبأمر قبل وقوعها فيصدق بالضبط الدقيق، ومن الاول انه أخبر بأن قريباً له قد خرج من داره بالاسكندرية يريد السفر الى مصر لزيارته ثم أخبر انه رآه قد وصل الى محطة الاسكندرية ودخل القطار وبعد مضي ثلاث ساعات وكسور أخبر انه نزل من القطار في محطة القاهرة وخرج منها وركب مركبة لتحملة الى الدار التي هوفياها، ثم أخبر انه وصل الى الدار — واذا به قد دخل. وكان الطبيب شبلي ينكر مثل هذا وينكر وجود أرواح مستقلة بالوجود تلبس الاجساد وتعارفها مدركة بالذات، أي غير مقيدة في ادراكها بوجودها في الجسدواكتسابها العلم من حواسه وعصب دماغه، وقد صار بعد هذه الواقعة التي كتبها بقلمه، وسمعتها من فمه، يشبه دماغ الانسان بالآلة الكهربائية للتلغراف اللاسلكي التي تتلقف من كهرباء الجو ما يرسله هذا التلغراف من أخبار السفن أو البلاد البعيدة، ولكن كان من أخبار مريضه به أنه سيرعف أنفه في ساعة كذا من نهار غد ويخرج من دمه ما يبالغ وزنه كذا — فكان كما قال، وهذا اخبار عن الشيء قبل وقوعه لا يتناول التشبيه الذي ذكره، وهو من الغيب الاضافي الذي خلق الله الارواح كلها مستعدة لادراكه قبل وقوعه لولا ما يشغلها عنه من مدارك الحواس والعقول وهوم الحياة — لا من الغيب الحقيقي الذي استأثر الله به الى علمه، وقد فصلنا

القول في الفرق بينهما في تفسير سورة الانعام (١)
(٧) انواع المدركات وعناصر الكون وأحوالها

إن مدركات البشر الحسية والعقلية لا تتعلق في حال هذه الحياة الدنيا بكل ما في هذا الكون من أنواع الموجودات بل هناك حجج من الوحي والعقل والعلم تدل على ضد ذلك - أما الوحي فقد ثبت فيه أن العالم قسمان أو أن الكون قسمان : عالم الغيب وعالم الشهادة -

وأما العقل فمن أحكامه أن عدم العلم بالشيء لا يقتضي عدم وجوده وإن من الجائز أن يكون في الكون موجودات كثيرة لا ندركها ولا نشعر بها بحواسنا ومشاعرنا لعدم استعدادها لإدراكها البتة كما أن بعضها لا يدرك ما يدركه الآخر من الهيئات والالوان والطعوم والروائح مثلاً - وإما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ما هو من متعلقها لقصد بعض شروط إدراكه، وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذي نعرفه في الجملة يدل على الوجود الواجب الذي لم ندركه بحواسنا ولم تدرك كنهه عقولنا ، بل دل على وجود آخر من الممكنات وهو ما يسميه علماء الكون بالاثير

وأما العلم - علم التجربة والبحث العملي في الوجود - فقد أثبت وجود أحياء كثيرة الانواع ذات تأثير عظيم في حياة الأحياء من نفع وضرر ترى بالمرأى المكبرة دون البصر المجرد وإن فيه مواد أخرى لطيفة هي من أصول عناصره التي لم يتم تكوينه إلا بها ، وهي لا تدرك بالحواس ولا بالعقل باديء بدء وإنما عرفت بأعمال التحليل والتركيب وآلاتها واستخدمت لكثير من المنافع وانضار ، وهي كالعناصر التي يتركب منها الماء والهواء .

وقد ثبت بالتجارب العملية ما صار العلم به قطعياً يدخل في باب الحسيات من أن الجسم الجامد يتحول بالحرارة إلى مائم كما يكون الجليد والسائل ماء ، وإن المائم يتحول بها إلى بخار وهو ما نشاهده كالدخان اللطيف يخرج من الماء عند تسخينه ومن كل مائم فيه ماء ، وإن هذا البخار المائمي وغيره يتحول بشدة الحرارة إلى مادة لا ترى كالهواء ويسمونها غاراً ، وإن الأجسام الجامدة كالذهب والقصدير والمائمة كالماء والغازية كالهواء منها البسيط ومنها المركب ، وإن

البسائط التي تتألف منها المركبات محدودة تعتمد بالعمشرات وصار في قدرة البشر أن يحلوا المركب ويفرقوا بسائطه بعضها من بعض بصناعة الكيمياء والآلنها ، وأن يحولوا الجوامد من صفتها فيجعلوها غارات ، وأن يجعلوا من الغازات ومن السوائل جوامد ، وهم يتخذون منها أغذية وأدوية وسموما قاتلة بل استخرجوا من ماء البحر الملح ذهباً ابريزا

هذه الاعمال التي صارت من صنائع البشر تقرب من العقل والعلم ما صح عن الرسل المصومين من أن الملائكة وغيرهم من الجن يتشككون في صور كشيعة ترى بالابصار وبصور لا ترى بالابصار . أي أن الله تعالى أعطى أرواحهم قوة يتصرفون بها في مادة الكون وفي أنفسهم بأعظم من تصرف علماء الكيمياء في نفسه ، ولكنه من جنسه ، فقد أعطى الله تعالى الواحد منهم قدرة على تأليف جسم لروحه من هذه المادة اذا شاء ، وحله وتفريقه متى شاء ، وقد وضعنا هذا التقريب من قبل وغرضنا من التذكير به هنا إيضاح مسألة تجلي الرب سبحانه تعالى في اله ورأومن وراء الحجب وكوز رؤيته لا يقتضي تشبيهه بخلقه كإرهم من لم يعلموا من انواع الادراك والمدرجات الخلوقة ما يقتضي تشبيه بعضهم ببعض وقد قال تعالى (ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا)

(٨) مذاهب الصوفية في الرؤية

الصوفية فرقة من فرق المسلمين المختلفين في الاصول وهم لا يقلدون اماما واحدا في الفروع بل منهم المجتهدون فيها ومنهم المتقلدون لاهل المذاهب المشهورة ويكثر فيهم الشافعية كما أن اكثر الممثلة والمرجئة من الحنفية . وقد غفل من لم يعد منهم من الفرق الثلاث والسبعين . وانما الكلام فيمن يسمون صوفية الحقائق ، وهم اقرب الى الفلاسفة الروحيين الاشرقيين والى قدماء الشيعة منهم الى اهل السنة والاثر وجمهورهم يحملون الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين وعلماء السلف ولا سيما العباد منهم . ومنهم المعتمدون واهل الحديث كشيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين ، ومنهم الملا لذن مرق بعضهم من الاسلام بنزغات الباطنية وزيفهم وهم غلاة الرافضة من الاسماعيلية الى البهائية وزعماءهم من الفرس ، ومنهم البكتاشية وقد راجت دعوتهم في بلاد اترك والالبان ويقابلهم صوفيا الاخلاق واهل السنة منهم يقولون في الرؤية ما يقوله سائر

أهل السنة وكذا المعتزليون من أهل الحنابلة فترى أبا حامد الغزالي من علماءهم قد فسر الرؤية بما ينطبق على مذهب الأشعري . وشأن سائر مقلداتهم كشأن سائر المقلدين للمذاهب الأخرى

وأما صوفية الحقائق المستقلون فجمهور أهل الوحدة منهم يدخلونها في مسائل الوحدة : فغلاة وحدة الوجود ليس عندهم إلا وجود واحد له مظاهر ومجلي فهم يثبتون الرؤية بهذا الاعتبار والافارائي والرئي واحد عندهم ، يعنون أن الرب عين المبدأ والمبدعين الرب فأنه تعالى يرى نفسه بما يتجلى فيه من صور عبده وأما شاء من خلقه ، وهذا تناقض وهذا يأن بديهي البطلان ، وحسبنا ما نشره في المار من إبطاله وتناقضه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أصحاب وحدة الشهود منهم فذهبهم أن الرب تعالى يتجلى لعبده المؤمن في الدنيا تجلياً غير كامل وفي الآخرة تجلياً كاملاً ، فيفنى العبد بهذا التجلي من نفسه وعن كل ماسوى رب فلا يرى غيره : وهو يراه بكل روحه المدركة لا بعينه فقط ومن كلام ابن الفارض فيه * إذا ما بدت ليلى فكلني أعين * فإن الرؤية بالآلة الباصرة إنما تكون للأرواح المحبوسة في هياكل الأجساد المقيدة بسنن الله فيها كما تقدم آنفاً ، فهي كالمحبوس في سجن له نوافذ وكوى قليلة يرى منها بعض ما يحاذيها دون غيره مما وراء السجن وهم يثبتون تجليه تعالى في الصور المختلفة ولا يرون ذلك محالاً يجب تأويله بل يبقون الأحاديث في ذلك على ظاهرها كجمهور السلف والكل من هؤلاء وأوائك أقوال وشواهد مشتركة يشتبه معها بعضهم ببعض فيسرس التزييل بينهم ، ومنها استشهادهم بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه فانتقد عليه لعله في سنده وذكره ^(١) النووي في الأربعين ومحل الشاهد منه « ولا يزال عبيدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » وماه الذي ينفق مع أسلوب اللغة وقواعد الشرع : كفت متعلق سمعه وبصره وسائر جوارحه أي فلا توجه إرادته هذه الجوارح إلا إلى ما يعلم أنه يرضي ربه ولا ينسى مراقبته في أعمالها ، وكل من القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشهود يستدل به على مذهبه . ومن شعرهم في ذلك :

(١) رواه عن خالد بن مخلد الكوفي وهو من شيوخه رقد وثقه بعضهم قل أحمد له مناكم وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به .

اشارته طرفا وآها به فكان البصير بها طرفها
 وللشيخ محي الدين بن عربي كلامه في كل ما سبق ذكره من الآيات والاحاديث
 على طريقته في الوحدة في الباب الحادي واربعائة من الفتوحات المكية وهو:
كلمة لابن عربي في الرؤية

وقال الله عز وجل (لا تدركه الابصار) وقال عز وجل لموسى عليه السلام
 (ان تراني) وكل مرئي لا يرى الرائي اذا رآه منه الا قدر منزلته ورتبته
 فما رآه وما رأى الا نفسه ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائي اذ لو كان
 هو المرئي ما اختلفوا الكن لما كان هو مجلي رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه
 أنه يتجلى وانه يرى ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في مجلي الحق حجبه
 عن رؤية الحق فلذلك لو لم تبد المرائي صورته أو صورة كون من الا كوان
 وبما كان يراه فما حجبتنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا ما رأيناه لانه ما كان يبقى
 ثم بزوالنا من يراه؟ وان نحن لم نزل فما نرى الا أنفسنا فيه وصورنا وقد رنا
 ومنزلتنا فعلى كل حال ما رأيناه، وقد نتوسم فنقول قد رأيناه ونصدق كانه
 لو قلنا رأينا الانسان صدقنا في ان نقول رأينا من مضى من الناس ومن
 بقي ومن في زماننا من كونهم انسانا لا من حيث شخصية كل انسان، ولما كان
 العالم أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا، وان نظرنا
 الى عين التمييز في عين عين لم نصدق وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
 الدجال ودعواه انه اله فعمد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحدنا لا
 لا يرى ربه حتى يموت لان الغطاء لا ينكشف عن البصر الا بالموت والبصر
 من العبد هوية الحق فعمينك غطاء على بصر الحق فبصر الحق أدرك الحق ورآه
 لأنك، فان الله (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)
 ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد وبصر العبد لا يدرك الله، وليس
 في القوة أن يفصل بين البصرين، والخبير علم الذوق فهو العليم خبرة انه بصر
 العبد في بصر العبد وكذا هو الامر في نفسه وان كان حيا فقد استوى الميت والحي
 في كون الحق تعالى بصرهما وما عندهما شيء فان الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، اذ
 (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) اهـ وقد نكلم على الآية في مواضع أخرى وعلى جميع
 الاحاديث الواردة في المسألة وكلامه متعرض بهضه يتأول بتكاف او بدون تكاف

قال المحقق ابن القيم في (مدارج السالكين ، شرح منازل السائرين) للهروي في الكلام على الدرجة الثانية من منزلة (الاحفظ) مانصه «ونور الكشف عندم هو مبدأ الشهود وهو نور تجلي ماني الاسماء الحسنى على القلب فتضيء به ظلمة القلب، ويرتفع به حجاب الكشف، ولا تلتفت الى غير هذا فتزل قدم بمد ثبوتها ، فانك تجد في كلام بعضهم «تجلي الذات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الافعال يقتضي كذا وكذا» والقوم عنايتهم بالالفاظ فيتوهم المتوهم انهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والافعال للعيان ، فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات ؛ والصادقون المارفون براء من ذلك ، وانما يشيرون الى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والاعراض ، واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية ، فلا يشهد القلب سوى معروفة ، وينظرون هذا بطاوع الشمس فانها اذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعدم الكواكب وانما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود وهي موجودة في أماكنها ، هكذا نور المعرفة اذا استولى على القلب وقوي سلطتها وزالت الموانع والحجب عن القلب . ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله ، ولا يمتقد أن الذات المقدسة والاصناف رزت وتجلت للعبد كما تجلي سبحانه للطور وكما يتجلى يوم القيامة للناس الا غاظ فافد للعلم ، وكثيراً ما يقع الغاظ من التجاوز من نور العبادات والرياضة والذات الى نور الذات والصفات . فان العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية والذكر المتواطيء عليه القلب واللسان يوجب نوراً على قدر قوته وضعفه ، وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات ، وهيئات ؛ ثم هيئات ؛ نور الذات لا يقوم له شيء . ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم كله بما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي «وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ان الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه» فالاسلام له نور والايمان له نور أقوى منه والاحسان له نور

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء التاسع »

أقوى منهما ، (١) فإذا اجتمع الاسلام والايمان والاحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله امتلا القلب والجوارح بذلك النور ، لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى فان صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته . كما أن مخلوقاته لا تحل فيه فالخلق بائن عن المخلوق بذاته وصفاته فلا اتحاد ولا حلول ولا مزج . تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً اه
أقول هذا التصوف الموافق للكتاب والسنة لا تصوف ابن عربي والفرق بين نقي كل منهما للحلول ان هذا يقول ان الخلق والخالق شيء واحد والشيء لا يحل في نفسه والآخر يقول ان النسبة بينهما المبينة التامة . وهذا التوحيد هو الحق الذي كان عليه السلف الصالح (رض)

وقال المحقق ابن القيم (رح) في فوائد الذكر من الكلم الطيب وهو :

« ان الذكر نور المذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده يسمى بين يديه على الصراط »^(٢) في استنارة القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فالاول هو المؤمن الذي استنار بالايمان بالله ومحبه ومعرفة وذكره . والآخر هو الغافل عن الله تعالى الممرض عن ذكره ومحبه . والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور . والشقاء كل الشقاء في فواته . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحيه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول « واجعلني نوراً » فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته ، وأن يجعل ذاته وجملته نوراً ، فدين الله تعالى عز وجل نور ، وكتابه نور ، ورسوله نور ، وداره التي أعدها لاوليائه نور يتلالا ، وهو تبارك وتعالى نور السموات والارض ومن أسمائه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه ، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

« ١ » انما كان نور الاحسان اقوى لانه عبارة عن الاحسان في الاسلام والايمان

فهو السكinal فيهما عملا واعتقادا

« ٢ » كذا والظاهر ان ههنا حذف قبل قوله « في استنارة

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي سخطك ، لك العتي حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السموات من وجهه . وفي بعض ألفاظ هذا الاثر : نور السموات من نور وجهه ، ذكر عثمان الدارمي وقد قال تعالى (وأشرققت الارض بنور ربها) فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرققت بنوره الارض وليس اشراقها للشمس ولا قر فان الشمس تكور ، والقمر يخسف ويذهب نورهما ، وحجابه تبارك وتعالى النور . قال أبو موسى : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » ثم قرأ (أن بورك من في النار ومن حولها) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى اليه بصره » ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل في الارض وتذكرك ولم يقم لربه تبارك وتعالى . وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى (لا تدركه الابصار) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره لم يقم له شيء . وهذا من بديم فيه رضى الله عنه ودقيق فطنته ، كيف وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملئه الله التأويل ، فأرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالابصار عياناً ، ولكن يستحيل إدراك الابصار له ، وان رآته فالادراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس والله المثل الاعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريباً من ذلك ، ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه (لا تدركه الابصار) فقال ألست ترى السماء ؟ قال بلى قال أفَتدركها ؟ قال لا . قال فآله تعالى أعظم وأجل « اهـ ^(١)

« ١ » كان أهل النظر المشتغلون بالفلسفة اليونانية يتأولون جميع الآيات والاحاديث الواردة في صفات الرب تعالى وينكرون على علماء الاثر الاخذ بظواهرها مع التنزيه والتفويض حتى ان الاشعرية الذين أرادوا أن يكونوا وسطاً بين غلاة النظر من الجهمية وغيرهم وبين أهل الحديث كالحنابلة قد بالغ بعضهم في التأويل

قد أشار هذا العالم المحقق بهذه الجملة الوجيزة من كلامه الطويل في موضوعها الى جملة ماورد « في النور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سمي الله تعالى نفسه نوراً وورد النور في اسمائه الحسنى الماثورة وأسند النور الى اسم الذات في قوله (الله نور السموات والارض) وأسند رسوله الى وجهه تعالى بقوله « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » ومثله في آثار اخرى والجمهور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوع من استعمال النور غير إضافته اليه تعالى في قوله (وأشرقت الارض بنور ربها) وقوله (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) على أن نوره في الاخرة كتابه ووحيه وكلامه الذي هو من صفاته ، والمراد به في الاظهر ما فيه آيات الهداية فهو كقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) ومثله اطلاق اسم النور على النبي (ص) في قوله (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) على وجهه . وورد مثل هذا في كتب العهد الجديد عند النصراني مروجين عن المسيح عليه السلام كقول يوحنا في رسالته الاولى « ١ : ٥ وهذه هي البشري التي سمعناها منه ونبشركم بها : أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة » وأطلق النور على المسيح نفسه في مواضع من انجيلي لوقا ويوحنا ومن المعلوم أن النور حسي ومعنوي فالاول يرى بالبصر ويرى به البصر سائر المبصرات ، والثاني يدرك بالبصيرة وتدرك به البصيرة الحق والخير

حتى صار الخلاف بينهم وبين غلاة النظر لفظيا . والباعث لهم على ذلك محاولة تطبيق النصوص على نظريات الفكر التي عدوا الكثير منها قطعيا وليس بقطعي ونحمد الله تعالى ان العلوم الكونية قد تقضت في هذا العصر أكثر تلك النظريات الفلسفية اليونانية وقررت نصوص الكتاب والسنة من الافهام ، ومما ثبت بها اخيراً ان هذه الكهربائية التي رأى البشر كثيراً من عجائبها هي الاصل في تكوين مادة العالم كله وأطوارها ، وهي نور أو مصدر النور والحركة التي يحدثها النور أو يحدثه وإذا كان الخالق البارئ المانع عن نقص المخلوقات التي لا يكمل شيء منها الا به قد حجب عنها بالنور ، فلك أن تفهم أن الكهرباء وما جعلها الله أصلاً له من تكوين العالم المادي هي الحجاب المانع من رؤية الرب تعالى فيه وان انكشاف هذا الحجب لا يكون الا في الجنة ، وان انكشافه هو الذي يوصل أهلها الى أعلى واكل درجات المعرفة به تعالى وهي الرؤية بغير كيف ولا ادراك ، وقد نصر العلم مذهب السلف ، على تأويلات الخلاف ، والله الحمد

والصلاح. وكذلك نور الآخرة فسمان حسي ومعنوي، وأما نور الله تعالى الذي هو صفة من صفاته قد أضيف إلى وجه وأسند إلى ذاته فهو فوق هذا وذاك لا يعرف كمنه سواه عز وجل، وهو غير النور الذي هو حجاب المانع من رؤية ذاته وإدراك كمنه، ولا يكبرن عليك أيها الإنسان المعجب بنفسك هذا العجز عن إدراك نور الله عز وجل فإن هذا النور الحسي الذي تراه بعينيك لا تدرك حقيقة ولم يدركها أحد من أبناء جنسك إلى الآن، ولم يستطع أحد أن يضم إليه أمر يحدد هذه الحقيقة. ولم يكن المتقدمون يعرفون منه إلا ما يرونه من نور الأرض ونيرات السماء، ثم عرف المتأخرون هذه الكهرباء والراديو فدخل بذلك العلم والعمل في طور جديد إذا قيل أنه فوق طور العقل والفلسفة والعلم التي انتهى إليها البشر قبله لم يكن هذا القول مبالغاً، وقد كانت الصوفية تقول إن وراء مدارك عقول البشر علوماً صحيحة منطبقة على حقائق خارجية لا محض نظريات فكرية، فيقول مدعو الفلسفة والمنطق إن هذه خرافات خيالية، قال ابن الفارض:

فثم وراء العقل علم يصدق عن مدارك غايات العلوم الصحيحة
فأي عقل كان يتصور أنه يمكن لشخص واحد أن يوقد مالا يحصى من
المصابيح في دار أو مدينة كبيرة في طرفه عين وأن يطفئها في طرفه عين؟ وأن
هذه المصابيح توقد بلا زيت ولا نار، وإماتة تشمل بتحريك غنة صغيرة بعيدة عنها
ولكنها متصلة بها بسلك دقيق، وأي عقل كان يتصور أن البشر يتخاطبون ويسمع
بعضهم كلام بعض على بعد الوف من الأميال؟ وهذا بعض خواص هذه الكهرباء
نعم إن علماء المسلمين قرروا أن أمثال هذه الأمور من الممكنات
لا المستحيلات، فورود نظائرها في أخبار الآخرة لا يقتضي أن في الدين شيئاً
يرده العقل الصحيح بالبرهان، ولكن حجة هير الكفار بالرسول لم تستطع عقولهم
أصورها ولا التصديق بها — بل ترى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم
يظنون فيما نقلناه آنفاً من كتاب الوابل الصيب أنه من المشكلات التي لا تتفق معهما
إلا بضرب من التأويل. لاجل هذا علقنا عليه الحاشية الوجيزة المثبتة معه هنا
عند طبع الكتاب في (مجموعة الحديث النجدية) ليعلموا أن منتهى ما وصل إليه
علماء الكون يؤيد مذهب السلف فيها وفي أمثالها، ويبطل قاعدة المتأولتي في
جمل نظريات أفكارهم ومألفاتهم عقولهم وقضايا معلوماتهم الكلامية القليلة

أصلاً ترجع إليه نصوص الكتاب والسنة ولو بالتأويل ، وقد علمنا أن بعض الذين اطلعوا على هذه الحاشية في جمرة الحديث لم يفهموها فاضطربوا فيها ولهم العذر فانها على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثالهم كما كان يجب ، ولكن لها فيما سبق من المسائل والمباحث في رؤية الرب تعالى نظائر تفني من استحضرها من الايضاح ولا بأس مع ذلك من زيادة فيه وان تخل من تكرار لبعض القضايا تقدم أن البشر لم يصلوا الى الاحاطة بكنهه شيء من حقائق هذه المخلوقات وإنما يعرفون منها ظواهرها وبعض خواصها وسنن الخالق فيها ، فهم أولي بالمجز عن ادراك حقيقة الخالق وصفاته وأفعاله ، وإنما عرفوه سبحانه وعرفوا صفاته وأفعاله بآياته الكونية في خلقه ، وآياته الكلامية المنزلة على رسله ، ففي كل شيء له آيات تدل على وحدانيته وعلمه ومشيبته وقدرته وحكمته ورحمته ، فهو تعالى ظاهر في كل شيء بدلالته عليه وباطن في كل شيء بحجب عبده به عنه ان اشتغال العبد بشؤون الخلق يحجب عنه معرفة ربه وعن مراقبته وعن عبادته وعن شكره اذا هو اشتغل بها لذاتها وماله من اللذة والمنفعة العاجلة فيها ، كما أنها تكون آيات ودلائل لمعرفة ووسائل لمراقبته وبواعث لعبادته وذكره وشكره اذا هو انظر فيها بهذه النية ، وان تجليه سبحانه للابرار في الآخرة يكون بقدر هذا - - كما أن حجب الفجار عنه يكون بقدر مقابله الذي ذكر قبله (جزاء وفا) فسمعة العلم بالكون وسننه ونظامه ومنافعه قد تكون من أسباب سعة المعرفة بالله والكمال الذي يقرب منه ، وقد تكون من أسباب الجهل بالله والبعد عنه ، ولو كان هؤلاء العلماء الذين عرفوا في هذا العصر أضعاف ما نقل عن الاولين من أسرار هذا العالم قد نظروا فيه بنور الله واهتدوا في مباحثهم بهداية وحيه لوصلوا الى درجة عالية من الكمال - على أن ارتقاءهم في الاسباب ونجاحهم المتصل في كشف أسرار العالم لا بد أن ينتهي بهم الى المعرفة الصحيحة والعبودية الكاملة التي بينها الرب سبحانه في آخر كتبه للبشر على لسان خاتم رسله لهم كما أرشد اليه في قوله (منيرهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محيط)

ذلك بأنهم سيجدون في حقائق العلوم التي يهتدون اليها باتصال انجاسهم

الأعراف : ص ٧ كرن الكهرباء مصدر هذا الكون وأطواره ١٧/٥

وتتابعها مصداقا لهذا الكتاب فيما أخبر عنه من عالم الغيب ولقاء الله تعالى وكل ما كُفر به المقيدون بنظريات عقولهم القاصرة وعلومهم الناقصة ، كالأرواح والملائكة والجن وتمثلهما في الصور المختلفة ، وتجلي الرب سبحانه لعباده بقدر استعداد أنفسهم وارتقاء أرواحهم من وراء الحجب التي كانت تحجبهم عنه . وإن فيما وصلوا إليه من العلم اليوم ما يقرب ذلك من المدرك وقد يبدنا بعض الأمثلة له في هذه المباحث وغيرها

وإن من أعظم ما يشغل هؤلاء الباحثون في هذا العالم مسألة بدء الخلق كيف كان ومن أي شيء كان ، وقد سبق لهم أن جزموا بأن هذه الأجرام السابحة في مشكوت الله من السموات والأرض قد كانت مادة واحدة سديمية تشبه الدخان فانبثقت وانفصل بعضها من بعض فكانت أجراما متعددة - وقد جاءهم محمد النبي الأمي (ص) بما هو صريح في ذلك قبل علمهم به بقرون وأجيال كثيرة كما بيناه في موضعه

ثم اهتموا في هذا الجيل إلى أن أصل تلك المادة التي انتقرت فيها بما ذكر المؤلف من عشرات العناصر قد كان مصدرها هذه الكهرباء التي دخلت بها علوم البشر وأعمالهم في طور غريب عجيب ولا تزال عجائبها كل يوم في ازدياد والمسألة التي أشرنا إليها في الحاشية التي علقناها على عبارة ابن القيم في النور هي ما ذكره أخيراً من أن للكهربائية دقائق - أو ذرات أو ذرات أو جواهر فردة - مستقلة بنفسها سموها (الالكترونات) ورجعوا أنها هي قوام كل جواهر المادة التي يتألف منها بناء العالم العلوي والسفلي وأن اهتزاز هذه الذرات أو الجواهر الفردة هو سبب طيف النور ، وأن له اهتزازات مختلفة وأنها هي منشأ تغير العناصر الطبيعية والكيميائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العلماء قرروا القول من قبل بأن حركة المادة هي سبب جميع التغيرات والتطورات في هذا العالم إذ هي منشأ النور والحرارة التي قلنا إنها تحول الجوامد إلى مائعات والمائعات إلى غازات ، فالظاهر من كل ما تقدم أن الكهرباء هي الأصل لكل الكائنات التي تقدر مساحتها بحسب بعض النظريات العلمية بمئة وخمسين مليون سنة من سني النور ، وهو يقطع في الثانية ١٨٦٣٠٠ ميلا في أقرب تقدير وأحدثه في الدقيقة ٨٠٠ ر ١٧٩ ر ٧ وفي الساعة ٢٣٠ ر ٧٨٨ ر ٢٣٠

أي أربعائة وثلاثين مليون ميل وسبعائة وثمانية وثمانين ألف ميل ، فكيف
يقطع في اليوم ثم كم يكون في السنة ؟؟ (وما أوتيتهم من العلم الا قليلا)
ان ما ظهر من أسرار القوة الكهربية الى الآن يقرب من العقل ان
تكون بارده الله تعالى وحكمته كما قالوا منشأ تكون والنظور في عالم الامكان
بسرعه حركتها واولها مصدر الدور ، فارتباط اجزاء العالم بها وانتظامه بسنن
الله تعالى فيها معقول ، واما تولد العناصر منها وتجميعها وصيرورتها سديما كالداخل
أو الفهم أو بخار الماء فهو طور ثان متأخر عن تولد بعض عناصر المادة من
بعض وارتقاء ذلك في سلسلة الاسباب المتقدمة الى جواهر الكهربية الفردية
فاذا فرضنا ان الكهرباء اول ما خلق الله تعالى من المادة فانها تكون آخر
حجاب مادي مما حال بين الماديين وبين معرفته تعالى في الدنيا وبحول بينهم
وبين رؤيته في الآخرة ، فاذا انكشف هذا الحجاب وانتهى بالايمان في الدنيا
فانه ينتهي بالرؤية في الآخرة التي هي أكل المعرفة
ولكن الحجب كثيرة كما تقدم وكون الكهرباء أول ما خلق الله تعالى
من المادة لم يبلغ درجة العلم القطعي الآن ، فهي باعترافهم مركبة ، ومنقسمة
الى موجبة وسالبة ، وآثاره من إثارة الحركة توليد النور وغير ذلك انما
تكون باقتراح الزوجين الموجب والسالب فيجوز أن يكون ذلك بأمر الله
تعالى ابتداء كما يجوز أن يكون بسبب مادي آخر أو بسبب روحي سابق عليها
في الخلق فيكون هو الحجاب الاخير الذي لا يبقى بعد انكشافه إن هو
انكشف الا معرفة الخالق ورؤيته كفا حابدون حجاب البتة - فهذا ما أشرت
اليه في تلك الحاشية من التقريب بين ماورد من التجلي الالهى في الحجب ومن
وراء الحجب ، ولكن كان من السهو جعلنا اياها على اجمالها وابهامها في مجموعة
الحديث النجدية واكثر قرائها لا إلهم لهم بشي من هذه العلوم ولا الاصطلاحات
التي يستفنون عنها في هذا المقام بقوة ايمانهم واعتمادهم فيه بهدي السلف وكرر
التنبيه فيها على أننا نذكر أمثال هذه المسائل في المنار وفي تفسيره لتقريب معاني
النصوص من عقول المظلمين على هذه العلوم من أبناء هذا العصر المقتونين بها ،
فاذا رأى هؤلاء أن أبعد ماورد في الحساب والسنة عن مألوف البشر من اخبار عالم
الغيب يتفق مع أحدث ماقرره العلم المبني على التجارب والبحث العملي فالمرجو

أن يكون أجذب لهم الى الايمان، وهذا يكثر يوماً بعد يوم، ومنه ما صار حقائق واقعة ومنه ما قرب منها حتى وردت الانباء في هذه الايام بالاهتداء الى ضرب من العلاج بالكهر بائية يعيد الى الشيوخ قوة الشباب ونضارته وذلك يقرب كون أهل الجنة شباباً لا يهرمون وسنقرب مسألة الرؤية بأوضح مثال في بحث الكلام الالهي وقد صرحنا مراراً بأن كل ما نورد من تقريب وتأليف بين العلم والدين، ومن تفسير أو تأويل لرد شبهات الزائفين، فأننا لانخرج به عن قاعدتنا في المعتقد المعتمد عندنا في جميع امور الدين من العقائد والعبادات والفضائل وهو ما كان عليه أهل الصدر الاول من سلفنا الصالح

وقد سبق لنا بحث مثل بحثنا هذا على قاعدتنا هذه في تفسير قوله تعالى (٢ : ٢٠٩) هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) من جزء التفسير الثاني بعضه لنا وبعضه للاستاذ الامام فيراجم في ص ٢٦٧-٢٦٨ (تنبيه) ان ادخال مباحث علوم السكون في التفسير هو من أهم اركانه والعمل بهدي القرآن فيه فهو مملوء بذكر آيات الله في خلق السموات والارض وما بينهما وما فيهما، وكان سلفنا من مفسري السلف والخلف يذكرون ما يعلمون من استمرار الخلق وكذا ما يتلقونه عن أهل الكتاب حتى الذين لا يوثق بعلمهم ولا روايتهم وهو مما ينتقد عليهم

« الكلمة الجامعة الخاتمة في مسألة الرؤية »

خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حق وأنها أعلى وأكمل النعيم الروحاني الذي يرتقي اليه البشر في دار الكرامة والرضوان، وأنها أحق ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه المجيد (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) وقوله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله (ص) « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وأن هذا وذلك مما يدل على مذهب السلف الذي عبر بعضهم عنه بأوجز عبارة اتفق عليها جميعهم « وهي أنها رؤية بلا كيف » ويؤيد ذلك اضطراب جميع أصناف العلماء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهم أهل اللغة واساطين البيان، ونظار الفلسفة وعلم الكلام، ورواة الاحاديث والآثار،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء التاسع »

ومرتاضو الصوفية وأولو الكشف والالهام ، فلم تتفق طائفة من هؤلاء على قول فصل قطعي تقنم به بقية الطوائف بدليلها اللغوي أو الاصولي أو العقلي أو فهم النص النقل أو تسليم إلهامها الكشف ، ولكن من نظري جميع ما قالوه نظر استقلال وانصاف يحزم بأن ما كان عليه عامة السلف من إثبات كل ما صح به النقل وتوقيض تأويله الذي يكون عليه في الآخرة إلى الله عز وجل وهو الحق الذي يطمئن به القلب ويؤيده العلم والعقل فهو الاسلام والاحكام والاعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

﴿ خلاصة القول في مسألة الكلام الالهي ﴾

اضطرب المتكلمون في الكلام الالهي كما اضطربوا في مسألة رؤيته تعالى واستوائه على عرشه وغيرها من صفاته وشؤون فذهب الذين بنوا قواعد عقائدهم على اقتضاء التنزيه للتأويل إلى أن الكلام من صفات الافعال كالخلق والرزق (بالمعنى المصدري) ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق ، والحق الذي كان عليه السلف الصالح أن كلام الله تعالى صفة من صفاته لذاتية كالمعلم وهو مثله لا يقتضي التشبيه اذ من المعلوم بدليلي النقل والعقل أن الخالق لا يشبه المخلوق كما تقدم شرحه في مسألة الرؤية فلا نعيده والعهد به قريب ، وإنما نكتب شيئاً تقرب به المسألة من الافهام ، بمد تنفيذ تقاليد علم الكلام ، فإن أكثر متكلمي الاشعرية قد عقدوها تعقيداً شديداً بما حاولوا به التوفيق بين نصوص أئمة السنة ونظريات العقل بقولهم إن الكلام نفسي ولقضي فالاول صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، والثاني عبارة عن ذلك المعنى القائم بالذات تؤدي باللفظ الذي يحصل بالصوت والحروف التي تكتب بالقلم ، وكل من الحروف والاصوات والالفاظ التي تكيفها الاصوات حادثة مخلوقة . قالوا وإنما من السلف من التصريح بذلك وانكروا على من قالوا ان القرآن مخلوق لان القرآن يسمى كلام الله بمعنى دلالة على صفته الله القديمة فلهذا الاشتراك يخشى ان يفضي القول بخلق كلمات القرآن المملوطة والمكتوبة إلى القول بأن كلام الله تعالى الذي هو صفته القديمة مخلوق

وهذه فلسفة مردودة مخالفة لمذهب السلف كامثالها من تأويل سائر الصفات ، وهي غير معقولة المعنى أيضاً فإن القرآن لا مدلول له لامعاني مفرداته وجمله وهذه المعاني منها القديم وهي معاني اسماء الله تعالى وصفاته وسائر حادثة

الاعراف : س ٧ رجوع الجويني الى مذهب السلف في الصفات ١٧٩

وقد ورد فيه ذكر « كلام الله » في مواضع لا مدلول لها الا ما يسمونه هم الكلام اللفظي - كقوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فالمراد بكلام الله القرآن قطعا اذ لا يمكن ان يقال انهم يسمعون صفة الله تعالى القائمة بذاته ، وقوله في اليهود (وقد كانت فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه) يعني التوراة وقوله في المخلفين من الاعراب (يريدون ان يبدلوا كلام الله) يعني وعده في القرآن فيما سبق في السورة ، اذ لا يمكن ان يقال ان هؤلاء يبدلون واولئك يحرفون صفة لله تعالى وقد اغتر بهذه الفلسفة الكلامية الجماهير الكثيرون لصدورها عن بعض كبار النظار ، الذين ملأت شهرتهم الاقطار ، فاعجب الباحثون منهم بها ، وقلدهم الا كثرون فيها ، ورجع عنها أساطين المذهب بعد تمحيصها ومقابلتها باقوال السلف المؤيدة بالنصوص . فاكثرا المتكلمين المستقلين المخلصين رجعوا الى مذهب السلف في أواخر أعمارهم ، ولكن بقي عامة الاشعرية متمسكين لما قرروه لهم من قبل ذلك في كتبهم ، كدأب الجماعات في كل ما يتخذونه مذهبا لهم ، على أن الرجوع كان في الاغلب بالتدرج والمزج بين التفويض والتأويل ، فلم يشمر به الا الافراد من أهل الدليل

وقد اعجبني من كلام هؤلاء النظار المنيبين قول الامام ابي محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين في رسالة له في نصيحة المسلمين عند رجوعه الى مذهب السلف في هذه المسألة واحواتها التي يتأولها اصحابه الاشاعرة لتصريحه ورده على شيوخه قال : (١)

« انني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ، وكنت متحيرا في الاقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل المصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها ، أو امرارها والوقوف فيها ، أو اثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبهة بحقائق هذه الصفات ، وكذلك في اثبات العلو والفوقية ، وكذلك في الحرف والصوت . ثم أجد المتأخرين من المتكلمين (١) طبعتم هذه الرسالة في مجموعة الرسائل (المنيرية) هذه الايام فرأينا عبارتها جلية مؤيدة لما اجملناه في بحث الرؤية فاحببنا نقلها لحسن بيانها واحترام الجمهور لصاحبها

في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الامر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يحملون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت ويحملون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم «ومن ذهب الى هذه الاقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الاشعرية الشافعيين لاني على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه عرف فرائض ديني وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه الاقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم انني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي اليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انسراحه مقروناً بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره

« وكنت أخاف من إطلاق القول باثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فاذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجد هانصوصاً تشير الى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والدكي والبليد والاعرابي الجاني ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لانها ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء، ونزول الامر للنزول وغير ذلك، ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني اخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها» بعد هذا شرع الامام الجويني في إيراد النصوص من الكتاب العزيز والاحاديث النبوية في مسألة علو الرب تعالى وهي معروفة ولبعض حفاظ السنة فيها مصنفات خاصة كابن قدامة والذهبي وكتابهما مطبوعان عندنا. ثم قال في المسألة من وجهة النظر العلمية «ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فمن لوازم البينونة

أن يكون فوقه لأن جميع جهات العالم فوق وليس السفلى إلا المركز وهو الوسط
نم انه وضح هذه المسألة في آخر الرسالة وقال قبل ذلك وبعد بيان مساواة
صفة العلو :

﴿ فصل ﴾ اذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعمادة التعطيل ،
وحماقة التشبيه والتمثيل ، واثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما
يليق بجلاله وعظمته ، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له ، فان التحريف
تأباه المقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره ، والوقوف في
ذلك جهل وعي مع كون الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه
بها ، فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا اياه ، فما وصف
لنا نفسه بها الا لثبوت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك (١) وكذلك التشبيه
والتمثيل حماقة وجهالة . فمن وفقه الله تعالى للاثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا
وقوف فقد وقع على الامر المطلوب . منه إن شاء الله تعالى

﴿ فصل ﴾ والذي شرح الله صدرى في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا
الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الامر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو
علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى الا ما يليق بالخلق ففهموا عن الله
استواء يليق به ولا نزول يليق به ولا يدين يليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به ، ونذكر بيان
ذلك ان شاء الله تعالى

« لا ريب اننا نحن وابائهم متفقون على اثبات صفات الحياة والسمع والبصر
والعلم والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قطعاً لانهقل من الحياة الا هذا
العرض الذي يقوم باجسامنا وكذلك لانهقل من السمع والبصر الا أعراضا
تقوم بجوارحنا فكم انهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره

(١) في كلام الجويني هذا أوضح تفنيد لمنع بعض المتكلمين من تلقين العامة
الآيات والاحاديث الواردة في صفاته تعالى كما اقترحوه على شيخ الاسلام ابن
تيمية بما كان لهم من المكانة عند الحكومة المصرية في زمنه بهذا الجويني الذي يعدونه
هو وولده امام الحرمين من شيوخهم وانتمهم

كذلك هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا فكذلك نقول نحن حياته معلومة
وليسست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس
جميع ذلك اعراضا بل هو كما يليق به

«رمثل ذلك بعينه فرقيته واستواؤه ونزوله فوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت
حقيقة السمع رحقيقة البصر فانها معلومان ولا يكفان ، كذلك فوقيته معلومة ثابتة
غير مكيفة كما يليق به . واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال
يليق بالخلق بل كما يليق بعظمته وجلاله - صفاته معلومة من حيث الجلالة والثبوت ،
غير معقولة من حيث التكييف والتحديد ، فيكرن المؤمن بها بصرا من وجه أعمى
من وجه ، مبصرا من حيث الاثبات والوجود ، أعمى من حيث التكييف والتحديد ،
وبهذا يحصل الجمع بين الاثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف
والتشبيه والوقوف ، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في ابراز صفاته لما لعرفه بها
ونؤمن بحقيقةها ، وننفي عنها التشبيه ، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل ، ولا فرق بين
الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر ، الكل ورد في النص

«فان قالوا لنا في الاستواء شتم ، نقول لهم في السمع شتم ، ووصفتم ربكم
بالعرض ، فان قالوا لا عرض بل كما يليق به ، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل
كما يليق به . فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدرة والضحك
والتعجب من التشبيه تلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم ، فكما لا يجعلونها
هم اعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح ، ولا ما يوصف به المخلوق ، وليس من
الانصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا
الى التأويل والتحريف

«فان فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع (١) صفات
المخلوقين من الاعراض فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية تلزمهم
به في هذه الصفات من العرضية ، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه
(١) يعني الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وهي التي
يسمونها صفات المعاني و يجعلون مدار معرفة الله عليها

عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها الى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف مقلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان الله باثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لان هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة فاذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولايها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية ان شاء الله تعالى

﴿ فصل ﴾ واذا ظهر هذا وبان انجلى الثلاث المسائل بأمرها وهي مسألة الصفات من النزول واليد والوجه وأمثالها ومسألة العلو والاستواء ومسألة الحرف والصوت : أما مسألة العلو فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلو ولا نفهم منها ما نفهم من صفات الخلق بل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل كما يليق بجلاله وبِعظمته ، ويداه كما يليق بجلاله وعظمته ، ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته، فكيف ننكر الوجه الكريم ونحرف وقد قل صلى الله عليه وسلم في دعائه « أسألك لذة النظر الى وجهك » واذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث وبغيره من الآيات والنصوص فكذلك صفة اليدين والضمك والتعجب ولا يفهم من جميع ذلك الا ما يليق بالله عز وجل وبِعظمته لا ما يليق بالخلق من الاعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

(ثم قال) وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق فان الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى (الم) وقال (المص) وقال (ق) والقرآن المجيد (وكذلك جاء في الحديث « فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وفي الحديث « لا أقول الم حرف ، ولكن الف حرف ، لام حرف ميم حرف » فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى الا ما فهموه من كلام الخلق فقالوا ان قلنا بالحروف ان ذلك يؤدي الى القول بالجوارح واللاهوات () وكذلك اذا

« ١ » اللاهوات جمع لاهة وهي الحمة المشرفة على الخلق في اقصى القمم : ويجمع ايضا على لهي ولهات :

قلنا بالصوت أدى ذلك الى الخلق والخنجرة ، عملوا في هذا من التعبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات

« والتحقق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه قادر والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات ، وكذلك له صوت كما يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الخلق والخنجرة : كلام الله تعالى كما يليق به وصوته كما يليق به ، ولا تنفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لا افتقارهما منا الى الجوارح واللهوات فانهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران الى ذلك. وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من النعسف والتكاف بقوله: هذا عبارة عن ذلك

« فان قيل فهذا الذي يقرأه القاريء هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه هو ؟ قلنا لا بل القاريء يؤدي كلام الله تعالى والكلام انما ينسب الى من قاله مبتدئاً لا الى من قاله مؤدياً مبلّغاً ، ولفظ القاريء في غير القرآن مخلوق وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن مخلوق لانه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق فان لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه كيلا يؤدي الكلام في ذلك الى القول بخناق القرآن وما أمر السلف بالسكوت عنه بحسب السكوت عنه والله الموفق اهـ (يقول مؤلف هذا التفسير) ان لدينا في تقريب صفة الكلام من الافهام قولاً آخر وهو ان جميع ما ثبت في النصوص من صفات الله تعالى وشؤونه فالتعبير عنه مستعار مما وضعه الناس في اللغة لانفسهم فنفهم بهذه المراد من تلك بقدر الطاقة البشرية ونعرف بدليلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة بينهما المباينة في الحقيقة . وقد عبر أبو حامد الغزالي عن ذلك تعبيراً بليغاً في قوله من كتاب الشكر من الاحياء :

« ان لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنهه جلالها وخصوص حقيقتها فلم تكن لها في العالم عبارة لعلوا شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن ان يمتد طرف فهمهم الى مبادي اشراقها ،

فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها الى أن يستعيروا من عالم المتناطقين باللغات عبادة تفهم من مبادي حقائقها شيئا ضعيفا جدا فاستعاروا لها اسم القدرة فتعجبنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع « ثم ذكر المشيئة والمحبة والكراهة والرضا والغضب فلم يفرق بين ما يسمونه صفات المعاني وما يسمونه صفات الافعال التي يتأولها أصحابه الاشعرية تحكما منهم

ونحن نعلم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة من صفاتنا وشأن من شؤنا تتعلق بما يتعلق به علمنا ولكن تعلق العلم عبارة عن انكشاف المعلومات للنفس وتعلق الكلام عبارة عن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن يريد كشفها له : تقول حدثني نفسي بكذا ، وقلت في نفسي كذا ، وفي حديث هجر يوم السقيفة : وكنت زورت في نفسي مقالة - يعنى هيأت في نفسي كلاما لأقوله . وقال الشاعر :

عندي حديث أريد اليوم أذكره وأنت تعلم دون الناس فخواه
وأما أداء الكلام لمن يريد اعلامه ببعض ما تعلم فله طرق أعما تعبيرا للسان ويليه تعبیر القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر بمقتضاها تواضعوا على الالفاظ الدالة على معاني المعلومات فاستعملت بقدر اتساع دائرة علومهم، والثاني صناعة هدام الله تعالى اليها بشعورهم بالحاجة الى ايصال معلوماتهم الى البعيد عنهم الذي لا يسم كلامهم اللساني والى حفظها لمن يجيء بعدهم، وقد استحدثوا في هذا العصر آلة لخطاب البعيد باللسان سموها (التلفون) وسميناها (المسرة) بكسر الميم وتشديد الراء (١) توصل الكلام من دار الى دار ومن بلد أو قطر الى آخر بأسلاك كهربائية تصل بين آلات المتخاطبين وقد استغنوا أخيرا عن هذه الاسلاك في بعض المواضع . واستحدثوا آلة لحفظ الاصوات الكلامية وغيرها وأطادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها (الفونوغراف) وكان استحدثوا قبل ذلك آلة لنقل الكلام من مكان الى مكان في البلد الواحد وفي البلاد

(١) أخذناها من قول القاموس : المسرة بكسر الميم الآلة يسار بها كالطومار

والاقطار المختلفة بأسلاك كهربائية موصلة بين الآلات المؤدية للكلام والقالة له بما هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الآلة المعروفة بالتلغراف فكل من هذا وذلك اداء للكلام الذي يقوم في نفس صاحبه ويريد ايصاله الى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال العرب الخليلي والمخضرمين والموالدين الذين تلقوا عنهما ومن بعدهم ، وللاخط الشاعر المشهور في دولة بني أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسي والكلام اللفظي يفهم منه ان الاول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة وان الثاني مجاز مرسل وهو :

ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
وليس هذا بحجة لغوية على ماذكر وقصارى الاحتجاج بشعر الشاعر ان استعماله الذي يستعمله صحيح في اللغة في مفرداته وتركيبه ، وذلك لا يقتضي أن يكون رأيه فيه صحيحا ، ولا أن يكون كل ما يقوله حقافي الواقع ولا في اعتقاده ولا سيما اذا كان شعرا ، فاستعمال العرب للمادة الكلام تدل على ان اللفظ المركب الدال بالوضع على المعاني كلام حقيقة ، وقد قال الزنجشري في حقيقة الاساس من هذه المادة : سمعته يتكلم بكذا ، وكلمته وكالمته ، وكانا متصارمين فصارا يتكلمان ، وموسى كلم الله . ونطق بكلمة فصيحة وبكلمات فصاح وبكلم اه

فلكلام الانسان صفة أو ملكة في نفسه يناجها بها ويصور فيها ما ينظمه أو يقدره ويصوره ليخاطب به غيره ، وصفة أو ملكة في لسانه ، وصفة أو صورة فيما يرسمه بقلمه على الورق ، وصورة أخرى فيما يحرك به آلة التلغراف السلكي أو غير السلكي مخاطبا لبعض الناس في بعض البلاد ، وصورة أخرى في الهواء تحدث عند النطق به زمنا قصيرا وقيل انه أطول مما يظن ، وصورة أخرى فيما ينقشه المكروفون في لوح آلة الفوتوغراف تكون محفوظة فيه الى ان تعيده الآلة كما أتت فيها صوتا مؤلفا من الالفاظ الدالة على المعاني ،

وكلام كل أحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه الى غيره بطريقة من الطرق التي ذكرناها ، وينقل عن قليل من البشر أنهم قد يؤدون بعض كلامهم الذي في أنفسهم الى بعض المستعدين بقوة توجيه الارادة وانهم قد يطلعون على بعض

ما يحول في أنفاس غيرهم من الكلام ، فمن لم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل . ومهما تكن الوسيلة التي وصل بها علم المنشيء للكلام الى غيره فإن غيره يصير مثله في تصويره في نفسه وفي تصويره لغيره بالوسائل المشار اليها آنفا . مثال ذلك قول لبيد (رض)

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

تألف نظام هذا البيت في نفس لبيد بمقتضى الصنعة والغريزة التي بها يصور الانسان ما في علمه لنفسه ولغيره ، وسمعه الناس من لسانه فنقلوه عنه بالسنتهم ثم نقلوا عنهم ، ولا يزال بعضهم يرويه عن بعض ويمكن في هذا العصر أن يتناقلوه بالتلفون والتلغراف ، ولكنه في أي صورة ظهر وبأية وسيلة نقل هو من كلام لبيد قاله منذ أربعة عشر قرنا وليس كلام أحد ممن ينشده اليوم بلسانه أو يرقه بقله أو يؤديه الى غيره بالتلغراف أو غيره

إذا تذكرت هذا كله في كلام الانسان المخلوق على ضعفه ونقصه ، وأن الكلام من صفات الكمال التي اثبتها الله تعالى لنفسه — وتذكرت مع هذا كمال الخالق وتميزه عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله — وأنه كافك الايمان بوجوده وتصافه بجميع ما وصف به نفسه من غير تعطيل ولا تشبيه — فأبي عثرة يعثر بها عقلك إذا آمنت بأن الله تعالى كلاما هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأبدا لأنها مرآة علمه الازلي الابدی ، وأنه بلغ بعض رسله من الملائكة ما شاء من كلامه ليوحوه الى رسله من البشر ليبلغوه لآلهم كما خاطب موسى بما شاء منه ، وإن هذا الكلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه ، فقيامه بذات الله تعالى غير مثله في نفس جبريل ، وفي نفس موسى حين سمعه من وراء حجاب ، وأداء جبريل إياه ونزوله به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وعلى من قبله من الرسل (عم) غير أداء الله تعالى إياه الى جبريل ، وقيامه في نفس الملاك غير قيامه في نفس البشر كما أن قيامه في الهواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الفونوغراف ، وكلاهما غير قيامه في الصحف وكونه على اختلاف صورته وطرق ادائه واحدا في كونه كلام الله القديم الازلي كما قلنا في بيت لبيد من كون انشادنا له وكتابتنا إياه اليوم

لا ينافي كونه كلام لبيد القديم النسبي غير الازلي - وكلام الله القديم الازلي حقيقة أولى (والله المثل الاعلى) فلا حاجة تدعو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أو حادث لان المخلوقين المحدثين يتناقضونه بالسنتهم وأقلامهم وسائر آلاتهم المحدثنة ولا الى التفصي من القول بأنه ذو حروف مرتبة ولا بان تلقيه يسمى سماءا كقوله تعالى (حتى يسمع كلام الله)

اذا جعلت هذا البيان وسيلة لفهم ماورد في الكتاب والسنة من اثبات الكلام لله تعالى وكون ما اوحاه الى رسوله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تعالى مع اجتناب التعميل والتشبيه جميعا وفقا لسلف الصالح ، ومع التقريب بالمثال المناسب لحل هذا العسر في علمه وفنونه ، فلك بعد هذا أن تجعله مثالا يقرب من عقلك معنى تمجلى الرب سبحانه في الصور الخائفة والحجب على تنزيهه عن مشابهة تلك الصور والحجب

قد علمت أن للكلام حقيقة ذلك - مع أمن اللبس - أن تقول صورة هي مظهر العلم في النفس ومبدأ اظهار ماشاء العالم المتكلم أن يظهره من علمه لغيره - وأن له صورة اخرى في أنفس من ألقى اليهم شيء منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية وبشرية ، وصورا اخرى في الهواء وفي الخط على الكاغد وفي النقش على ألواح الفونغراف . وهذه الصور على ما بينها من التباين التام مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم اظهاره من علمه بكلامه كبيت لبيد الشاعر - وكقوله تعالى قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد * ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد *

فمن تلقى هذه السورة من لسان القاري ، أو من الصورة التي كتبت بها السورة بحروف من الخط الكوفي أو النسخي أو الفارسي أو غيرها علم بها من كلام الله عين ما علمه جبريل وموسى ومحمد وغيرهم من الرسل في اتلاني عن الله تعالى بلا وساطة أو التلاني عن جبريل عليهم السلام . وهو عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث انه هو المظهر لمعاني هذه السورة من علمه ومن حيث انه لا عمل

ولا كسب لاحد من المبالغين لهافي تأليف عبارتها لا جبر بل ولا محمد عليهما السلام ولا الصحابة الذين بلغوها للتابعين قولاً وكتابةً، ولا يقتضي هذا تأويل الكلام الالهي ولا تعطيله ولا حدوثه، ولا تشبيهه بكلام خلقه. كما ان علمه تعالى لا يشبه علم خلقه، ولا يقتضي أيضاً ان نكون قد أدركنا كنه هذه الصفة بفهمنا لما بلغنا تعالى اياه من علمه بها، كما أن اطلاعه إيانا على ماعلمه في الازل وفيما لا يزال من كونه أحد اصمد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كموأ أحد - لا يقتضي ادراك كنه علمه بذلك. بل نحن لم ندرك كنه كلامنا في أنفسنا ولا في الهواء ولا في غيره بما ذكر آنفاً

كذلك نقول ان ماثبت في الصحاح من تجلي الرب تعالى في الصور المختلفة وتعرفه لمن شاء ببعضها دون بعض لا يقتضي حدوثه ولا مشابهته للصور ولا الحجاب والذو ولا غيره من خلقه ولا ادراك كنهه عز وجل . ومعرفة المؤمنين له ببعضها دون بعض كمعرفة بعضهم لكلامه بتيابغ اللسان دون الكتابة أو بالكتابة دون اللسان ، وكل ذلك كمال له وإنما النقص ما تخيله نفاة الرؤية والصفات من جعل الخالق تعالى معنى سلبيا

﴿ نعمة السياق في الرؤية والكلام ﴾

أخبرنا الله تعالى في الآيات السابقة بأنه منعم موسى رؤيته يعني في الدنيا وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وكلامه ، ثم أخبرنا فيها بما آتاه يومئذ

بالاجمال فقال ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ﴾ أي اننا أعطيناه ألواحاً كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر في القلوب ترغيباً وترهيباً - وتفصيلاً لكل نوع من اصول التشريع وهي اصول العقائد والآداب وأحكام الحلال والحرام، وتفصيلها ذكرها معدودة مفصلاً بعضها من بعض . واسناد الكتابة اليه تعالى إما على معنى أن ذلك كان بقدرته تعالى وصنعه لا كسب لاحد فيه ، وإما على معنى أنها كتبت بأمره ووحيه سواء كان الكاتب لها موسى أو الملك (عليهما السلام) قال بعض المفسرين إن الألواح كانت مشتملة على التوراة وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة

والراجح أنها كانت أول ما أوتيه من وحي التشريم فكانت أصل التوراة الاجمالي وكانت سائر الاحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات تنزل عليه ويخاطبه الرب تعالى بها في أوقات الحاجة اليها كالقرآن . واختلفوا في عدد الألواح فقليل كانت عشرة وقليل سبعة وقليل اثنين ، قال الزجاج يجوز أن يقال في اللغة للوحين ألواح . وهذا كل ما يصح أن يذكر من خلافهم فيها وأما تلك الروايات الكثيرة في جوهرها ومقدارها وطولها وعرضها وكتابتها وما كتب فيها فكلمها من الاسرائيليات الباطلة التي بشها في المسلمين أمثال كعب الاحبار ووهب بن منبه فاغتر بها بعض الصحابة والتابعين ان صحت الروايات عنهم وقد خص السيوطي منها في الدر المنثور ثلاث ورقات - أي ست صفحات - واسعات من القطم الكبير ، وليس منها شيء يصح أن يسمى درة وان كان منها أن الألواح من الياقوت أو من الزمرد أو من الزبرجد كما أن منها أنها من الحجر ومن الخشب ، وقد اعجبني من الحافظ ابن كثير أنه لم يذكر من تلك الروايات شيئاً على سعة اطلاعه ، وقد تبعم في هذا عمدته في التفسير ابن جرير رحمهما الله تعالى ولكن ذكر بعضها الالومسي من المتأخرين تبعاً لغيره كرواية الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الاحبار حتى اذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الارض مثله . فقال قيس : ما يدريك ؟ فان هذا من الغيب الذي استأثر الله به ، فقال كعب ما من الارض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة . واستدل به الالومسي على أن قوله تعالى (من كل شيء) على أوسع ما يحمله اللفظ من العموم وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب وان كنت اخالف الجمهور في مسألة تمديله ، وتأول الالومسي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعل ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن اهـ

وما ذكرت هذا إلا للتعجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة الى أي حد وأي زمن وصل تأثيرها السيء حتى ان هذا النقادة قد اغتر بمثل هذا منها وتأويله بما هو باطل مثله ، فانه لم يصح عن أحد من أئمة المسلمين الذين يعتمد بعلمهم بكتاب الله تعالى انه ليس في العالم أو في الارض شبر الا وقد كتب فيه (أي القرآن) ما يقع فيه وما يخرج منه ، وانما قال مثل هذا بعض المجازفين

والخيليين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعونه . راجع تفسير
(ما فرطنا في الكتاب من شيء) في ص ٣٩٤ - ج ٧ تفسير

هذا واما ماورد في التوراة الحاضرة في شأن الألواح فانه ما جاء في سفر
الخروج من (٢٤ : ١٤) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فاعطيك
لوحى الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر) وجاء في
وصف اللوحين منه (٣٢ : ١٥) ثم انشئ موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة
في يده : لوحان مكتوبان على جانبيهما ، من هنا ومن هناك كانا مكتوبين ١٦
واللوحان هما صنعة الله والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين) وفيه أن
موسى رمى باللوحين من يديه عند ما رأى العجل الذي عبده قومه في أيام مناجاته
لله تعالى ، وفي أول الفصل ٣٤ : ١ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحى حجر
كالاولين فاكتب عليهما الكلام الذي كان على الحجرين الاولين اللذين كسرتهما
... - ٤ فنحت لوحى حجر كالاولين وبكر موسى في الغداة وصعد الى جبل
سيناء كما أمره الرب وأخذ في يده لوحى الحجر) ويليه أن الرب هبط في الغمام
ووقف عنده هناك ومر قدامه ووعد ووصاه وأمره بأوامر ونهاه عن امور
وبلي ذلك (٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لك هذا الكلام لاني بحسبه عقدت عهدا
معك ومع بني اسرائيل ٢٨ وأقام هناك عند الرب اربعين يوما واربعين ليلة
لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد الكلمات العشر)
وهنا يحتمل أن يرجع ضمير « فكتب » الرب تعالى وأن يرجع الى موسى ،
ولولم يرد ما تقدم عن (٣٢ : ١٦) لكان هذا متعينا بقريئة قول الرب له قبله
اكتب لك هذا الكلام ، وله نظائر . وأما الوصايا العشر فقد نقلنا نصها في تفسير
(١٥٤ : ٦) ثم آتيناه موسى الكتاب تماما على الذي أحسن) من سورة الانعام .
عقب وصايا القرآن التي هي أجمع واكمل منها (ص ٢٠٢ ج ٨ تفسير)

ومن هذا الذي نقلناه هنا يعلم ما في تلك الاسرائيليات التي أوردتها السيوطي
في التفسير المأثور من المخالفة للتوراة ، إذ من المعلوم أن ما كان من التحريف
اللاءطى في التوراة من نقص وزيادة وغلط قد كان قبل الاسلام ، ولم يكن بعده
الا التحريف الممنوي - فما في تلك الروايات من تعيين جوهر الألواح ومساحتها
وكتابتها وما كتب فيها من وصف امة محمد (ص) وغيره مما يخالف هذه التوراة

١٩٤ أمر موسى بأخذ الشريعة بقوة وقومه بأحسنها التفسير ج ٨

فهو باطل أراد به واضعوه أن يذكر المسلمون في تفسير القرآن وغيره من كتبهم ما يصد اليهود وغيرهم عن الاسلام، بأن دعوته مبنية على الكذب والبهتان ، ولم يدر اولئك الذين كانوا يكتبون كل ما يسمعون شيئاً من هذا الكيد والمكر اليهودي ، ونحمد الله انه لم يرج منه على جهابذة نقد الحديث الا القليل

وأما قوله تعالى ﴿ خذها بقوة ﴾ فهو مقول قول مقدر لانه امر لموسى والخطاب قبله للنبي الخاتم عليهما الصلاة والسلام - والمعنى كتبنا له في الألواح ما ذكر وقلنا له : خذها بقوة - أو قلنا له هذه رسالتنا أو وصاينا وأصول شريعتنا وكتابتها فخذها بقوة أي حال كونك ملتبساً بحمد وعزيمة وحزم ، أو أخذاً بقوة وعزم ، وذلك أن المراد بها تكوين شعب جديد بترية جديدة شديدة مخالفة كل المخالفة لما نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه والانس بما كانوا عليه من الشرك والوثنية ومفاسدها ، فاذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء القوم والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد وعزم ثابت فانه يعجز عن سياستهم وتربيتهم ، ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم

﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ قيل ان (أحسن) هنا بمعنى ذي الحسن التام الكامل وليس فيه معنى تفضيل شيء على آخر ، وهو ما يعبرون عنه بقولهم : اسم التفضيل على غير بابه - أي وأمر قومك بالاستمسك والاعتصام بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في الألواح التي هي كاملة الحسن . وقيل إنه على الاصل فيه من تفضيل بعض المضاف اليه على بعض ومنه الحقيقي والاعتباري والاضافي ، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده وتنزيهه أفضل وأشرف من الاحكام العملية ، ولكن لا يصح أن يراد هنا ، قيل الا اذا اريد بالآخذ الشروع والابتداء - والاوامر أفضل من النواهي ويصح أن تراد في مثل الامر بعبادة الله وحده والنهي عن اتخاذ الصور والتماثيل وكلاهما من الوصايا التي كتبت في الألواح وذلك أن الاخلاص لله تعالى في العبادة أمر وجودي يتحلى به العقل وتركى به النفس ، وترك اتخاذ الصور والتماثيل أمر سلبى محض اذا لم يكن أثراً للاخلاص في العبادة وسدا للذريعة فالاقيمة له فانه لم ينه عنه إلا لانه من ذرائع الشرك ، وإلا فقد يتركه المرء لعدم الداعية وان كان مشركا - والفرض أفضل من النفل ، ولكن ليس في الوصايا العشر نوافل ، ويقال مثله في قولهم

والعزيمة أفضل من الرخصة ومثل هذا التعبير قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) ولجمال فيه أوسع فان القرآن أحسن ما أنزه الله تعالى أو خقه على السنة رسوله بالكاله تعالى الدين به وبغير ذلك من مزيه ، ولخطاب فيه لامة الدعوة أي للاساس كافة لانه مطوف على قوله (وأنبئوا إلى ربكم وأستسواله) ثم ان فيما أنزله فيه العزيمة والرخصة وفيه من النذب ما هو أفضل من مقابله كالصدقة بالدين بدل انظار المعسر به وهو واجب وكالمقوى في مقابلة القصاص

وقوله تعالى ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ من حكاية خطابه لقوم موسى بالنجم له اذ وجه الامر فيما قبله اليه واليه ، فهو داخل في مقول القول الذي خوطب به نبينا (ص) من قصتهم ، والجملة استئناف لبيان عاقبة الذين فسقوا عن امر الله وجحدوا بآياته فلم يأخذوا بأحسنها ، كأنه يقول ان لم تأخذوا ما آتيناكم بقوة وتبعوا احسنه كنتم فاسقين عن امر ربكم فيحل بكم ما حل بالفاسقين من قوم فرعون الذين انجاكم الله منهم وانصرم عليهم وسير بكم ما حل بهم بعدكم من الغرق ، أو الفاسقين من سكان البلاد المقدسة والمباركة التي وعدكم إياها وسينصرم عليهم بطاعتكم له وأخذكم ميثاقه بقوة

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : أي سترون عاقبة من خالف امرى وخرج عن طاعتي كيف يصير الى الهلاك و لدمار والتهاب . وقال ابن جرير وإنما قال (سأريكم دار الفاسقين) كما يقول القائل لمن يخاطبه : سأريك غدا ما يصير اليه حال من خالفني - على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري . وقيل معناه سأريكم دار الفاسقة أي من أهل الشام واعطيكم إياها ، وقيل منازل قوم فرعون . والاول أولى والله أعلم لان هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبنى اسرائيل قبل دخولهم النيه ؛ والله أعلم اه ومن مباحث رسم المصنف الامام أن كلمة (ساريكم) زيد فيها واو قبل الراء لا اشتبه بسأراكم اذ كانوا يرسمونها بالياء غير منقوطة فالمراد بها ضبط الكلمة كالضمة والله أعلم

والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قاري لهذه الآية من وجوه (أحدها) أن الكتاب الالهي يجب أخذه بقوة وإرادة وجد عزيمة لتتبعها هدى اليه من الاصلاح وتكوين الامة تكون بنجاح جيداً صالحاً ، ويتأكد ذلك في الرسول

المبلغ له والداعي اليه والمنفذ له بقوله وعمله، ليكون لقومه فيه اسوة حسنة. وتلك سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية وان لم تكن بهداهة الدين، ولدين أحوج الى القوة والعزيمة لانه اصلاح للظاهر والباطن جميعاً، وقد أمر الله تعالى بني اسرائيل بما أمر به رسولهم (ص) من أخذ الكتاب او ميثاق الكتاب بقوة أمر أمقرونا بتهديدهم وتخويلهم من وقوع جبل الطور بهم، كما تقدم في سورة البقرة (٢ : ١٣ و ٩٣) وسيأتي مثله في هذه السورة (الاعراف) وقد اخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الامم التي كان لها من القوى العددية والحربية والنظامية والمالية والصناعية ما ليس لهم، وإنما سادوا بالعمل بهديته كما أراد الله تعالى - لا بالتغنى بقراءته في المحافل، ولا بالنبرك المحض بالمصاحف، كما يفعل مفردة الخلف الطالح، إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسعد به في الدنيا والآخرة، ومن لا يأخذه بقوة يكون حجة عليه فيشقى بالاعراض عنه وهجر هدايته في الدنيا والآخرة (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون)

(ثانيها) أن سبب تخويف بني اسرائيل عند تبليغهم الميثاق الالهي بوقوع الجبل بهم وأمرهم في تلك الحال أن يأخذوه بقوة هي أن أحكام التوراة التي أخذ عليهم الميثاق بأخذها بقوة شاقة حرجية، وحكمة ما فيها من الشدة والحرج أن القوم كانوا مستضعفين مستذلين باستعباد المصريين لهم منذ أجيال كثيرة وكان القوم أو لاقوام الذين وعدوا بأن يغلبوهم على بلادهم جبارين اولي قوة واولي بأس شديد، وكان من سنة الله تعالى في البشر أن تربي أفرادهم وشعوبهم بالشدة والارتياض بالصبر، والجهاد بالمال والنفس، ولهذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببني اسرائيل في طريق التيه وهو الجنوبي من برية سيناء دون الطرق الشمالي القريب من مدن فلسطين اذ لم يكن لهم طاقة بقتال جباري الكنعانيين وقتئذ فكتب الله تعالى عليهم التيه أربعين سنة ذلك في أثناءها الذين استذلهم المصريون ونشأ من صغارهم ومواليدهم جيل جديد يربي في حجر الشرع الجديد، والتهيه الشديد، كما ينه في تفسير سورة

لمائدة (ص ٣٠٢ - ٣٣٨ ج ٦ تفسير)

(ثالثها) أن الاسرائيليين قد عظم ملكهم باقامة شريعتهم بقوة حتى اذا غلب الغرور على العمل وظنوا ان الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم لنسبهم ولقبهم وهو « شعب الله » فسقوا وظلموا ، فانزل الله بهم البلاء، وساط عليهم البابليين الاقوياء، فنلوا عرشهم وتبروا ملكهم ، ثم تابوا الى رشدهم، فرحمهم الله واعاد لهم بعض ملكهم وعزمهم ، ثم ظلموا وافسدوا فساط عليهم النصارى فرقوهم كل ممزق ، فظلوا عدة قرون متكاين على المسيح الموعود ليعيد لهم ملكهم بخوارق العادات ، ثم ربتهم الشدائد ونورهم العلم المصري فطفقوا يستعدون لاستعادة هذا الملك بكل ما في الامكان من الاسباب وفي مقدمتها المال والمظام والكيد والهاءم المحافظة على التقليد الدينية في ذلك حتى انتهى بهم السعي الى استخدام الدولة البريطانية بما فصلناه في بيان العبرة في قوله تعالى (١٢٦) وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها) من هذه السورة (ص ٩٧ ج ٩)

(رابعها) ان المسلمين الذين اتبعوا سننهم وسنن النصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع في الضردون انعم كما فصلناه في غير هذا الموضع قد اغتروا بدينهم كما اغتروا، واتكلوا على لقب « الاسلام » ، ولقب « أمة خاتم الرسل » عليه الصلاة والسلام ، واكثهم لما يثوبوا الى رشدهم ، لان الذين سلبوا ملكهم وعزمهم لم يسوسوهم بشدة مربية كافية، بل اجتهدوا في افساد عقائدهم واخلاقهم ، وايقاع الشقاق والتفريق فيما بينهم ، بل افسدوا كذلك من لم يستولوا على ملكهم منهم ، بتوليهم التربية والتعليم لكثيرين منهم. كانوا عونا لهم على ما يريدون من تل عروشهم والسيادة عليهم بالتدرج كالتمايز والنصريين كما فصلناه في مواضع اخرى (١) ولا يزال هؤلاء المتفرجون الخربون يجدون في قتل هذه الامة وهم يظنون أنهم يجدون، ويفسدون عليها أمرها وبجسدين أنهم يصاحون ، (ألا إنهم هم افسدون وليكن لا يشرون)

(١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

(١) أقر بها مقالة «ماضي الازهر وحاضره ومستقبله» في ج ٩ من الماسم ٢٥

بَغْيِرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦)
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَنُفِقُوا الْآخِرَةَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

انتهى بالآية التي قبل هاتين الآيتين فصل من فصول قصة موسى عليه السلام
وهاتان الآيتان استئناف مرتب على جملة ما تقدمه منها بين الله فيه لخاتم رساله في
الاولى منهما سنته في ضلال البشر بعد مجيء البينات في كل زمان ويدخل فيه
قوم فرعون من العابرين دخولا اوليا ويطبق على رؤساء كفار قريش المعاندين
له (ص) من الحاضرين وبين في الثانية جزاءهم على تكذيبهم وكفرهم ، قال :
﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ﴾ هذا بيان
لسنته تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه
الاول التكبر فان من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على
الحق والهدى لاجل اتباعه فهم يكونون دائما من المكذبين بالآيات الدالة على
عليها الغافلين عنها وتلك حال الملوك ولرؤساء والزعماء الضالين كفرعون وملئه
وإما ذكرت هذه السنة العامة من أخلاق البشر بصيغة مستقبل لعلام النبي (ص)
بأن الطاغين استكبرن من مشيخة قومهن لئن نظروا في آيات القرآن الدالة على
صدقه (ص) في دعوى لرسالة من وجوه كثيرة بينها مرارا ، والدالة على
وحدانية الله تعالى بما أقامته عليها من البراهين الكثيرة ولا في غيرها
مما أيده ويؤيده من آياته الكونية لتكبرهم في الارض بالباطل فوجهة نظرم
تجسروني تنضيل أنفسهم عليه (ص) بأهم سادة قريش وكبرائها واغنياؤها
واقولها فلا يليق بهم أن يتبعوا من هو دونهم سنا وقوة وثروة وعصبية ،
والمعنى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق من قومك أيها
الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما صفت فرعون وملاه عن آياتي

التي آتيتها رسولي موسى

- والتكبر صيغة تكلف او تكثر من التكبر الذي هو غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس، فهو شأن من يرى انه أكبر من أن يخضع لحق، أو يساوي نفسه بشخص، والاصل الغالب في التكبر ان يكون بغير الحق وقد يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو انكاره من الاستعلاء عليه بحق كالترفع عن المبطلين واهانة الجبارين واحتقار المخاربين. فقوله تعالى (بغير الحق) يكون على هذا صلة للتكبر وهو قيد له، وإلا كان بيانا للواقع. أو المعنى انهم يتكبرون حالة كونهم متلبسين بغير الحق أي منغمسين في الباطل فأمثال هؤلاء لا قيمة للحق في نفسه عندهم فهم لا يطلبونه ولا يبحثون عنه وقد تظهر لهم آياته ومجدها وهم بها موقنون، كما قال تعالى في آل فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال في طاعة قريش (فاهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

﴿ وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ هذا إما عطف على جملة (سأصرف ..) أي سأصرفهم عن آياتي المنزلة والكونية فينصرفون وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها - وأما عطف على (يتكبرون) فيكون هو وما بعده بيانا لصفات المتكبرين وأحوالهم وأولها أنهم ان يروا كل آية من الآيات التي تدل على الحق وثبت وجوده لا يؤمنوا بها فان كثرة الآيات بتعدد أنواعها وأفرادها إنما تقيده من كان طالبا للحق ولكنه جاهل أو شك أو سوء الفهم فاذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره، وفي هذا اعلام للنبي « ص » بأن الذين يقترحون عليه الآيات من قومه إنما يقصدون التعجيز، لا استبانة الحق بالدليل، فهم ان اجيبوا الى طلبهم لا يؤمنون، ولهذا نظائر تقدم بعضها في سورة الانعام مفصلا تفصيلا

﴿ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ﴾ الرشد الصلاح والاستقامة وضده الغي وهو الفساد، وفيه ثلاث لغات ضم أوله وسكون ثانيه وبه قرأ الجمهور هنا - وفتحهما وبها قرأ حمزة والكسائي - والرشد وقد وردت في سورة المؤمن حكاية عن فرعون (وما أهديك الا سبيلا الرشاد) ومثلها السقم والسقم والسقام - والمعنى ان من صفة هؤلاء الذين مرزوا على الضلال

واستمرؤا مرمى الغي والفساد، ان ينهروا من الهدى والرشاد ، فان رأى احدهم سبيله واضحة جليلة لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له باينارها وتفضيلها على هو عليه ، وما كل أحد يصل الى هذه الدرجة من الغي لان من الناس من يسلك سبيل الغي على جهل فاذا علم بما تنتهي به اليه من الفساد رأى لنفسه مخرجا منها تركها ، واختار سبيل الرشاد عليها

﴿ وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ﴾ وهذه الحالة شر مما قبلها فان هذه إيجابية وتلك سلبية ، وتبينهما حال أخرى وهى حال من ليس فيه من نور البصيرة وزكاء النفس ما يحمله على سلوك سبيل الرشاد اذا رآه لضعف همته ؛ ولكنه يكره النبي والفساد اذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة الى تفضيله على الرشاد واشار سبيله واختيارها لنفسه اذا رآها بحيث لا يصرفه عن الفساد الا جهل سبيله أو العجز عن سلوكها

فمن اجتمعت له هذه الاحوال أو الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشاد يسلكها ، وقد علل ذلك سبحانه بقوله

﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ يعنى ان الله تعالى لم يخلقهم مطبوعين على شيء مما ذكر طبعاً ، ولم يجبرهم وبكرهم عليه اكراماً ، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته لدانة على الحق ، والصدود عن سبيله الموصلة الى الرشاد ، وكانوا غافلين عنها دون أهوائهم لا يعطونها حقها من النظر والتأمل والتفكير والتدبر ، لاشتغالهم عن ذلك بأهوائهم ، وعصبيتهم لانفسهم ولا بآئهم ، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى . فالغفلة هنا هى الغفلة المطبوعة المنعمة من أسباب العلم والفطنة ، لا أي نوع من أنواع الغفلة ، بل هى الميينة فى قوله تعالى من أواخر هذه السورة (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها . اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون)

الضالون من هؤلاء الغافلين عن آيات الله تعالى وماتهدي اليه من معرفته والاستعداد للحياة الاخرى الباقية هم الذين يقول الله تعالى فى وصفهم (اولئك فى ضلال بعيد) ويقول (قد ضلوا ضلالاً بعيداً) ذ كان لهم من الانهاك فيما هم فيه والغرور به واحتقار ما حواه ما يصدقهم عن توجيه عقولهم الى غيره ،

ومنهم متفرجة المسلمين الجرافيين في هذا العصر يحتقرون هداية الدين الروحية وما لها من التأثير العظيم في تهذيب النفس وحملها على الخير وصدها عن الشرور من الفواحش والمذمرات ، وإنما عرهم وأصلهم أنهم في عصر وصل فيه الغربيون الى غاية بعيدة من الفنون والصناعات ، أناسهم يرون ان من عاش في هذا العصر يجب أن يكون مثلهم عبداً لشهوته ، ومقتضى ذلك انه كان الافضل لبي اسرائيل ان لا يتبعوا موسى عليه السلام لأنه لم يكن عنده من زينة الدنيا وقوتها وصناعاتها وفنونها ما كان عند فرعون وقومه ، (فاعتبروا يا أولي الابصار)

ثم قال تعالى ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يحجزون الا ما كانوا يعملون ؟ ﴾ الآيات في الآية التي قبل هذه بمعنى الدلائل والبيّنات من براهين عقلية ، نظرية كانت أو علمية أو كونية ، كآياته تعالى في النفس والآفاق ، ومنها معجزات الانبياء عليهم السلام وأظهرها وأقواها القرآن العظيم ، من حيث هو دال على صدق النبي الامي في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة تقدم بيانها . وأما الآيات المذكورة في هذه الآية فالظاهر المتبادر أنها الآيات المنزلة من حيث اشتغالها على الهداية والاصلاح تزكية النفس من خرافات الشرك وفساد الاخلاق ومنكرات الاعمال . واللقاء مصدر لقي الشيء أو الشخص ولاقاه كالملاقاة اذا صادفه أو قابله أو انتهى اليه يقال لقي زيداً ولاقاه ولقي خيراً أو شراً (لقد لقينا من سفرنا هذا نصيباً) * ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره * ولقي جزاءه . قال الراغب وملاقاة الله عز وجل عبارة عن القيامة وعن المصير اليه قال ' واعلموا انكم ملاقوه * وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله)

والمعنى والذين كذبوا بآياتنا المنزلة بالحق والهدى على رسلنا فلم يؤمنوا لهم ولا اهتموا بها ، وكذبوا بقاء الآخرة وما يكون فيها من الجزاء على الاعمال - على الخير والثواب وعلى الشر بالعقاب فاتبعوا أهواءهم - لا يحجزون هنالك الا ما كان من تأثير أعمالهم النفسية والبدنية معا أو النفسية فقط كترك الواجبات في أرواحهم وأنفسهم من حق وخير زكاها وأصلحها أو من باطل وشر دساها وأفسدها - ان الله لا يظلم اناس في الجزاء مثقال ذرة وإنما مضت سنته بعمل الجزاء في الآخرة أثراً للعمل مرتباً عليه ترتيب المسبب على السبب كأنه هو نفسه وقد شرحنا هذا المعنى مراراً « تراجع كلمة جزاء في فهارس التفسير »

(١٤٧) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً
لَهُ خُوارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً؟ اتَّخَذُوهُ
وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لِنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

﴿ قصة اتخاذ بني اسرائيل للعجل ﴾

في أثناء مناجاة موسى عليه السلام لربه عز وجل في جبل الطور اتخذ قومه
من بني اسرائيل عجلاً مصوغاً من الذهب والفضة وعبدوه من دَرَن الله تعالى
لما كان رسخ في قلوبهم من نخامة مظاهر الوثنية افرعونية في مصر ، وقد
ذكرت هذه القصة هنا معطوفة على ما قبلها من خبر المناجاة والواح الشريعة لما
بين السياقين من العلاقة والاشتراك في الزمن . قال تعالى

﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ﴾ الحلي
بالضم والتشديد جمع حلي بالفتح والتخفيف فهو أشديّ جمعاً لشدي . وهذا
الحلي استعاره نساء بني اسرائيل من نساء المصريين قبل خروجهم من مصر
فلكوه باذن الله تعالى ، والعجل ولد البقرة سواء كانت من العرب أو الجواميس فهو
كالخوار لولد الناقة والمهر لولد الفرس والجن لولد الشاة والجدى لولد العنز الخ .
والجسد الجثة وبدن الانسان حقيقة ويطلق على غيره مجازاً والاحمر كالذهب
والزعفران والدم الجف وقال في لسان العرب : الجسد جسم الانسان ولا يقال لغيره
من الاجسام الممتدة ، ولا يقال لغير الانسان جسداً من خلق الارض والجسد البدن
تقول منه تجسد كما تقول من الجسم تجسم . ان سيده : وقد يقال للملائكة والجن
جسد . غيره : وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل
فهو جسد . وكان عجل بني اسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب ، وكذا
طبيعة الجن ، قال عز وجل : فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار (« جسد »
بدل من عجل لان العجل هنا هو الجسد ، وان شئت حملته على الحذف أي
ذاجسد ، وقوله (له خوار) يجوز أن تكون الهاء راجعة الى العجل وأن

تكون راجعة الى الجسد ، وجمعه أجساد . وقال بعضهم في قوله (عجلا جسداً) قال أحمر من ذهب . وقال أبو اسحق في تفسير الآية : الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجنة فقط ، وقال في قوله (وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام) قال جسد واحد يعنى على جماعة ، قال ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد الا ليأكلوا الطعام وذلك أنهم قالوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون . المبرد وثعالب : العرب اذا جاءت بين كلامين يجحدن كان الكلام إخباراً (قالوا) ومعنى الآية إنما جعلناهم جسداً ليأكلوا (قالوا) ومثله في الكلام : ما سمعت منك وما أقبل منك معناه إنما سمعت منك لا قبل منك (قالوا) وان كان الجحد في أول الكلام كان الكلام مجحوداً جحداً حقيقياً (قالوا) وهو كقوله : ما زيد بخارج . قال الأزهرى : جعل اللبث قول الله عز وجل (وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام) كالملائكة (قال) وهو غلط ومعناه الاخبار كما قال النحويون أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام (قال) وهذا يدل على أن ذوي الاجساد يأكلون الطعام وان الملائكة روحانيون لايأكلون الطعام وليسوا جسداً فان ذوي الاجساد يأكلون الطعام . اهـ وقولهم معناه الاخبار أي الاثبات

والخوار صوت البقر وهو يضم أوله كأمثاله من أسماء الاصوات : رغاء الابل وثغاء الغنم ويغار المعز ومواء الهر ونباح الكلب الخ

وعلم من القصة في سورة طه ان السامري هو الذي أخذ منهم ما حملوه من أوزار زينة قوم فرعون فألقاها في النار فصاغ لهم منها عجلا أي تمثالاً له صورة العجل وبدنه وصوته وإنما سب ذلك هنا اليهم لانه عمل برأي جمهورهم الذين طلبوا أن يكون لهم الهة ، قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف المفسرون في ذلك العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرة على قولين والله أعلم اهـ روي القول الاول عن قتادة وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه خار خورة واحدة ولم يثن . فمن قال انه حلت فيه الحياة علموه بأن السامري رأى جبريل حين جاوز بيئ اسرائيل البحر وفي رواية عند نزوله على موسى (عليه السلام) راكباً فرساً ماوطيء بها أرضاً الاحلت فيها الحياة واخضر النبات فأخذ من أثرها قبضة فنبذها في جوف

تمثال المعجل فصار حيا له خوار وفسروا بهذا ما حكاه الله تعالى عنه في سورة طه
وسياتي بيانه في تفسيرها ، ولكن قال بعض هؤلاء ان خواره كان بتأثير دخول
الريح في جوفه وخروجها من فيه كقول الآخرين الذين قالوا انه لم يكن حيا ،
والروايات في حياته لا يصح منها شيء ولذلك وقف الحافظ ابن كثير فلم يرجح أحد
القولين على الآخر ، وفي تفسير القصة من سورة طه روايات كثيرة من خرافات
الاسرائيليات ، فيها ضروب من الكذب والضلالات ، سنمود اليها في تفسير
سورة طه ان شاء الله وقدر لنا الحياة .

قال تعالى في بيان ضلالهم ، ونقرعهم على جهالتهم ، ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم
ولا يهديهم سبيلا ﴾ أي ألم يروا أنه فاقد لما يعرف به الاله الحق ، وخاصة ما له من
حق العبادة على الخلق ، بما يكلم به من يختاره منهم لرسالته ، ويعلمه ما يجب
أن يعرفوه من صفاته وسبيل عبادته ، كما يكلم رب العالمين رسوله موسى عليه
السلام ، ويهديه سبيل الشريعة التي تتركب بها أنفسهم ، وتقوم بها مصالحهم ،
فعلم بهذا أن من شأن الرب الاله الحق أن يكون متكلماً ، وأن يكلم عباده
ويهديهم سبيل الرشاد باختصاصه من شاء منهم واعداده لسماع كلامه ، وتلقي
وحيه وتبليغ أحكامه ، وفي سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ، ولا
يملك لهم ضرا ولا نفعا) فالمراد بالقول هداية الوحي ، والمعنى انه ليس له من صفات
الرب الاله هداية الارشاد التي مرجعها صفة الكلام ، ولا الضر والنفع اللذين هما
متعلق صفتي القدرة والارادة . ثم قال تعالى

﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ أي اتخذوه وهم يرون انه لا يكلمهم بما فيه
صلاحهم ، ولا يهديهم لما فيه رشادهم ، ولا يملك دفع الضر عنهم ، ولا اسداء النعم
اليهم ، أي انهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل ، بل عن تقليد لما رأوا
عليه المصريين من عبادة المعجل « أبيس » من قبل ، ولما رأوه من العائنين
على أصنام لهم من بعد ، وكانوا ظالمين لانفسهم بهذا الاتخاذ الجهلي الذي يضرهم
ولا ينفعهم بشيء .

﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ يقول : سقط في يده وأسقط في يده -
بضم او لمما على البناء للمفعول - وكذا بفتح أول الثلاثي على قلة في اللغة

الاعراف س ٧ معنى سقط في أيديهم ونكتة تقديم الندم على سببه ٢٠٣

وشذوذ في القراءة - أي ندم، ويقولون فلان مسقوط في يده وساقط في يده أي نادم كما في الأساس ولكنه فسر في الكشف بشدة الندم والحسرة وجعله من باب الكناية وفي اللسان : وسقط في يد الرجل - زل وأخطأ وقيل ندم ، قال الزجاج يقال الرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . . . وفي التنزيل العزيز (ولما سقط في أيديهم) قال الفارسي : ضربوا بكفهم على أكفهم من الندم ، فأصبح ذلك فهدأ من السقوط ، وقد قرئ « سقط في أيديهم » كأنه أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن يحصل على شيء وإن كان مما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من هذا مكروه ، فشبه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين اه زاد الواحد في تفسيره : وخست اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد كعضها والضرب بها على اختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم (فأصبح يقلب كفيه * ويومئض الظالم على يديه) وفي تاء العروس : وفي العباب هذا نظم لم يسم قبل القرآن ولا عرفته العرب ، والأصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم اتسم فيه فقبل لأخطأ من الكلام سقط لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط ، وذات اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد كقوله تعالى (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ، ولأن اليد هي الجارحة العظمى فرمى بسند اليها ما لم تبشره كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) اه

والمعنى أنهم لما اشتد ندمهم وحسرتهم على ما فعلوا ﴿ ورأوا أنهم قد ضلوا ﴾ أي وعلموا أنهم قد ضلوا بعبادة العجل أو تبين لهم ضلالتهم به وتحقق بما قاله وفعله موسى حتى كأنهم رأوه رأي العين ﴿ قالوا لن لم يرحمنا ربنا ويفعل لنا ﴾ أي أقسموا إنه لا يسعهم بعد هذا الذنب إلا رحمة ربهم التي وسعت كل شيء ، قائلين لن لم يرحمنا بقبول توبتنا والتجاوز عن جرمتنا ﴿ لمكون من الخاسرين ﴾ إسماعيل الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد وإسماعيل لاخرة وهي دار الكرامة والرضوان وقد بحث بعض الفواصين على نكتة البلاغة في تقديم الندم في الذكر على تبين الضلالة مع أن المعروف في العادة أن يندم الإنسان على ما علم من ذنبه فقال القطب الشيرازي ما معناه موضحا أن الانتقال من الجزم بأن هذا الشيء

أو الامر حق الى استبانة الجزم بضده أو نقيضه لا يكون دفعة واحدة في الاغلب بل الاغلب أنه ينتقل من الجزم بصحته أو حقيقته الى الشك فيها ثم الى الظن بالضد أو النقيض ثم الى الجزم به ثم الى تبينه واليقين فيه الذي يعبر عنه بالرؤية ، والقوم كانوا جازمين بأن ما فعلوه صواب ، والندم عليه ربما وقع لهم في حال الشك فيه فيكون تبين الضلال متأخراً عن الندم اهـ

وأقول جاء في سياق القصة المفصل من سورة طه أنه لما أنكر عليهم هارون عليه السلام عبادة العجل وذكركم بتوحيد الربوبية الدال على وجوب توحيد العبادة للرب وحده (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع اليك موسى) فلما رجع موسى وأنب هارون عليه السلام (قال) فيما قاله له (يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا أن لا تبغني أفعصيت أمري) لك (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) ؟ فعند تصريح موسى بأنهم ضلوا ، ورؤيتهم ما كان من غضبه والقائه بالالواح حتى تكسرت وأخذه برأس أخيه هارون ولحيته وجره اليه ندموا على ما فعلوا ، فان كان هذا الندم عن تقليد وطاعة لموسى لاعتلم يقيني بأن عملهم ضلال فالراجح أن يكون العلم القطعي المعبر عنه بقوله (ورأوا أنهم قد ضلوا) قد حصل بعد تحريق موسى للعجل ونسفه في اليوم

فان كان من قواعد المنحو أن المطف بالواو لا يقتضي الترتيب ، فمن قواعد علم المعاني أن ما لا يجب الترتيب فيه بزمان ولا رتبة أن يقدم في سرده وفي نسقه الاعم ، فان لم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن فالأظهر أنه للمبالغة في استشعارهم استحقاق العقاب كانه يقول انهم على ندمهم وتوبتهم التي من شأنها محو الذنب وترك العقاب وعلى كونهم صاروا على علم يقيني ببطلان عبادة العجل ووجوب تخصيص الرب بالعبادة - قالوا ذلك القول الدال على أن مجموع الامرين لا يكفي لاستحقاق المغفرة إلا برحمة الله تعالى ، ومن المعلوم ان العلم بالضلال وحده لا يقتضي العفو والمغفرة إلا اذا ترتب عليه العمل بمقتضاه وهو التوبة والرجوع الى الله تعالى بالعمل فان الذين ضلوا على علم ولم يتوبوا أشد الناس عقاباً - فعلم بذلك أن تقديم الندم أهم من تقديم العلم بالضلال ، وهذا من فضل الله الذي لم يره لاحد ، وقد علم منه وجه تقديم ذكر الرحمة على ذكر المغفرة وهو أنها سببها ، فان التوبة ومعرفة الحق لا يكفيان للمغفرة بدونها ، ولا غرو فقد ورد في الصحيحين عن أبي

هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول « لن يدخل أحداً عمله الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدوا وقاربوا » الخ الحديث ، وفي مسلم من حديث جابر « لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله » وأمثلة الأجوبة في الجمع بين الحديث وبين الآيات الكثيرة الصريحة في دخول الجنة بالعمل ان ذلك بفضل الله ورحمته فان عمل أي عامل لا يستحق عليه لذاته ذلك النعم الكامل الدائم ، بل لا يفي عمل أحد ببعض نعم الله تعالى عليه في الدنيا . وأما قولهم إن دخول الجنة بالرحمة واقتسامها بالأعمال فهو لا يدفع المعارض بين الآيات والحديث فان منها (١٦ : ٣٣ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (١)

(١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ . قَالَ : ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

« ١ » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله انه الى (جزاء بما كنتم تعملون) فان المنفي نفى بقاء المقابلة والمنعوضة كما يقال : بعث هذا بهذا ، وما أثبت أثبت بقاء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وان كان سبباً للجزاء ، ولهذا من ظن انه قام بما يجب عليه وانه لا يحتاج الى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا ولا انت يا رسول الله قال - ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمته من فضله » وروي « بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « ان الله لو عذب أهل سماواته وأهل ارضه لعذبهم غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم » الحديث

﴿ ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ﴾ ذكر في أول مادة أسف من لسان العرب ان الاسف شدة الحزن والغضب . والا كثرون لا يشترطون شدتهما قال في المصباح : أسف أرفا من باب تعب حزن وتلف فهو أسف مثل تعب ، وأسف مثل غضب وزنا ومعنى ، ويبدى بالهمزة فيقال أسفته . وقال الواغب : الاسف الحزن والغضب معا ، وقد يقال لكل منهما على الانفراد ، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب ؟ فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره (١) حزنا وجزعا . وبهذا النظر قال الشاعر : * فحزن كل أخي حزن أخو الغضب *

ثم ذكر ان الاسف في الآية التي نفسرها هو الغضبان فهو اذا مترادف ، وقد فاتته هنا مانع من تحقيقه لمذلولات الالفاظ وما أظن أن مانع من ابن عباس يصح فان ما ذكر من المقابلة بين الغضب والحزن إنما يظهر بين الغضب والحقد ، وإنما الحزن ألم النفس بفقد ، تحب من مل أو أهل أو ولد . وليس من شهوة الانتقام في شيء . ومن شواهد استعمال الاسف بمعنى الحزن قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وقال يا أسفى على يوسف) ومن شواهد استعماله بمعنى الغضب قوله تعالى (فلما آسفونا انتقمنا منهم) ولا يوصف تعالى بالحزن ولا يسند اليه . وغضبه سبحانه ليس كغضب البشر ألما في النفس ، ولا أثرا غليان دم القلب ، تعالى عن هذه الانفعالات والآلام البشرية ، وإنما هو صفة تليق به في سبب العقاب . والجمع بين الغضبان والاسف في صفة موسى عليه السلام يدل على ان الاسف بمعنى الحزن

والمعنى أنه لما رجع موسى من الطور الى قومه غضبان على أخيه هارون اذ رأى أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم ، حزينا على ما وقع

﴿ ١ ﴾ كذا والمعنى يقتضي أن يقال : أخفاه - أو - أسره

منهم من كفر الشرك، واغضاب الله عز وجل ﴿ قال بأنسما خلفتوني من بعدي ﴾ أي بأنس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى من بعد ما كان من شأني معكم ان لقتكم التوحيد وكففتكم عن الشرك وبيئت لكم فسادة وبطلانه وسوء عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يعكفون على أصنام لهم من تماثيل البقر - فكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي ولكنكم خلفتموني بضدها اذ صنعتم لكم صنما كأصنام أولئك القوم أو كأحد أصنام المصريين فعبدوه بضمكم، ولم يردعكم عن ذلك سائرهم - فالتو بفتح عام، وفيه تعريض خاص بهارون عليه السلام لانه جعله خليفة فيه كما تقدم

﴿ أعجلتم أمر ربكم ؟ ﴾ قل في لسان العرب : وعجله سبقه ، وأعجله استعجله . وفي التنزيل العزيز (أعجلتم أمر ربكم) أي استبقتم قال الفراء : تقول عجلت الشيء أي سبقته وأعجلته استعجلته اه وقل في الكشف : يقبل عجل عن الامر اذا تركه غير تام ، وتقضيه تم عليه ، وأعجله عنه غيره ، ويضمن معنى سبق فيعدي تعديته فيقال عجلت الامر : والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهد وما وصاكم به ، فبينتم الامر على ان الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع اليكم لحدتكم أنفسكم بموتي فغيرتم كما غيرت الامم بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال (هذا إلهكم وإله موسى) : إن موسى ان يرجع وانه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله (أعجلتم أمر ربكم) أي استعجلتم مجيئي اليكم وهو مقدر من الله تعالى اه وقد نقل الالوسي كلام الكشف من غير عزو كمادة أكثر المؤلفين بعد سلف الامة ثم قال . وذهب يعقوب الى أن السبق معنى حقيقي له من غير تضمين . والامر واحد الاوامر ، وعن الحسن : ان المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الاربعين ؟ فلامر عليه واحد الامور اه والمراد بالاربعين ما بينه من أنها الليالي التي واعد موسى ربه كما تقدم

ثم قال ﴿ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه ﴾ أي وطرح الألواح من يده ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فعل قومه

من الشرك به ولما ظن من تقصير أخيه وأخذ بشر رأس أخيه يجره إليه مذوابته ، اذ كان الواجب عليه في اجتهاد موسى أن يرد عنهم ويكفهم عن عبادة العجل إن قدر كما فعل هو بتجريقه وإلقائه في اليم - وأن يتبعه الى جبل الطور إن لم يقدر كما حكى الله تعالى عنه في سورة طه (قال : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تنبني ؟ أفعميت أمري ؟) والاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهدين فالقوي الشديد الغضب للحق بالحق كموسى عليه السلام ، يشعر بما لا يشعر به من يغلب عليه الحلم ولين العريكة كهارون عليه السلام . وقد بحث بعض المفسرين في إلقاء الألواح وما روي من تكسر بعضها هل يتضمن تقصيرا في تعظيم كلام الله تعالى ؟ وكيف يمكن أن يقع مثل ذلك من الرسول المصوم ولو في حال الغضب الشديد ؟ بل توهم بعضهم انه يتضمن في نفسه نوع إهانة للألواح فوجب بيان المخرج منه . والخيار عندنا في الجواب عن هذه الاوهام أن إلقاء الألواح لا يقتضي إهانة لها ، كما أن إلقاء العصا لا فاقة الحجة على السحرة لا يتضمن مثل ذلك ، فلا إلقاء في نفسه لا يقتضي ذلك لغة ولا عادة وإنما يقع ما يقع من مثل ذلك بقصد وهو ممتنع هنا قطعا — وإن كان الغضب مظنة له ، فعلم بهذا أن ما أطال به بعضهم لا طائل تحته ولا حاجة اليه

وما ذا كان جواب هارون عليه السلام ﴿ قال : ابن أم ! إن القوم استضعفوني

وكادوا يقتلونني ﴾ قرأ ابن عامر وحزرة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي سورة طه (ابن أم) بكسر الميم على حذف ياء المتكلم للتخفيف وهي تطرح في المنادى المضاف ، وقرأها الباقون بالفتح وعلاوها بزيادة التخفيف وبالتشبيه بخمسة عشر ، وقرأ في الشواذ « ابن أمي » باثبات الياء على الاصل . قال في الكشف : قيل كان أخاه لآبيه وأمه فإن صح فإنما أضافه الى الام إشارة الى أنها من بطن واحد ، وذلك أدعى الى العطف والرقعة وأعظم للحق الواجب ، ولأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبها ، ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقه اه وهو حسن الا قوله فاعتد بنسبها فإن النسب لا يتوقف على الإيمان . واسم أمها (يوكابد) بنت لاوي كما في التوراة عندهم

الاعراف س ٧ بيان القرآن لتحريف التوراة في مسألة هارون ٢٠٩

والمعنى يا ابن أُمي لا تعجل بمؤاخذتي وتعنيتني فأنني لم آل جهدا في الانكار على القوم والنصح لهم واكنهم استضعفوني فلم يرعوا انصحي ولم يمتثلوا أمرى،

بل قاربوا أن يقتلوني ﴿ فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ أى فلا تفعل بي من المعاتبة والاهانة ما يشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لانفسهم بعبادة العجل بأن تلزني بهم في قرن من الغضب والمؤاخذة فلمست منهم في شيء . والظاهر انه يعنى بالاعداء والظالمين فريقا واحدا وهم الذين عبدوا العجل فأنكر عليهم فوجدوا عليه وكادوا يقتلونه ، وهذا دليل على أنه كان دون موسى في قوة الارادة وشدة العزيمة ، وهو ما اتفق عليه علماءنا وعلماء أهل الكتاب وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام

﴿ قال : رب اغفر لي ولاخي ﴾ أي اغفر لي ما أغلظت عليه به من قول وفعل ، واغفر له ما عساه قصر فيه من مؤاخذة القوم ، لما توقعه من الايذاء حتى القتل ، ﴿ وأدخلنا في رحمتك ﴾ التي وسعت كل شيء بمجاها شاملة لنا وجعلنا مغفورين فيها .

وهو أبلغ من « وارحمنا » ﴿ وأنت أرحم الراحمين ﴾ وهذا ثناء ، يدل على مزيد الثقة في الرجاء ، والدعاء في جملته أقوى في استعجاب هارون من الاعتذار له ، وأدل على تخيب أمل الاعداء في شيء . مما يثير حفيظة الشماعة ، قال الزمخشري في تعليقه : ليرضي أخاه ويظهر لاهل الشماعة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه الى أخيه ، ولاخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة ، وطلب أن لا يفرقا عن رحمة ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة اهـ

برأ القرآن المجيد هارون عليه السلام من جريمة اتخاذ العجل ومن التقصير في الانكار على متخذه وعابديه من قومه ، وهذا من أهم المواضع التي هيمن بها على كذب الانبياء التي في أيدي أهل الكتاب فصحح أغلاط محرفيها ، وهو يحشو التراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جاء به (برأها الله تعالى) بزعمهم أنه أخذ عن التوراة ما فيه من أخبار موسى وغيره من انبياء بني اسرائيل ، فانه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجزء التاسع »

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان أميا لم يقرأ ولم يطلع على شيء من تلك الكتب ولم يكن في بلده من يعرف من تلك الكتب شيئا ، وقد كان يقرأ على أعدى المعاندين له من قومه مثل قول تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطون) وقوله (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) ولو كان يعلم أو كانوا يعلمون شيئا من تلك الكتب للكذب في هذا أو اثبات الجاحدون والمعادنون وقد تقدم الاحتجاج بهذا ، والقرض هنا إقامة حجة أخرى وهي ان لو كان (ص) نقل عن التوراة لوافتها في كل ما قلناه وهو قد خالفها في مواضع بما جعله منزلة جل جلاله مهيمنا ورقيا عليها ، ومصححه لا يعم ما وقع من التحريف فيها ، ومنه تبرئة هارون وغيره من الرسل عليهم السلام من الذنوب والجرائم التي عزيت اليهم فيها فجعلتهم قدوة سيئة كجمل هارون عليه السلام من صنم العجل كما هو مفصل في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال :

« (١) ولما رأى الشعب ان موسى أبطل في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه (٢) فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيتكم وبناتكم وأوني بها (٣) فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي كانت في آذانهم وانوا بها الى هارون (٤) فأخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل انتي اصعدتك من أرض مصر (٥) فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال : غدا عبد للرب (٦) فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب (٧) فقال الرب لموسى : اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من أرض مصر (٨) زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر » وبعد هذا ذكر أن الرب قال لموسى ان هذا الشعب صلب الرقبة وان غضبه

اشتد عليهم ليفنيهم ، وإن موسى استرحه أن لا يفعل ولا يشمت بهم المصريين وذكره وعده سبحانه لإبراهيم واسحق ويعقوب بمكثير نسلهم ، ثم ذكر مسألة عودة موسى الى قومه وما فعل ثم قال

« ١٩ وكان عند ما اقترب الى المحلة انه أبصر العجل والرقص فغضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرها في أسف الجبل ٢٠ ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وضخته حتى صار ناعماً وذراه على وجه اماء وسقى بني اسرائيل ٢١ وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة ٢٢ فقال هارون لا يحج غضب سيدي على ، أنت تعرف الشعب انه في شر ٢٣ فقالوا لي اصنم لنا آلهة تسير امامنا » الخ

ثم ذكر طلب موسى من الرب أن يغفر لقومه وامر الرب اياهم بأن يقتل كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه — وإن بني لاوي فعلوا ذلك فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل . وقد تقدم ذكر هذه المسألة في سورة البقرة

(١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَمُنْكَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي أَلْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ﴾ في هذه الآية وجهان أحدهما أنها كلام مسنأ نفليبيان ما استحقه القوم من الجزاء على اتخاذ العجل قفي به على ما كان من شأن موسى مع هارون عليها السلام في أمرهم ، لأن من سمع ذلك أو قرأه تستشرف نفسه لمعرفة هذا — فهو إذاً مما أوحاه الله تعالى يومئذ الى موسى (ع م) والمراد بالغضب الالهي فيه ما شرطه تعالى في قبول توبتهم من قتل أنفسهم وكان ذلك بعد عودة موسى الى مناجاته في الجبل ، والذلة ما يشعر به من هوانهم على الناس وظهورهم عند لقاء كل أحد أنه يتذكر برؤيتهم ما كان منهم فيحتقرهم ، وقال بعضهم ان هذه الذلة خاصة بالسامري وهي

ماحكم به عليه من القطيعة واجتناب الناس بقول موسى له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس) أي: لا أمس أحداً ولا يعسني أحد ،

﴿ وكذلك نجزي المقتربين ﴾ أي ومثل هذا الجزاء في الدنيا نجزي المقتربين على الله تعالى في أزمنة الانبياء أو في كل زمان إذا فضحوا بظهور افتراءاتهم كما فضح هؤلاء ، وجعله بعض مفسري السلف خاصاً بافتراء البدع ، قال الحسن البصري ان ذل البدعة على أكتافهم وان هاجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين ، وهكذا روى أيوب عن أبي قلابة أنه قرأ هذه الآية (وكذلك نجزي المقتربين) وقال هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة ، وقال سفيان ابن عيينة كل صاحب بدعة ذليل . نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ، وهو مشروط بكون افتراء الابتداع في أزمنة الرسل عليهم السلام على ما قيدناه به لان الله تعالى كفّل لهم النصر ، أو في دار الاسلام والعدل التي تقام فيها السنة ، وأما البدعة في دار الكفر أو دار الظلم والبدع والفسق والظلم فهي كظلة من الدخان أو فزعة من السحاب تحدث في حندس ليلة مطبقة السحاب ، حالكة الالهاب ، لا تكاد تظهر ، فيكون لأصحابها احتقار يذكر ، والوجه الثاني ان هذا كلام معترض في القصة خاطب الله به خاتم رسله لانذار اليهود المجاورين له في المدينة ما سيكون من سوء عاقبتهم في افتراءهم على الله وعداوتهم لرسوله ، وانكارهم ما في كتبهم من البشارة به ، ووصفهم باتخاذ العجل لشبههم بهم وكونهم خلفاءهم في افتراء كل منهما على الله في عهد ظهور حجته على لسان رسوله . كما غيرهم في آيات أخرى بقتل النبيين بغير الحق وغير ذلك من جرائم سلفهم . وروي هذا الوجه عن عطية العوفي قال المراد سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) وأريد بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقرينة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم اه وتوجيهنا أظهر . قال الرخشري ويجوز ان يتعلق « في الحياة الدنيا » بالذلة وحدها ويراد سينالهم غضب في الآخرة وذلك في الحياة الدنيا (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله) اه وأقول ان لم يكن هذا هو المراد فعذاب الآخرة مقدر في الكلام دل عليه ذكر الدنيا ، على ما علم من اطراده بنصوص أخرى .

﴿ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ هذه الآية في حكم من تاب وقبلت توبته فدل على ان ماسبقها هو

حكم من لم يتب أو من لم تقبل توبته والمعنى ان الذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم تابوا ورجعوا الى الله تعالى بأن رجع الكافر عن كفره وتركه وآمن بالله ورسوله، ورجع المعاصي عن عصيانه وأخلص الايمان وزكاه بالعمل بموجبه ان ربك أيها الرسول من بعد تلك الجرائم ، - أو من بعدما ذكر من التوبة والايمان الصحيح الباعث على العمل الصالح، لغفور لهم أي استور عليهم، محاء لما كان منهم رحيم بهم أي منم عليهم بالجنة، هكذا صور المعنى في الكشف ثم قال وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم ، عظم جنايتهم أولا ثم اردفها تعظيم رحمة ليعلم ان الذنوب وان جلت وعظمت فان عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريطة وهي وجوب التوبة والانابة ، وما وراءه طمع فارغ ، وأشعبية باردة لا يلتفت اليها حازم اه

وأقول إن طمع أكثر الفساق بالمغفرة قد ذهبت بحرمة الامر والنهي من قلوبهم حتى استحل كثير منهم المحرمات ، وكانوا شرا ممن قالوا (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) وما طمعهم بشمرة ايمان ، بل امانني حق وجدل على أطراف اللسان ، قال (ص) « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد ابن أوس بسند صحيح

(١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُّ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبِهِمْ يَرْهَبُونَ

ثم قص تعالى علينا ما كان من أمر موسى بعد غضبه فقال :

﴿ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴾ السكوت في أصل اللغة ترك الكلام فهو هنا مجاز تشبيه أو تمثيل مبني على تصوير الغضب بشخص ذي قوة ورياسة يأمر وينهى فيطاع قال الزمخشري : هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا ، وألق الألواح ، وجر برأس أخيك إليك - فترك النطق بذلك وقطم الاغراء ، (قال) ولم يستحسن هذه الكلمة كل ذي طبع سليم وذوق صحيح الا لذلك ولانه من قبيل شعب البلاغة ، والا فلا لقرائة معاوية بن قرة

« ولما سكن عن موسى الغضب » (وهي من الشواذ) لاتبجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة ، وطرفاً من تلك الروعة ؟ اه
والمعنى انه لما سكن غضب موسى باعتذار أخيه ولجأ الى رحمة الله وفضله يدعو ربه بان يغفر لهما عاد الى الألواح التي القاها فاخذها، وفي نسختها - أي مانسخ وكتب منها فهي من النسخ كالخطبة من الخطاب - هدى وارشاد من الخالق سبحانه للذين يرهبون ربهم ويخشون عقابه بالعمل أو بالاستعداد - أو يرهبون ما يغضب ربهم من الشرك والمعاصي

(١٥٤) وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِنِّي أَتَّبِعُ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْأَسْهَاءُ مِنَّا؟ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥) وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْعُرْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ تَأْمَنُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ﴾ الاختيار صيغة تكلف من مادة الخير كالانتقاء من النقي (بالكسر) وحقيقته دهن العظام ومجازة لباب كل شيء والاصطفاء من الصفوة - والانتخاب من النخب وأصله انتزع الصقر وغيره من الجوارح قلب الطائر ثم صار يقال لكل من انتزع لب الشيء وخياره: نخبه وانتخبه وتطلق النخبة (بالضم مع سكون الخاء وفتحها) على الجيد المختار من كل شيء كما أطلقوا النخب والنخب والمنمخب على الجبان الذي لا فؤاد له والافين الذي لا رأي له ، كأنه انتزع فؤاده وعقله بالفعل . والكلام معطوف على ما قبله، والمعنى: وانتخب موسى سبعين رجلا من خيار قومه للميقات الذي وقته الله تعالى له ودعاهم للذهاب معه الى حيث يناجي ربه من جبل الطور، فالاختيار يكون من فاعل مختار وشيء مختار منه فيتمددى للثاني بمن وكأن نكتة حذف «من» الاشارة الى كون اولئك السبعين خيار قومه كلهم لا طائفة منهم (١)

﴿ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ﴾ أي فلما أخذتهم رجفة الجبل وصعقوا قال موسى يارب اني أتمنى لو كانت سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي الى هذا المكان فاهلكتهم واهلكتني معهم حتى لا أقع في حرج شديد مع بني اسرائيل فيقولوا قد ذهبت بخيارنا لاهلاكهم - أي واذا لم تفعل من قبل فأهلك برحمتك أن لا تفعل الآن - وهذا مفهوم التمتي فقد أراد موسى ولا يبعد أن يكون قد نطق به اذا كانت لغته لا تدل عليه كاهتنا وكان من ايجاز القرآن الاكتفاء بذكر التمتي الدال عليه. واختلف المفسرون هل كان هذا بعد أن أفاق موسى من صمعة تجلي ربه للجبل عقب سؤاله الرؤية اذ كان من معه من شيوخ بني اسرائيل ينتظرونه في مكان وضعهم فيه غير مكان المناجاة كما تقدم ؟ أو كان بعد عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وتأكيد التوبة

(١) والنحويون يعدون مثل هذا الحذف لحرف الجر وايصال الفعل بالمفعول ونصبه مباشرة سماعيا لا قياسيا على كثرته ومنه قول الفرزدق :
منا الذي اختير الرجال سماحة وجودا اذا هب الرياح الزعازع
وقول الآخر

فقلت له اخترها قلوضا مسمينة ونابا غلابا مثل نابك في الحيا
اي اختر من الابل نافقة قلوضا اي طويلة القوائم وهي اول ما يركب، ونابا وهي المسنة

وطلب الرحمة - وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في سبب أخذ الرجفة إياهم هل كان طلبهم رؤية الله تعالى جبهة كما تقدم في سورة البقرة أو سبباً آخر؟ قال الحافظ ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً فاختار سبعين رجلاً فوجد بهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالو: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً من قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم -- الآية . وقال السدي ان الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في اناس من بني اسرائيل يعمدون اليه من عبادة العجل ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتدروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جبهة فانك قد كلمته فأرناهُ فأخذتهم الصاعقة فأتوا فقام موسى يبكي ويقول يارب ماذا أقول لبني اسرائيل اذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) وقال محمد بن اسحق اختار موسى من بني اسرائيل سبعين رجلاً الخبير فالخير وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعتم وأسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بأذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه يا موسى اطلب لنا نسمة كلام ربنا فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه صمود الغمام حتى تفتش الليل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر اليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسموه وهويكم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ اليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل اليهم فقالوا لموسى (لن نؤمن لك حتى نرى الله جبهة) فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فأتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) قد سفهوا أهلك من ورائي من بني اسرائيل اه

أقول كل ما نقل عن مفسري المأثور في هذه المسألة وامثالها مأخوذ عن الاسرائيليات غير الموثوق بها إذ ليس فيه شيء مرفوع الى النبي (ص) وانما يرجع من بعدهم

بعض أقوالهم على بعض بكونه "قرب الى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من غيره". وأما التوراة التي في أيدي هذه الكتب فقد ذكرت خبر السبعين من شيوخ بني اسرائيل في سياق مناجاة موسى عليه السلام لربه كما تقدم وقد قلنا المهم منها في ذلك ومجموع عباراتها مضطربة ففيها أن السبعين مع موسى وهارون وناداب وابيهيم « رأوا الله اسرائيل وتحت رجله شبه صفة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النشأة ولكنه لم يمد يده الى أشراف بني اسرائيل فرأوا الله واكلوا وشربوا » (خروج ٢٤ : ١٠ و ١١) وفيها أن الرب قال لموسى اذ طلب منه رؤية مجده « لا تقدر أن ترى وجهي لأن الانسان لا يراني ويعيش » ثم ذكر له أنه أي الرب يضعه في ثقرة صخرة ويستره بيده حتى يجتاز - أي الرب - قول « ثم ارفع يدي فتعظر ورائي وأما وجهي فلا يرى » (خروج ٢٣ : ١٨ - ٢٣)

وفي سفر العدد وقائم ذكر فيها غضب الرب على بني اسرائيل لتمردهم وعنادهم واتهام اللاويين منهم لموسى وهارون بحب الرئاسة والترفع عليهم وزعمهم أنهم كلهم مقدسون والرب في وسطهم وفيه أن الرب اهلك منهم خلقا كثيرا وكان موسى يستغيثه ليرفع الهلاك عنهم ويرحمهم ولا أذكر أن في شيء منها ذكر عدد السبعين ولكن في بعضها ذكر شيوخ اسرائيل وفي بعضها ذكر عدد ٢٥٠ رجلا وذلك في الفصل ١٦ من سفر العدد وهاك بعضه

(٢٠) وكلم الرب موسى وهارون قائلا (٢١) افترا من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة (٢٢) خفرا على وجهيهما وقلا اللهم اله أرواح جميع البشر هل يخطيء رجل واحد فتسخط على كل الجماعة (٢٣) فكلم الرب موسى قائلا (٢٤) اطلعوا من حوالي مسكن قورح ودathan وايرام (٢٥) فقام موسى وذهب الى دathan وايرام وذهب وراءه شيوخ اسرائيل (٢٦) فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم (٢٧) فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودathan وايرام وخرج دathan وايرام ووقفوا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما واطفالهما (٢٨) فقال موسى بهذا تلاميذ أن الرب قد ارسلني لأعمل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي (٢٩) ان مات هؤلاء كوت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان فليس الرب قد ارسلني (٣٠) ولكن ان ابتدع الرب بدعة « تفسير القرآن الحكيم » ٢٨٨ « الجزء التاسع »

وفتحت الارض فاها وابتلعهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء الى الهاوية تعلمون
 أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ٣١٠ « فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام
 انشقت الارض التي تحتهم » ٢٢ « وفتحت الارض فاها وابتلعهم وبيوتهم
 وكل من كان لقورح مع كل الاموال » ٢٣ « فزلوا هم وكل من كان لهم أحياء
 الى الهاوية وانطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة » ٣٤ « وكل اسرائيل
 الذين حولهم هربوا من صوتهم لانهم قالوا لعل الارض تبتلعنا » ٣٥ « وخرجت
 نار من عند الرب واكملت المئتين والخمسين رجلا الذين قربوا البخور » اه المراد
 منه ومبدأ هذه القصة في أول الفصل ١٦ وفي آخره انه أخذهم الوباء اذ لم يتوبوا
 وما في سورة البقرة من ذكر مسألة عبادة العجل وذكر مسألة طلب بني
 اسرائيل لرؤية الله جهرة وأخذ الصاعقة إياهم يدل على أن هذه الواقعة غير الاولى
 ونقلنا هنالك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منهما دون الاخرى
 وقوله انها مذكورة في كتبهم فان كان يعنى ما نقلناه آنفا عن سفر العدد او ما في
 معناه وهو ما لم يذكر فيه عدد السبعين فلملح يريد ان ما ذكر في القرآن مختصر
 بقدر العبرة كسنته وان السبعين هم الذين أهلكوا اولاً وان لم يذكر الكاتب
 عددهم ثم هلك غيرهم فكان الجميع ٢٥٠

فان كانت الآية تشير الى هذه القصة فقول موسى ﴿ أَنَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾
 اشارة الى قورح وجماعته من اللاويين المفرورين المتمردين ، وهل هم الذين
 طلبوا من موسى رؤية الله تعالى جهرة لغرورهم بأنفسهم ام غيرهم ؟ وان كانت
 في عابدي العجل فهي دليل على ان عقلاء بني اسرائيل واصحاب الروية منهم
 لم يعبدوه وانما عبده السفهاء وهم الاكثرون

﴿ ان هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ﴾ « ان »
 نافية والفتنة الاختبار والامتحان مطلقاً وبالامور الشاقة والباء في « بها »
 للسببية ، أي ما تلك الفعلة التي كانت سببا لاختذ الرجة إياهم إلا محنتك وابتلاؤك
 الذي جعلته سببا لظهور استعداد الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال
 وهداية ، وما يستحقون عليه من عقوبة ومثوبة ، وسنتك في جريان مشيئتك
 في خلقك بالعدل والحق ، والنظام الحكيم في الخلق ، تضل بمقتضاها من تشاء من
 عبادك ولست بظالم لهم في تقديرك ، وتهدي من تشاء ولست بمحاب لهم في

توفيقك ، بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضل ، ولك الخلق والامر ،

﴿ أنت ولينا فافقر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ﴾ أي أنت المتولي لامورنا ،
والقائم علينا بما تكتسب نفوسنا فافقر لنا ما تترتب عليه المؤاخذة والمقاب من
مخالفة سنتك ، او التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك ، بأن تستر
ذلك علينا ، وتجمله بعفوك كأنه لم يصدر عنا ، وارحمنا برحمتك الخاصة ، فوق
ما شملت به الخلق كله من رحمتك العامة ، وأنت خير الغافرين حلما وكرما
وجودا ، فلا يتعاضلك ذنب ، ولا يعارض غفرانك ما يمرض غفران سواك
من عجز أو ضعف أو هوى نفس - وما ذكر في المغفرة يدل على اعتبار مثله
في الرحمة لدلالته عليه - أي وأنت خير الراحمين رحمة وأوسعهم فيها فضلا
واحسانا ، فان رحمة جميع الراحمين من خلقك ، نفحة مفاضة على قلوبهم من
رحمتك ، حذف ذكر الرحمة استغناء عنه بذكر المغفرة فان ترتيب التذليل في الثناء عليه
تعالى على طلب مغفرته ورحمته معا ، يقتضي أن يكون هذا الثناء بهما معا ، فاكتمى
بذكر الاولى لدالاتها على الثانية قطعا ، فهو من الایجاز المسمى في علم البديع
بالاكتفاء ، وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين انه اكتمى بذكر المغفرة لانها
الام ، ولم لم يكتف بذكر الرحمة لانها أعم ، ولانها قد تستلزم المغفرة دون
العكس ، فان معنى المغفرة سلب وهو عدم المؤاخذة على الذنب ، والرحمة فوق
ذلك فهي احسان الى المذنب لا يستحقه الا بعد المغفرة ولذلك يقدم ذكر المغفرة
على ذكر الرحمة ، لان التخلية كما يقولون مقدمة على التحلية ، فلا يليق خلم
الحلل النفيسة ، إلا على الابدان النظيفه ، وقد قال موسى عليه السلام في دعائه
لنفسه ولاخيه (رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك) الآية ، وقال نوح عند توبته
من سؤاله النجاة لولده الكافر (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وعلمنا
تعالى من دعائه في خاتمة سورة البقرة (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) وقلمنا
ذكر اسم الله (الغفور) في كتابه العزيز الامقرونا باسمه (الرحيم) ومن غير
الاكثر قرنه بالشكور والحليم وبالودود ويقرب معناه من معنى الرحيم ،
وورد قرنه بالعفو والعزيز لاقتضاء المقام ذلك

ودعاء موسى عليه السلام هنا لنفسه مع قومه بضيق الجلم قد اقتضاه مقام
المنجاة والمعرفة الكاملة ، ومن كان أعرف بالله وأكمل استحضارا لمعظمته ، كان

أشد شعوراً بالحاجة الى مغفرته ورحمته ، وإن كان ما يستغفر منه تقصيراً صغيراً بالنسبة الى ذنوب الغدلين والجاهلين ، أو من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فإن كان هذا الدعاء عقب طلب الرؤية ، فوجه طلبه للمغفرة والرحمة لنفسه أظهر ، لأن طلبه ذلك كان ذنباً له ، صرح بالتوبة منه ، وإن كان عقب طلب السبعين رؤية الله جهرة فالأمر أظهر ، لأن الذنب مشترك ، وإن كان على اثر حادثة عبادة "مجل" ، فقد علم مكان من شدته فيها على أخيه هارون عليهما السلام ، وأنه طلب لكل من نفسه وأخيه المغفرة على الأفراد ، والرحمة بالاشتراك ، وإن كان عقب تمرد بني اسرائيل الذي عاقبهم الله تعالى عليه باهلاك بعضهم وتهديدهم بالاستئصال ، فادخل نفسه معهم من باب الاستعطاف ، اذ لم ينقل عنه فيه شيء مما يعد من ذنوب الانبياء عليهم السلام

﴿ تخطئة من اتهم الحكيم عليه السلام ، بالجراة على ربه في هذا المقام ﴾

كنت في أول العهد بطلي للعلم في طرابلس الشام اسمع بعض العلماء والادباء ينقلون عن بعض الصوفية أن موسى عليه السلام لم يقل لربه عز وجل (ان هي إلا فتنتك) إلا وقد كان في مقام لانس والادلال ، الذي يطلق اللسان بمثل هذا المقال ، وإن هذا خير جواب عما قيل من أن هذا القول جراءة عظيمة تاب منها عليه السلام . وقال الآكوسي في تفسير الآية : « نقول بأن اقدامه عليه السلام على أن يقول (ان هي إلا فتنتك) جراءة عظيمة فسلب من الله غفرانها والتجاوز عنها — مما يأباه السوق ، عند أرباب الذوق ، ولا أظن ان الله تعالى عد ذلك ذنباً منه ، ليستغفره عنه ، وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك اهـ

وأقول لا مجال للقول بالجراة ولا بالادلال ، وما كان هذا بالذي يخطر للعربي القح ببال ، ولا لماماً للذيق بمعاني المفردات وأساليب المقال ، وسببه كلمة « الفتنة » فقد اشتهر من عهد بعيد فيما أظن أن معناها غراء الشر بين الناس وأراهم يتناقلون استعمال قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) بهذا المعنى ، وله أصل في استعمال العرب قاتها تطلق على الحرب ويوصف الشيطان بالفتان . ولكن هذا وذاك من المعاني الفرعية لهذه المادة وإنما معناها الاصل الذي تقرهاها وأما لها واضدادها منه الامتحان والاختبار ولا سيما الشاق الذي يظهر به جيد الشيء أو الشخص من رديئه ، كعرض الذهب على النار : لتصفية الغش

من النضار ، ومثله الفضة بل كل ما ادخل النار يسمى مفتونا كما يقال دينار أو درهم مفتون ، ويسمى حجر الصائغ العتانة ، وقد ورد تسمية للملكين الذين يمتحنان الناس عقب الموت بفتاني القبر ، وفسروا فتنة الممات وفتنة القبر بسؤال الملكين ، وقال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي اختبار لكم يتبين بهما قدر وقوفكم عند الحق والتزامكم الكسب الحلال ، وقال تعالى (ونبلونكم بالشر والخير فتنة)

وجملة القول أن الفتن والفتون مصدرى فتن معناهما الابتلاء للاختبار وظهور حقيقة حال المفتونين أو لتصفيتهم وتمحيصهم ، ومن الاول قوله تعالى لموسى في هذه الواقعة التي نحن بصدد تفسيرها على قول بعضهم (إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) فقوله عليه السلام لربه (ان هي الا فتنتك) مأخوذ من قول ربه له (انا قد فتنا قومك) فلا جراءة فيها ولا ادلال ، دع ما يرد هذه الدعوى من منافاتها لموقف التوبة والاستغفار — ومن الثاني قوله تعالى له في قصته من سورة طه ، وفتناك فتونا (أي صفيناك من الشوائب حتى صرت أهلا لاصطناعنا ورسالتنا . وتقدم تحقيق هذا اللفظ من قبل

﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ﴾ أي وأثبت وأوجب لنا برحمتك وفضلك حياة حسنة في هذه الدنيا من العافية وبسط الرزق ، وعن الاستقلال والملك ، والتوفيق للطاعة ، ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك ونيل رضوانك ، فهو كقوله تعالى فيما علمنا من دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) فان ثمرة دين الله على السنة جميع رسله سعادة الدارين : الدنيا والآخرة ﴿ انا هدنا اليك ﴾ في لسان العرب : هاد يهود هوذا (اي من باب قال) وهود تاب ورحم الى الحق فهو هائد ، وقوم هود — مثل حائك وحوك وبازل وبزل — قال أعرابي * إني امرؤ من مدحه هائد * وفي التنزيل (انا هدنا اليك أي تبنا اليك وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم . قال ابن سيده : عاده بالى لان فيه معنى رجعتنا . ابن الأعرابي : هاد — اذا رجع من خير الى شر او من شر الى خير ، وداه اذا عقل ، ويهود اسم القبيلة قال :

اولئك اولى من يهود بمدحه اذا انت يوما قلها لم تؤنب
وقيل انما هذه القبيلة يهود فحرفت بقاب الذال دالا اهما خصا والمعنى انا تبنا

اليك مما فرط من سفهائنا من طلب الالهة وعبادة العجل ، وتقصير خيارنا في الانكار عليهم - أو من طلب رؤيتك - أو من تمرد المغرورين على شريعتك ، وكفر نعمتك - تبنا ورجعنا اليك في جملةنا مستغفرين مسترحمين كما فعل أبونا آدم اذ تاب اليك من معصيته فتبت عليه وهديته واجتبيته ، فكانت تلك سنتك في ولده - يدل على هذا المعنى فصل قوله « انا هدنا اليك » فانه في مقام التعليل والاستدلال على استحقاق اللئاب المنيب بالقول والفعل والاعتقاد للمغفرة وقد كان مما حكاه الله تعالى من وحيه الى موسى في سورة طه (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وبماذا أجابه الله تعالى ؟

﴿ قال عذابي اصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ أي قد كان من سبق رحمتي غضي أن أجعل عذابي خاصا اصيب به من أشاء من الكفار والعصاة المجرمين وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القديمة الازلية التي قام بها أمر العالم منذ خلقته ، والعذاب ليس من صفاتي بل من أفعالي المرتبة على صفة العدل ، ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضي . وهذه الرحمة هي العامة المبذولة لكل مخلوق ولولاها لهلك كل كافر وعاص عقب كفره وجفوره ، (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وهنالك رحمة خاصة بوجهها وبكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبدل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه ، وما كتابته إلا فضل منه ورحمة ، وأما العذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المعصوم ان الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكن أثبتته وتوعد به فكان لا بد من وقوعه ، ولانه من متعلقات صفتي العدل والحكمة ، وقد أفرط قوم في النظر الى عموم الرحمة وغفلوا عن النظر في مقتضى العدل والحكمة ، والوعيد على الكفر والمعصية ، فذهب بعضهم الى عدم تعذيب احد من المؤمنين ، وآخرون الى عدم تعذيب أحد من العالمين ، ومن هؤلاء بعض غلاة التصوف الذين زعموا أن العذاب صوري لا حقيقي وانه مشتق من العذوبة وان في جهنم من هم أحب الى الله تعالى من كثير من أهل الجنة - جعلهم الله منهم - وأفرط آخرون في النظر الى مقتضى الحكمة فوجبوا على الله تعالى تعذيب العصاة بارتكاب الكبائر لا الكفار فقط ، ولولا أن صار هذا وذاك مذهبا سهلا جمع كلمة الفرقين على الاخذ

الأعراف : س ١٧ الرحمة والحكمة والعقاب وعدم وجوب شيء على الله ٢٢٣

بظواهر نصوص القرآن ، في كل صفة من صفات الرحمن ، ولما قال مثل الزخشري من جهابذة البيان ، في تفسير قوله تعالى (عذابي أصيب به من أشاء) أي من وجب عليّ في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لانه مفسدة انتهى فقد فسر من يشاء تعالى تعذيبه بمن وجب عليه تعذيبه ، وجماعته يقولون ان هذا وجوب عقلي لا يدخل في الامكان سواء ولا تتعلق القدرة بخلافه ، وهذا المعنى ينافي المشيئة منافاة قطعية فكيف تفسر به ؟ ياليت الزخشري لم ينتحل مذهبا ولم ينظر في خلاف المذاهب ، واذا كان كشافه حجة على جميع أصحابها ومرجعا لهم في تحرير معاني نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف اذ كان من أدق علماء هذه اللغة فهما واحسنهم بيانا لما فهم ، ومسألة الوجوب على الله تعالى نظرية فكرية لا لغوية ، والجمع بين الحكمة والرحمة لا يقتضي أن يجب على الله تعالى شيء لذاته ، وليس في النصوص ما يدل على هذا الوجوب إلا أن يوجبه تعالى بمشيئته ، بمعنى كتابته وجعله أمراً مقضيا ، وليس في إيجابه على نفسه بمشيئته ما في إيجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء غيره عليه تعالى - أو من إيهام كونه عز وجل محكوما بما ينافي سلطانه الاختياري الذي هو فوق كل سلطان ، بل لا سلطان سواء ، وانما سلطان غيره به ومنه ، فلو لم يكن في اختلاف التعبير الا مراعاة الادب لكفى

﴿ فساكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ الخ أي واذا كان الامر كذلك فساكت رحمتي كتمة خاصة واثبتتها بمشيئتي اثباتا لا يحول دونه شيء للذين يتقون الكفر والمعاصي والتمرد على رسولهم ، ويؤتون الصدقة المفروضة التي تنزكي بها أنفسهم ، وغيرها من أركان الدين ، وخص الزكاة بالذكر دون الصلاة وما دونها من الطاعات لان فتنة حب المال تقتضي بنظر العقل والاختبار بالفعل أن يكون المانعون للزكاة اكثر من التاركن لغيرها من الفرائض . وفيه اشارة المشدة حب اليهود للدنيا واقتنائهم بجمع المال ومنهم بذله في سبيل الله ، وقوله تعالى (والذين هم بآياتنا يؤمنون) معناه وسأكتبها كتمة خاصة للذين يصدقون بجميع آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعان ، مبني على العلم والايقان ، دون التقليد لآباء وعصبيات الاقوام ، ونكتة إعادة الموصول (الذين) مع الضمير (هم) إما جعل الموصول الاول عاما لقومه

الذين دعا لهم ، من استمروا على التزام التقوى واداء الزكاة منهم وجبل الثاني
 خاصا بمن يدركون بعثة خاتم الرسل عليه السلام ويتبعونه كما يعلم مما بعده - وإما
 لبيان الفصل بين مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان والتعريض بأن الذين طلبوا
 من موسى أن يجعل لهم آلهة والذين عبدوا العجل والذين قالوا (لن تؤمن لك
 حتى نرى الله جهرة) لم يكونوا مؤمنين بآيات الله العامة ولا الخاصة التي جاء
 بها نبيهم اذ لم يكونوا يعقلونها بل كانوا متبعين له لانه ذهم من ظلم المصريين
 - وبيان ان كتابة الرحمة الخاصة انما تكون لمن جمعوا بين الاسلام وهو اتباع
 الرسل بالفعل ، والايمان الصحيح بالآيات الالهية المفيدة لليقين المانع من العودة
 الى الشرك بمثل عبادة العجل والمقتضى لاتباع من يأتي من الرسل بمثل هذه
 الآيات ، وفي هذا توطئة لما بعده ، فهو بيان لصفة من يكتب تعالى لهم الرحمة
 على الاطلاق ، ويدخل فيهم موسى عليه السلام ومن يصدق عليهم ما ذكر من
 قومه وذلك يفيد استجابة دعائه بشرطه ، وبليته بياض الحق الامم بهذه الرحمة ذكر
 على سبيل الاستطراد المقصود بالذات على سنة القرآن ، في الانتقال من قصص
 الرسل الى أمة خاتم الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وهو قوله عز وجل

﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الامي ﴾ فصل الاسم الموصول هنا لانه بيان
 مستأنف الموصول الاخير أو الموصولين الذين قبله ما ، وهم الذين ينقون ويؤتون
 الزكاة ، والذين يؤمنون بالآيات ، ولو وصله قل (والذين يتبعون الرسول النبي
 الامي) الخ لكان مغايراً لما في الماصدق لا في المفهوم بأن يراد بالاخير من يدركون
 بعثة الرسول النبي الامي ويتبعونه بالفعل في زمنه وبعد زمنه ، ويراد بمن قبلهم من
 يصدق عليهم معنى صلة الموصولين في زمن موسى وما بعده الى زمن محمد عليهما
 السلام. ومعنى الفصل على الوجه الاخير اتحاد الموصولات الثلاثة في المفهوم والماصدق
 جميعا . والمأني : ان كتابة الرحمة كتبة خاصة هي للمتصفين بما دلت عليه صلات
 الموصولات الثلاثة وانما هم الذين يتبعون الرسول الموصوف بأنه النبي الامي نسبة إلى
 الام ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتب يسمون العرب
 بالاميين ، ولعله كان لقباً لأهل الحجاز ومن جاورهم دون أهل اليمن . لكن
 ظاهر قوله تعالى في الخوة من اليهود (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين

سبيل) العموم وليس بنص فيه ، وقال تعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) ولم ينقل ان الله تعالى بعث نبيا آميا غير نبينا (ص) فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيه احد من النبيين . والامية آية من أكبر آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى العلوم النافعة وهي ما يصلح مافسد من عقائد البشر واخلاقهم وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم وعمل بها فسكان لها من التأثير في العالم مالم يكن وان يكون لغيره من خلق الله . وتعريف الرسول والنبي الموصوف بالامية كلاهما للعهد كما يعلم مما سنبينه من بشارات لانبياء بنينا صلى الله عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أخص من النبي فكل رسول نبي وما كل نبي رسول ، ولذلك جعل بعض المفسرين نكتة تقديم الرسول على النبي هنا كونه اعم وأشرف أو أنهما ذكرنا هنا بمعناها اللغوي كقوله (وكان رسولا نبيا) وما اشرنا اليه من نكتة التقديم أظهر ، وهو أن النبي الامي وصف مميز للرسول الذي يجب على كل أحد اتباعه متى بعث ، وان الرسول هو المعروف الذي نزل فيه (واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) - الخ آيته المعروفة في سورة آل عمران (١)

والنبي في اللغة (فعليل) من مادة النبأ بمعنى الخبر المهم العظيم الشأن أو بمعنى الارتفاع وعلو الشأن والاول أظهر وأكثر العرب لاتهمزه بل نقل أنه لم يهمزه الا أهل مكة ولكن النبي (ع) انكر على رجل قال له يانبي الله. وأما في الاصطلاح فالنبي من أوحى الله اليه وأنبأ بما لم يكن يعلم بكسبه من خبر أو حكم يعلم به علم ضروريا انه من الله عز وجل ، والرسول نبي أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعوة دين وبقامته بالعمل ، ولا يشترط في الوحي اليه ان يكون كتابا يقرأ وينشر ، ولا شرعا جديدا يعمل به ويحكم بين الناس . بل قد يكون تابعا لشرع غيره كله كالرسل من بني اسرائيل كانوا متبعين لشرعية التوراة عملا وحكما بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) الآية

«١» تراجع ص ٣٥١ ج ٣ من التفسير

« الجزء التاسع »

« ٢٩ »

« تفسير القرآن الحكيم »

وقد يكون ناسخا لبعضه كما نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة وافر أكثرها كما يدل على ذلك مثل قوله تعالى حكاية لما خاطب به بني إسرائيل (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم) وسيرة الماثورة عن الانجيليين الاربعة وغيرهم تدل على ذلك ففيها انه ما جاء لينقض الناموس (أي التوراة) وإنما جاء ليتمم ، وأنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم حتى ما دل عليه عموم ترك العمل يوم السبت فخصه بغير العمل الصالح من أمور الدنيا بل نرى فرق النصاري الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قد تركوا ماعدا الوصايا العشر من شريعة التوراة واستبدلوا يوم الاحد بيوم السبت فيما حرمت الوصايا من العمل فيه وخالف الاكثرون وصية النبي عن اتخاذ الصور والتمثيل ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذا من قول المسيح ولا من فعله ، وجملة أقول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من النبي ، فكل رسول نبي ولا عكس ، وإذا أطلق الرسول بالمعنى الذي يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم من النبي لان الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، ولم يجعل فيهم أنبياء . فنبينا (ص) نبي رسول ، وجبريل عليه السلام رسول غير نبي ، وآدم عليه السلام نبي غير رسول كأكثر أنبياء بني إسرائيل ، وهذا على قول المحققين في نص حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما الناطق بأن نوحا أول رسول أرسله الله الى أهل الارض ، وقد تقدم في الكلام على عدد الرسل من تفسير سورة الانعام جواز تسميته رسولا في عرف بعض أهل الكلام ، وانهم لهذا العرف عدوه من الرسل الذين تجب معرفة رسالتهم وأول هؤلاء حديث الشفاعة وأويلات تجددها هنالك (١) وصف الله الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من بني إسرائيل وغيرهم بصفات ونعوت (أولها) (أنه هو النبي الامي الكامل)

(ثانيها) — قوله تعالى — ﴿الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل﴾ ومعناه الذي يجد الذين يتبعونه من بني إسرائيل صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل ، وإنما ذكر الانجيل والسمايق في قوم موسى لان مخاطب به

الاعراف : س ٧ من صفات نبينا الامر بالعرف والنهي عن المنكر ٢٢٧

بالذات بنو اسرائيل ، ومما هو مأثور عن المسيح عليه السلام في هذه الاناجيل :
لم ابعث الا الى خراف اسرائيل الضالة . ولا يعارضه مارووا عنه من أمره
تلاميذه ان يكرزوا بالانجيل في الخليقة كلها اذ يجمع بينهما ان يراد بالخليقة ما كانوا
يسمونه (اليهودية) والعبارة الاولى نص بصيغة الحصر لا تحتل التأويل . وقال
ابو السعود (الذي يجدونه مكتوبا) باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه
هو ولذلك عدل عن أن يقال يجدون نعته او وصفه مكتوبا عندهم ، والظرف
(عندهم) لزيادة التقرير وأن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا يقرب عنهم اه وسياقي
يبين ذلك في فصل خاص

ثالثها ورابعها — قوله — ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ يحتمل
أنه استئناف لبيان أهم ما يحتاجون اليه عند بعثته — ويحتمل أنه تفسير لما كتب.
والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه وترتاح القلوب الطاهرة له لنتفحه وموافقة
الفطرة والمصلحة بحيث لا يستطيع العاقل المنصف السليم الفطرة أن يرده أو يعترض
عليه اذا ورد الشرع به . والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفرد منه القلوب وتأباه
على الوجه المذكور أيضا . وأما تفسير المعروف بما أمرت به الشريعة والمنكر بما
نهت عنه فهو من قبيل تفسير الماء بالماء . وكون ما قلناه بثبت مسألة التحسين والتبجيل
العقلين وقا للمعتزلة وخلافا للاشعرية مردود اطلاقا بآئنا انما نوافق كلا منهما
من وجه ونخالفه من وجه اتباعا لظواهر الكتاب والسنة وفهم السلف لها فلا ننكر
إدراك العقول لحسن الاشياء مطلقا ولا نقيدهم بالتشريع بعقولنا ولا نوجب على الله شيئا من
عند أنفسنا بل نقول انه لا سلطان لشيء عليه فهو الذي يوجب على نفسه ما شاء
ان شاء كما كتب على نفسه الرحمة لمن شاء وان من الشرع ما لم تعرف العقول حسنه
قبل شرعه ، وان كل ما شرعه تعالى يطاع بلا شرط ولا قيد .

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الامر والنهي مانصه : هذه صفة الرسول
(ص) في الكتب المتقدمة ، وهكذا كانت حاله عليه السلام لا يأمر الا بخير ولا
ينهى الا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين
آمنوا) فارعها سمعك فانه خير تؤمر به او شيء تنهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه

ما بعثه الله به من الامر بعبادته وحده لاشريك له والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال الامام احمد — وذكر سنده الى أبي حميد وابي اسيد (رض) أن رسول الله (ص) قال « إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتابين له اشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد ، فأنا أبعدهم منه » رواه احمد (رض) بإسناد جيد ولم يخرج به أحد من أصحاب الكتب

خامسها وسادسها — قوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ الطيب ما تستطيبه الاذواق من الاطعمة وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن الاموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والحديث من الاطعمة ما عجمه الطبايع السليمة وتستقدره ذوقا كالهيئة والدم المسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره في البدن كالخنزير الذي تتولد من اكله الدودة الوحيدة — أو لضرره في الدين كالذي يذبح للتقرب به الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أي لا ما يذبح لشكرهم الضيفان ، من صغير وكبير أو امير أو سلطان . والذي يحرم ذبحه أو اكله لتشريع باطل لم يأذن به الله كالبجيرة والسائبة والوعيلة والحامي . والحديث من الاموال ما يؤخذ بغير حق كالرياء والرشوة والفلول والسرقة والحياة والغصب والسحت . وقد كان الله تعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية . وتقدم تفسيرها في سورة النساء . وحرموا هم على أنفسهم طيبات أخرى لم يحرمها الله تعالى عليهم ، وأحلوا لانفسهم أكل أموال غير الاسرائيليين بالباطل كما حكى الله تعالى عنهم بعد ذكر استحلال بعضهم أكل ما يأثمهم عليه العرب (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وتقدم تفسيرها في سورة آل عمران

(سابعها) — قوله تعالى ﴿ ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ﴾ الاصر الثقل الذي بأصر صاحبه أي يحبس من الحراك لثقله ، وهو مثل لثقل

تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم . وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائعهم من الاشياء الشاقة ، قالها الزخشي . وذكر الثاني عدة أمثلة من شدة أحكام التوراة . وقال ابن كثير : أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال (ص) لا ميري به معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما الى اليمن « بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا ، وتطاولوا ولا تختلوا » والحديث رواه الشبخان وغيرهما وحاصل ما تقدم ان بنى اسرائيل كانوا فيما أخذوا به من الشدة في احكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات كالذي يحمل أثقالا يثبط منها وهو مع ذلك موثق بالاسل والاعلال في عنقه ويديه ورجليه . وقد بينا في مواضع أخرى حكمة أخذ بنى اسرائيل بالشدة في الاحكام وأن المسيح عليه السلام خفف عنهم بعض التخفيف في الامور المادية رشحده عليهم في الاحكام الروحية لما كان من افراطهم في الاولى وتفریطهم في الاخرى ، وكل هذا وذلك قد جعله الله تعالى تربية موقوتة لبعض عباد الله ليكمل استعدادهم للشريعة الوسطى المادلة السمحة الرحيمة التي يثبت بها خاتم الرسل الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من الرسل وأقوامهم

﴿ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ يطلق التعزير في اللغة على الرد والضرب والمنع والتأديب والتعظيم . وقال الراغب : التعزير النصرة مع التعظيم . وروي عن ابن عباس : عزروه عظموه ووقروه . ولكن ورد في سورة الفتح (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) والاقرب الى فقه اللغة ما حققه الزخشي في الكشف هنا قال (وعزروه) ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدو ، وأصل العز المنع ، ومنه التعزير للضرب دون الحد ، لانه منع عن معارضة القبيح ألا ترى الى تسميته الحد ، والحد هو المنع اهوجاء في لسان العرب بعد نقل الاقوال ، رجعله من قبيل الاضداد : والعز النصر بالسيف ، وعززه عزرا ، وعززه (تعزيرا) أعانه وقواه ونصره ، قال الله تعالى (لتعزروه وتوقروه) وقال تعالى (وعزتموه) جاء في التفسير .

لتنصروه بالسيف ومن نصر النبي (ص) بالسيف فقد نصر الله عز وجل ، وعزرتهم
عظمتهم ، وقيل : نصرتموهم قال ابراهيم بن السري : وهذا هو الحق والله
تعالى أعلم — وذلك أن العز في اللغة الرد والمنع ، وتأويل عزرت فلانا أي
أدبته إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح ، كما إذا نكمت به تأويله فعلت
به ما يجب أن يشكل معه عن المعاودة . فتأويل عزرتهم نصرتموهم بأن تردوا
عنهم أعداءهم ، ولو كان التعزير هو التوقيف لكان الاجود في اللغة الاستغناء به
والنصرة اذا وجبت فالتعظيم داخل فيها ، لان نصرة الانبياء هي المدافعة عنهم
والذب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم اه المراد منه

والمعنى إن الذين آمنوا — أي يؤمنون — بالرسول النبي الامي عند مبعثه أي
من قوم موسى ومن كل قوم — فانه لم يقل فالذين آمنوا به منهم بل أطلق —
ويعزرونه بأن يمنعه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم والاحلال ، لا كما
يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز ، ونصروه باللسان والسنان ، واتبعوا
النور الاعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون ، أي
الفائزون بالرحمة العظمى والرضوان ، دون سواهم من أهل كل زمان ومكان .
فمنهم الفائزون بدون ما يفوز به هؤلاء ، كأتباع سائر الانبياء ، ومنهم الخائبون
المخذولون ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

﴿ فصل في بيان بشارات التوراة والانجيل وغيرهما ﴾

بنينا صلى الله عليه وآله وسلم

اعلم انه قد سبق لنا ذكر بشارات كتب انبياء بني اسرائيل بنينا (ص) في
مواضع من هذا التفسير بعضها بالاجمال وبعضها بشيء من التفصيل وفي مواضع
من المنار كما يعلم من فهارسهما ، ونريد هنا ان نفصل القول في ذلك تفصيلا كافيا
لانه هو المكان المناسب له أتم المناسبة ، فنقول

كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته (ص) فيما بينهم
ويذكرون البشارات به من كتبهم حتى اذا ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن
به كثيرون وكان علماءهم يصرحون بذلك كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء

اليهود وتميم الداري من علماء النصارى وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي عنهم، والروايات في هذه كثيرة، ومن أعجيبها قصة سلمان الفارسي (رض) وأما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤلون ما بقي منها لمن اطلع عليه ويكتمون عنه من لم يطلع عليه، وقد أربى المتأخرون ولا سيما الأفرنج منهم على المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل لذلك وضح العلامة المحقق الشيخ رحمه الله الهندي هذه المسألة في كتابه (اظهار الحق) بأمور جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به (ص) فرأينا ان نقبسها بنصها ، قال رحمه الله تعالى في سياق مسالك الاستدلال على نبوته «ص» مائنه :

﴿ المسالك السادس ﴾

أخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام ، ولما كان القيسيون يغلطون العوام في هذا الباب تغليطا عظيما استحسننا أن أقدم على نقل تلك الاخبار أمورا ثمانية تفيد الناظر بصيرة

﴿ الامر الاول ﴾

إن الأنبياء الاسرائيلية مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية ، كحذنة بخت نصر ، وقورش والاسكندر وخلفائه ، وحوادث أرض أدوم ومصر وبنينوى وبابل ، ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وقت ظهوره كأصغر البقول ، ثم صار شجرة عظيمة تنأوى طيور السماء في أغصانها ، فكسر الجبابرة والا كاسرة ، وبلغ دينه شرقا وغربا وغلب الاديان ، وامتد دهرأ بحيث مضى على ظهوره مدة الف ومائتين وثمانين الى هذا الحين ، ويمتد إن شاء الله الى آخر بقاء الدنيا . وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين ، والحكام المنقنين ، والا واياء ذوي الكرامات والمجاهدات ، والسلاطين العظام . وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث ، وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم وبنينوى وغيرها ، فكيف يجوز العقل السليم انهم أخبروا عن الحوادث الضعيفة وتركوا الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة

﴿ الامر الثاني ﴾

إن النبي المقدم اذا أخبر عن النبي المتأخر لا يشترط في اخباره أن يخبر بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الغلانية ، في السنة الغلانية ، في البلد الغلاني ، وتكون صفته كيت وكيت ، بل يكون هذا الاخبار في غالب الاوقات مجعلا عند العوام ، وأما عند الخواص فقد يصير جليا بواسطة القرائن ، وقد يبقى خفيا عليهم أيضا لا يرفون مصدقه الا بعد ادعاء النبي اللاحق ان النبي المتقدم أخبر عني وظهور مصدق ادعائه بالمعجزات ، وعلامات النبوة ، وبعد الادعاء ، وظهور صدقه يصير جليا عندهم بلا ريب ، ولذلك يعاتبون كما عاتب المسيح عليه السلام علماء اليهود بقوله (٥٢) وبلى لكم أيها الاموسيون لانكم أخذتم مفتاح المعرفة مادخلتم أنتم والداخلون منكم) كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل لوقا وعلى مذق المسيحيين قد يبقى خفيا على الانبياء فضلا عن العلماء ، بل قد يبقى خفيا على النبي المخبر عنه على زعمهم في الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا ١٩ (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من اورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت ؟) ٢٠ (فاعترف ولم ينكر ، وافرإني لست أنا المسيح) ٢١ (فسألوه اذا ماذا أنت ايليا ؟ فقال : أنا لست ايليا ، فسألوه أنت النبي ؟ فأجاب : لا) ٢٢ (فقالوا له : من أنت لنعطي جوابا للمذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟) ٢٣ (قال : أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعيا النبي) ٢٤ (وكان المرسلون من الفريسيين) ٢٥ (فسألوه وقالوا له : فما بالك تعتمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي ؟)

والالف واللام في لفظ النبي الواقع في الآية ٢١ و ٢٥ للمهد ، والمراد النبي المهدود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (١) على ما صرح به العلماء المسيحية ، فالكهنة واللاويون كانوا من علماء اليهود وواقفين على كتبهم ، وعرفوا أيضا ان يحجي عليه السلام نبي ، لكنهم شكوا في انه المسيح

(١) هو سفر تشية الاشتراع وهو الخامس والاخير من اسفار التوراة ويعبر عنه صاحب الحق بسفر الاستثناء اخذاً من بعض التراجم

عليه السلام أو ايليا عليه السلام أو النبي المعبود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام ، فظهر منه ان علامات هؤلاء الانبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم بحيث لا يبقى الاشتباه بالخواص (١) فضلا عن العوام ، فلذلك سألوا أولا : أنت المسيح ؟ فبعدما أنكري يحيى عليه السلام عن (٢) كونه مسيحاً ، سألوه : أنت ايليا ؟ فبعد ما أنكري عن (٢) كونه ايليا أيضا سألوه أنت النبي أي (المعبود) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان للشك محل ، بل ظهر منه ان يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه انه ايليا حتى أنكري فقال : لست أنا ، وقد شهد عيسى انه ايليا في الباب الحادي عشر من انجيل متى قول (؟) عيسى عليه السلام في حق يحيى عليه السلام هكذا ١٤ (وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزعم أن يأتي) وفي الباب السابع عشر من انجيل متى هكذا ١٠ (وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة : إن ايليا ينبغي أن يأتي أولا) ١١ (فأجاب يسوع وقال لهم : إن ايليا يأتي أولا ويرد كل شيء) ١٢ (ولكني أقول لكم : إن ايليا قد جاء ولم يعرفوه ، بل عملوا به كل ما أرادوا ، كذلك ابن الانسان أيضا سوف يتألم منهم) ١٣ (حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة الاخيرة أن علماء اليهود لم يعرفوه بأنه ايليا وفعلوا به ما فعلوا ، وان الحواريين أيضا لم يعرفوه بأنه ايليا ، مع انهم كانوا أنبياء في زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام ، وكانوا اعتمدوا من يحيى عليه السلام ورأوه مراراً ، وكان مجيئه ضروريا قبل إلهم ومسيحهم — وفي الآية ٣٣ من الباب الاول من انجيل يوحنا قول يحيى هكذا (وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعبد بالماء ذاك قال لي : الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا لم أكن أعرفه) على زعم القسيسين أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح الموعود به ، فلم أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به الى ثلاثين سنة ما لم ينزل الروح القدس ، لعل كرن ولادة المسيح من العذراء لم يكن من

(١) كذا والمراد بحيث لا تبقى فيها اشتباه نلى الخواص بل كانت مجملة لا تخلو من الخفاء والاشتباه (٢) كلمة عن زائدة اذ يقال انكر الشيء لا أنكري عنه
« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٠ » « الجزء التاسع »

العلامات المختصة بالمسيح ، والا فكيف يصح هذا ؟ لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن يحيى أشرف الانبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام ، كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل متى ، وان عيسى عليه السلام إلهه وربّه عليّ زعم المسيحيين ، وكان محبته ضروريا قبل المسيح ، وكان كونه إيليا يقينيا ، فاذا لم يعرف هذا النبي الا شرف نفسه الى آخر العمر ، ولم يعرف إلهه وربّه الى المدة المذكورة ، وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائيلية مدة حياة يحيى انه إيليا فماذا رتبة العلماء والعوام عندهم في معرفة النبي اللاحق بخبر النبي المتقدم عنه وتردد فيهم ؟ وقيافا رئيس السكينة كان نبيا على شهادة يوحنا ، كما هو مصرح به في الآية الحادية والخسين من الباب الحادي عشر من انجيله ، وهو أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره وإهانة ، كما هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من انجيل متى . ولو كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى الاشتباه (فيها) على أحد ما كان مجل لهذا النبي المفتي بقتل إلهه وبكفره أن يقتي بقتله وكفره

ونقل متى ولوفا في الباب الثالث ومرقس ويوحنا في الباب الاول من أنجيلهم خبر اشعيا في حق يحيى عليهما السلام ، وأقر يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه على ما مصرح به يوحنا ، وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الاربعين من كتاب اشعيا هكذا (صوت المتنادي في البرية سهلوا طريق الرب اصاحوا في البوادي سيلا لاهنا) ولم يذكر فيه شيء من الحالات المختصة بيحيى عليه السلام لا من صفاته ، ولا من زمان خروجه ، ولا مكان خروجه ، بحيث لا يبقى الاشتباه ، ولو لم يكن ادعاء يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه وكذا ادعاء مؤلفي العهد الجديد لما ظهر هذا للعلماء المسيحية وخواصهم فضلا عن العوام لان وصف النداء في البرية يعم أكثر الانبياء الاسرائيلية الذين جاؤا من بعد اشعيا عليه السلام ، بل يصدرق على عيسى عليه السلام أيضا ، لانه كان ينادي مثل نداء يحيى عليه السلام : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء وسيظهر لك في (الامر السادس) حال الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام

عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام . ولا ندعي ان الانبياء الذين اخبروا عن محمد صلى الله عليه وسلم كان اخبار كل منهم بصفته مفصلاً بحيث لا يكون فيه مجال التأويل للمعاند قال الامام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعملون) : واعلم أن الاظهر في الباء في قوله (بالباطل) انها باء الاستعانة كالتي في قولك كتبت بالقلم . والمعنى (لا تلبسوا الحق) بسبب الشبهات التي توردها على السامعين . وذلك لان النصوص الواردة في التوراة والانجيل في أمر محمد عليه السلام كانت نصوصاً خفية تحتاج في معرفتها الى الاستدلال ، ثم انهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب القاء الشبهات ، انتهى كلامه بلفظه

وقال المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على البيضاوي : هذا فصل يحتاج الى مزيد شرح ، وهو انه يجب أن يتصور ان كل نبي أتى بلفظة معرصة وإشارة مدرجة ، لا يعرفها الا الراسخون في العلم ، وذلك لحكمة إلهية . وقد قال العلماء : ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات ، ولو كان منجلياً للعالم لما عوتب علمه ، ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان الى لسان من العبراني إلى السرياني ، ومن السرياني الى العربي . وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والانجيل اذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام ، يتعرض هو عند الراسخين في العلم جلي ، وعند العامة خفي . انتهى كلامه بلفظه

(الامر الثالث)

ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبياً آخر غير المسيح وإيليا ادعاء باطل لا أصل له ، بل كانوا منتظرين لنبيهما أيضاً لما علمت في الامر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه السلام أولاً أنت المسيح ؟ ولما أنكر سألوه : أنت إيليا ؟ ولما أنكر سألوه : أنت النبي ؟ أي النبي المعهود الذي أخبر به موسى ، فعلم ان هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح وإيليا ، وكان مشهوراً بحيث ما كان محتاجاً الى ذكر الاسم ، بل الإشارة اليه كانت

كافية . وفي الباب السابع من انجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام هكذا ٤٠ (فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي) ٤١ (وآخرون قالوا : هذا هو المسيح) وظهر من الكلام أيضا أن النبي الموعود عندهم كان غير المسيح ، ولذلك قبلوه بالمسيح

﴿ الامر الرابع ﴾

ادعاء ان المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في الامر الثالث انهم كانوا منتظرين للنبي الموعود الآخر الذي يكون غير المسيح وايليا عليهم السلام ، ولما لم يثبت بالبرهان محيئه قبل المسيح فهو بعده ولاهم بعترفون بنبوة الحواريين وبولس ، بل بنبوة غيرهم أيضا . وفي الباب الحادي عشر من كتاب الاعمال هكذا ٢٧ (وفي تلك الايام انحدر الانبياء من اورشليم الى انطاكية) ٢٨ (وقام واحد منهم اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس قيصر) ف هؤلاء كلهم كانوا أنبياء على تصریح انجيلهم . وأخبر واحد منهم اسمه اغابوس عن وقوع الجذب العظيم . وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا ١٠ (وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس) ١١ (فجاء الينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة ، هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى أيدي الامم) وفي هذه العبارة أيضا تصریح بكون اغابوس نبيا ، وقد يتمسكون لاثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابع من انجيل متى هكذا (احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) والتمسك به عجيب لان المسيح عليه السلام أمر بالاحتراس من الانبياء الكذبة لا الانبياء الصدقة أيضا ، ولذلك قيد بالكذبة نعم لو قال : احترزوا من كل نبي يجي . بعدي ، لكان بحسب الظاهر وجه للتمسك وان كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الاشخاص المذكورين . وقد ظهر الانبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الاولى بعد صعوده ، كما يظهر من الرسائل

الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية الى أهل
قورنثوس هكذا ١٢ (ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة
كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به) ١٣ (لان مثل هؤلاء رسل كذبة
فعلة ما كرون ، مغترون شكهم الى شبه رسل المسيح) فمقدسهم ينادي بأعلى
نداء ان الرسل الكذبة الغدارين ظهروا في عهده ، وقد تشبهوا برسل المسيح .
وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : هؤلاء الاشخاص كانوا
يدعون كذبا أنهم رسل المسيح ، وما كانوا رسل المسيح في نفس الامر ، وكانوا
يعطون ويجهلون ، لكن مقصودهم ما كان الا جلب المنفعة) وفي الباب الرابع
من الرسالة الاولى ابوحنا هكذا (أيها الاحياء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا
الارواح هل هي من الله ؟ لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم)
فظهر من العبارتين أن الانبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . وفي الباب
الثامن من كتاب الاعمال هكذا ٩ (وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون
يستعمل السحر ويدشش شعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم) ١٠ (وكان الجميع
يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة) وفي الباب الثالث
عشر من الكتاب المذكور هكذا (ولما اجتازا الجزيرة الى باقوس وجدا رجلا
ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع) وكذا سيظهر الدجالون الكذباون يدعي
كل منهم أنه المسيح ، كما أخبر عيسى عليه السلام (وقال : لا يضاحكم أحد فان
كثيرين سيأتون باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين) كما هو مصرح
في الباب الرابع والعشرين من انجيل متى . فمقصود المسيح عليه السلام التحذير
من هؤلاء الانبياء الكذبة والمسحاء الكذبة ، لامن الانبياء الصادقين أيضا ،
ولذلك قال بعد القول المذكور في الباب السابع (من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون
من الشوك غنبا أو من الحسك تينا) ومحمد صلى الله عليه وسلم من الانبياء الصادقين
كما تدل عليه ثماره على ما عرفت في المسالك المتقدمة ، ولا اعتبار لمطاعن المنكرين
كما ستعرف في الفصل الثاني ، ولان كل شخص يعلم ان اليهود ينكرون عيسى بن
مريم عليه السلام ويكذبونه ، وليس عندهم رجل أشرف منه من ابتداء العالم الى

زمان خروجه ، وكذا ألوف من الحكماء والعلماء الذين هم من أبناء صنف
القيسين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقباحهم إياها ينكرونه
ويستهزؤن به وبملته وألفوا رسائل كثيرة لاثبات آرائهم واشتهرت هذه الرسائل
في أكناف العالم وبزيد متبعوهم كل يوم في ديار أوربا . فكما ان إنكار اليهود
وهؤلاء الحكماء والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندنا ، فكذلك
إنكار أهل التثليث في حق محمد صلى الله عليه وسلم غير مقبول عندنا

﴿ الامر الخامس ﴾

الاجابات (١) التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام لا تصدق عليه
على تفاسير اليهود وتأويلاتهم ، ولذلك هم ينكرونه أشد الإنكار ، والعلماء المسيحية
لا يلتفتون في هذا الباب الى تفاسيرهم وتأويلاتهم ، ويفسرونها ويؤولونها بحيث
تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام (ونقل هنا عبارة عن ميزان الحق بهذا
المعنى ثم قال) كما ان تأويلات اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير صحيحة ، وغير
لائقة عند المسيحيين ، كذلك تأويلات المسيحيين في الاخبار التي هي في حق
محمد صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة عندنا . وسترى ان الاخبار التي نقلها
في حق محمد صلى الله عليه وسلم أظهر صدقها من الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق
عيسى عليه السلام فلا بأس علينا ان لم ننتفت الى تأويلاتهم الفاسدة ، وكما ان اليهود
ادعوا في حق بعض الاخبار التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين
انها في حق مسيحيهم المنتظر ، أو في حق غيره ، أو ليست في حق أحد .
والمسيحيون يدعون انها في حق عيسى عليه السلام ولا يبالون بمخالفتهم ، فكذلك
نحن لانبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الاخبار التي هي في حق محمد
صلى الله عليه وسلم لو قالوا إنها في حق عيسى عليه السلام . وسترى أيضا ان
صدقها في حق محمد صلى الله عليه وسلم اليق من صدقها في حق عيسى عليه السلام
فادعائنا أحق من ادعائهم

١ الاخبار جمع خبر والمؤلف يجمع هذا الجمع على اخبارات ولا حاجة الى ذلك

﴿ الامر السادس ﴾

مؤلفو العهد الجديد باعتماد المسيحيين ذور إلهام . وقد نقلوا الاخبارات في حق عيسى عليه السلام ، فيكون هذا النقل على زعمهم بالالهام ، فأذكر نبذاً منها بطريق الامتداد ليقين الخطب حال هذه الاخبارات بالاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم ، وان سلك أحد من القسيسين مسلك الاعتساف وتصدى لتأويل الاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك يجب عليه أن يوجه أولاً الاخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في حق عيسى عليه السلام ليظهر النصف اللبيب حال الاخبارات التي نقلها الجانبان وبقابها باعتبار القوة والضعف ، وان غمض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية التي تنها المؤلفون المذكورون وأول الاخبارات المحمدية التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولا على عجزه وتعبه ، لانك قد علمت في الامر الثاني والخامس أن المعاند له مجال واسع للتأويل في أمثال هذه الاخبارات ، وانما اكتفيت على نبذاً (١) مما نقله مؤلفو العهد الجديد ، لانه اذا ظهر ان البعض منها غلط يقينا ، والبعض منها محرف ، والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام الا بالادعاء البحث والتحكم الصرف ، ظهر ان حال الاخبارات الاخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إلهام ووحى يكون أسوأ فلا حاجة الى نقلها

﴿ الخبر الاول ﴾ ماهو المنقول في الباب الاول من انجيل متى ؟ وقد عرفت في بيان الغلط الحسنيين في الفصل الثالث من الباب الاول أنه غلط (٢) على أن كون

١ يقال اكتفي بالشيء ولكنه ضمنه معنى اقتصر فعده بعلى ، والتضمن سماعي عندهم
٢ - هذا نص الغلط الحسنيين الذي أشار اليه : في الباب الاول من انجيل متى (وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل وهو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا) والمراد بالنبي عند علمائهم اشعيا عليه السلام حيث قال في الآية الرابعة عشر من الباب السابع من كتابه هكذا (لأجل هذا يعطيكم الرب عينة علامتها العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل) واقول هو غلط لوجوه. الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي ومترجم كتاب اشعيا «العذراء»

مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين ، ولا يتم عليهم حجة لانها قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في نكاح يوسف النجار على تصریح الانجيل . واليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوسف النجار كما هو مصرح به في الآية ٥٥ من الباب ١٣ من انجيل متى ، والآية ٤٥ من الباب الاول والآية ٤٢ من الباب السادس من انجيل يوحنا ، والى الآن يقولون هكذا ، بل أشنع منه . والعلامة الاخرى المختصة بعيسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر

هو علامة مؤنث علم والهاء فيه للتأنيث ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء ويقولون ان هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الامثال ومعناه ههنا المرأة الشابة التي زوجت وفسر هذا اللفظ في كلام اشعيا بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة اعنى ترجمة ايكوثلا . و ترجمة تيهودوشن . و ترجمة سميكس . وهذه التراجم الثلاثة عندهم قديمة يقولون ان الاولى ترجمت سنة ١٣٩ والثانية سنة ١٧٥ والثالثة سنة ٢٠٠ وكانت معتبرة عند القدماء من المسيحيين سيما ترجمة تيهودوشن فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاثة فساد كلام متى ظاهر الخ

الثاني - مسمى احد عيسى عليه السلام بماتوئيل لا ابوه ولا امه بل سمياه يسوع وكان الملك قال لابي في الرؤيا وتدعو اسمه يسوع كما هو مصرح في انجيل متى وكان جبريل قال لاه : ستحبلين وتلدن ابنا وتسمينه يسوع كما هو مصرح في انجيل لوقا . ولقد عيسى عليه السلام في حين من الاحيان ان اسمى عمونائيل

الثالث - ان القصة التي وقع فيها هذا القول تأتي ان يكون مصداق هذا القول عيسى عليه السلام لانها هكذا : ان راصين ملك ارام وفاقاح ملك اسرائيل جاء الى اورشليم لمحاربة احاز بن يونان ملك يهوذا فخاف خوفا شديدا من اتفاقهما فأوحى الله الى اشعيا أن يقول لتسليية احاز : لا تخف فانهما لا يقدران عليك وستزول سلطنتهما . وبين علامة خراب ملكهم بان امرأة شابة تحبل وتلد ابنا وتصير ارض هذين الملكين خربة قبل ان يمز هذا الابن الخير عن الشر . وقد ثبت ان ارض فاقاح قد خربت في مدة احدى وعشرين سنة من هذا الخبر فلا بد ان يتولد «*» هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب قبل تمزعه وعيسى عليه السلام تولد بعد سنة ٧٢١ من خرابها . الخ ا هـ ص ١٠٧ من اظهار الحق فكيف تكون بشارة اشعيا منطبقة على المسيح وقصتها ما سمعت

* يستعمل المؤلف تولد و يتولد بمعنى ولد و يولد . والوجه هنا ان يقال : فلا بد ان يكون هذا الابن قد ولد قبل هذه المدة

﴿ الخبر الثاني ﴾ ما هو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من انجيل متى ، وهو اشارة الى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا . ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا ، فاحداها محرفة (٢) وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الاول من الباب الثاني أن محققهم اختاروا تحريف عبارة ميخا ، لكن ادعوا ان هذا لاجل المحافظة على الانجيل فقطو (هو) عند المخالف باطل ﴿ الخبر الثالث ﴾ ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من انجيل متى (٣)

﴿ الخبر الرابع ﴾ ما هو المنقول في الآية ١٧ و ١٨ من الباب المذكور ؟ (٤ و ٥)

٢- هذانص عبارة متى (٦ : ٢) وانت يا بيت لحم يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مديبر يرعى شعبي اسرائيل . وهذا نص نبوة ميخا « ٥ : ٢ اما انت يا بيت لحم افراته وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فنك يخرج الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل .

٣- نص متى هكذا ١٥ : ٢ « وكان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني » والمراد بالنبي القائل هو شع عليه السلام و اشار الانجيلي الى ١١ : ١ من كتابه وهو « لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني » هكذا في ترجمة الامير كان الاخيرة المطبوعة سنة ١٨٧٠ وكان نص الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا كما قال الشيخ رحمة الله : ان اسرائيل منذ كان طفلا انا احببته ومن مصر دعوت اولاده . قال الشيخ رحمة الله في الشاهد ١٥ من شواهد اغلاط هذه الكتب : فهذه الآية في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام ببني اسرائيل ، وحرف الانجيلي صيغة الجمع « اولاده » بالمفرد « ابني » وضمير الغائب بالمتكلم فقال ما قال ، وحرف لا تباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ ايضا لكن لا تخفى خيائته على من طالع هذا الباب لانه وقع في حق المدعويين بعد هذه الآية كلما دعوا ولوا وجوهمهم ونجحوا البعائم وقرىوا للاصنام . ولا تصدق هذه الامور على عيسى عليه السلام بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه ولا على الذين كانوا قبل ميلاده الى خمسمائة سنة لان اليهود كانوا اتابوا من عبادة الاوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسمائة وستة وثلاثين سنة بعد ما طلقوا من اسر بابل ثم لم يحوموا حولها بعد تلك التوبة كما هو مصرح في التوراة اه ص ١٠٨ ج ١ اظهر الحق

٤ و ٥ - في الباب الثاني من انجيل متى هكذا ١٧ حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل ١٨ صوت سمع في الرامة : نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على اولادها ولا تريد

﴿ الخبر الخامس ﴾ ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور؟ وهذه الاخبار اثلاثة غلط (٦) كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول

﴿ الخبر السادس ﴾ الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من انجيل متى (٧) وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني انه غلط على ان هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى لان زكريا عليه السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعي قطع (فانه) يقول هكذا - ترجمة عربية سنة ١٨٤٤ - ١٢ وقالت لهم ان حسن في أعينكم فهايتوا أجري والا فكفوا. فوزنوا أجري ثلاثين من الفضة (١٣) وقال لي الرب ألقها الى صناع التماثيل فمنا كرمنا نموني به ، فأخذت الثلاثين من الفضة ان تعزي لانهم ليسوا بموجودين . وهذا ايضا غلط وتحريف من الانجيلي لان هذا المضمون وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب ارميا ومن طالع الآيات التي قبلها وبعدها علم ان هذا المضمون ليس في حادثة هيرود بل في حادثة بختنصر التي وقعت في عهد ارميا فقتل فيها الوف من بني اسرائيل واسر الوف منهم واجلوا الى بابل ولما كان فيهم كثير من آل راحيل ايضا تألم روحها في عالم البرزخ فوعده الله انه يرجع اولادها من ارض العدو الى تخومهم اه ص ١٠٩ ج ١ منه

٦- الآية ٢٣ من الباب الثاني من انجيل متى هكذا « وآتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى الناصري » وهذا ايضا غلط ولا يوجد في كتاب من كتب الانبياء وينكر اليهود هذا الخبر اشد الانكار وعندهم هذا زور وبهتان بل يعتقدون انه لم يقم نبي من الجليل فضلا عن ناصرة كما هو مصرح في الآية ٥٢ من الباب السابع من انجيل يوحنا وعلما بالمسيحية « ههنا » اعتذارات ضعيفة غير قابلة للانتفات اه ص ١٠٩ و ١١٠ منه

٧- الآية ٩ من الباب ٢٧ من انجيل متى هكذا . وحينئذ كمل قول النبي ارميا حيث قال « فقبضوا الدراهم الثلاثين ثمني والتمن الذي ثمنه بنو اسرائيل . ولفظ ارميا غلط من الاغلاط المشهورة في انجيل متى لان هذا لا يوجد في كتاب ارميا ولا يوجد هذا المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق ايضا بهذه الالفاظ نعم توجد في الآية ١٣ من الباب ١٧ من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي نقلها متى لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع ان يحكم ان متى نقل عن هذا الكتاب ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لمبارة كتاب زكريا عليه السلام بهذ الحادثة التي ينقلها متى منها . وفي هذا الموضع اقوال مضطربة لعلماء المسيحيين سلفا وخلفا الخ اه ص ١٨٥ منه

وألقيتها في بيت الرب الى صنّاع النماثيل (فظاهر كلام زكريا انه بيان حال لاخبار عن الحادثة الآتية ، وأن يكون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لا من الكافرين مثل يهوذا

﴿ الخبر السابع ﴾ ما نقله مقدسهم بواس في الآية السادسة من الباب الاول من الرسالة المبرانية (٨) وقد عرفت حاله في الفصل الثالث انه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام

﴿ والخبر الثامن ﴾ الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال في وأنطق بمكتوبات منذ تأسيس العالم) وهو اشارة الى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين ، لكنه ادعاء محض ونحكم بحت ، لان عبارة هذا الزبور هكذا ٢ (أفتح بالامثال في وأنطق بالذي كان قديما) ٣ (كل ماسمعهنا وعرفناه وآباؤنا أخبرونا) ٤ (ولم يخفوه عن أولادهم الى الجيل الآخر إذ يخبرون بتساويح الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ٥ (إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في اسرائيل كل الذي أوصى آباؤنا ليعرفوا به أبناءهم) ٦ (لكي ما يعلم الجيل الآخر بينهم المولودين) ٧ (فيقومون أيضا ويخبرون به أبناءهم) ٨ (لكي يعلموا اتكلمهم على الله ، ولا ينسوا أعمال الله ويلتمسوا وصاياه) ٩ (لئلا يكونوا مثل آباؤهم الجيل الاعرج المتمرد الذي لم يستقم قلبه ولا آمن بالله روحه) وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه ، ولذا عبر عن نفسه بصيغة المتكلم ويروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلغها الى الابناء على حسب عهد الله لتبقى الرواية محفوظة . وبين من الآية العاشرة الى الخامسة والستين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية ، وشرارة بني اسرائيل وما لحقهم بسببها ثم قال ٦٦ (واستيقظ الرب كالنائم مثل الجبار المفيق من الخمر) ٦٧ (فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً الى الدهر) ٦٨ (وأبعد محلة يوسف

٨ . الآية ٦٦ من الباب الاول من الرسالة المبرانية هكذا : وأيضا متى ادخل البكر الى العالم يقول وتسجد له كل ملائكة الله . ولم نعر على عبارة المؤلف في تغليطها

ولم يختبر سبط أفرام ٦٩ بل اختار سبط يهوذا الجبل صهيون الذي أحب ٧٠
وبني مثل وحيد القرن قدسه وأسس في الأرض الى الابد ٧١ واختار داود
عبيده وأخذه من مراعي الغنم ٧٢ ومن خلف المرضعات أخذه ليرعى يعقوب
عبيده واسرائيل ميراثه ٧٣ فرعاهم بدعة قلبه وبفهم يديه أهداهم

وهذه الآيات الاخيرة أيضا دالة صراحة على أن هذا الزبور في حق داود
عليه السلام فلا علاقة لهذا بعيسى عليه السلام

(الخبر التاسع) في الباب الرابع من انجيل متى هكذا ١٤ (لكي يتم
ما قيل بأشعيا النبي الفائل ١٥ أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر
عبر الاردن جليل الامم ١٦ الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً ،
والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور) وهو اشارة الى الآية
الاولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته هكذا (١- في الزمان
الاول استخفت أرض زبولون وأرض نفتالي ، وفي الآخر تنقلت طريق البحر
عبر الاردن جليل الامم ٢ الشعب السالك في الظلمة رأى نوراً عظيماً .
السالكون في بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور) وفرق ما بين العبارتين
فاحداها محرفة ، ومع قطع النظر عن هذا لادلالة الكلام أشعيا على ظهور شخص
بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام يخبر ان حال سكان أرض زبولون ونفتالي كان
سقيماً في سالف الزمان ثم صار حسناً ، كما تدل عليه صيغة الماضي أعني : استخفت ،
وتنقلت ، ورأى ، وأشرق ، وان عدنا عن الظاهر وحملناها على المجاز بمعنى المستقبل
وقلنا إن رؤية النور واشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم ، فادعاء
ان مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط تحكم صرف ، لان كثيراً من
الاولياء والصلحاء مر بتلك الارض ولا سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء
أمتهم أيضاً الذين زالت ظلمة الكفر والتلوث من هذه الديار الديار بسببهم ،
وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كما ينبغي . واكتفى خوفاً من التطويل على (؟)
هذا القدر . وتنقلت الاخبار الاخر أيضاً في (إزالة الاوهام) وغيره من مؤلفاتي
وبيئت وجوه ضعفها

﴿ الامر السابع ﴾

ان أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالبا الاسماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيها ، وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد ، وانهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيررون الى الامتياز ، وهذان الامران بمنزلة الامور المادية عندهم . ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بالاسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة ، وأنا أورد أيضا بطريق الامتدح بعضا منها

١ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لذلك دعت اسم تلك البيرير الحى الناظرني) فترجموا اسم البئر الذي كان في العبراني بالعربي ٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (هكذا سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ (دعا ابراهيم اسم ذلك الموضع الرب يرى) فترجم المترجم الاول الاسم العبراني بمكان يرحم الله زائره ، والمترجم الثاني بالرب يرى (*)

٣ - وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فكتم يعقوب أمره عن حميه) وفي ترجمة اردو (الترجمة الاوردية) المطبوعة سنة ١٨٢٥ لفظ لابان موضع حميه فوضع مترجمو العربية لفظ الحى موضع الاسم

٤ - وفي الآية العاشرة من الباب التاسع والاربعين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فلا يزول الغضب من يهوذا والمدبر

وفي ترجمة الاميركانيين الاخيرة رجعوا الى الاصل العبراني « يهوه برأه » بكون الهاء فيها واثبات الهمزة في برأه . ولكن قالوا في تمة الآية « حتى انه يقال اليوم : في جبل الرب برى » وترجمة الجزويت بالعربية في الموضعين

من فخذة حتى يجيء الذي له الكل واياه تنتظر الامم) فقوله (الذي له الكل)
ترجمة لفظ «شيلوه» وهذه الترجمة موافقة للترجمة اليونانية ، وفي الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والرسم من تحت أمره)
أن يجيء الذي هو له واليه يجتمع الشعوب) وهذا المترجم ترجم لفظ شيلوه
(بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية . وترجم هذا اللفظ
محققهم المشهور ليكارك بعاقبته . وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٢٥ وقع لفظ
شيلاه ، وفي الترجمة اللاتينية والتكميت (الذي سيرسل) فالمترجمون ترجموا
لفظ شيلوه بما ظهر وترجع عندهم ، وهذا اللفظ كان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به
٥ - وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فقال الله لموسى : أهيه أشرايه) وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (قال له الازلي الذي لا يزال) فلفظ أهيه
أشرايه كان بمنزلة اسم الذات ، فترجمه المترجم الثاني بالازلي الذي لا يزال
٦ - وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (تبقى في النهر فقط) . وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (تبقى في النيل فقط)

٧ - وفي الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج في
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فابقي موسى مذبحا
ودعا اسمه الرب عظمتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (وبقي مذبحا
وسماه الله علمي) وترجمة اردو موافقة لهذه الاخيرة فأقول مع قطع النظر عن
الاختلاف ان المترجمين ترجموا الاسم العبراني (٥)

٨ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في
الترجمتين المذكورتين هكذا (من مئة فائقة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة
١٨١١ (من المسك الخالص) وبين المئة والمسك فرق ما فسرنا الاسم العبراني

* الاصل العبراني « يهوه نسي » وهو الذي اعتمد في الترجمة الاميركانية الاخيرة ،
ونص ترجمة الجزويت « وبني موسى مذبحا وسماه الرب رابتي » ورايتي بمعنى علمي

بما ترجح عندهم *

٩ - وفي الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (اي الثنية) في الترجمة المذكورتين هناك (فمات هناك موسى عبد الرب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (فمات هناك موسى رسول الله) فهؤلاء المترجمون لو بدلو في البشارات الحمدي لفظ رسول الله بالفظ آخر فلا استبعاد منهم

(تركنا الشاهدين ١٠ و ١١ للاختصار)

١٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الحادي عشر من انجيل متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ سنة ١٨٤٤ هكذا (فان أردتم أن تقبلوه فمر ايليا المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (فان أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتيان) فالمترجم الاخير بدل لفظ ايليا بهذا . فأمثال هؤلاء لو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة فلا عجب

١٣ - وفي الآية الاولى من الباب الرابع من انجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ سنة ١٨٣١ سنة ١٨٤٤ هكذا (لما علم يسوع) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ سنة ١٨٦٠ (لما علم الرب) فبدل المترجم الاخير ان لفظ يسوع الذي كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الالفاظ التعظيمية، فلو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التحقيرية لاجل عادتهم وعنادهم فلا عجب *

وهذه الشواهد تدل على ترجمة الاسماء وايراد لفظ آخر بدلها

١ - في الباب السابع والعشرين من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لماذا شبةتني؟ أي الهي الهي لماذا تركتني) وفي الباب الخامس عشر من انجيل مرقس هكذا (وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوى الوى لماذا شبةتني، الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني)

* - وفي ترجمة الجزويت «من أنخر الاطياب من المر القاطر» الخ

* - بمثل هذا بينما انه لا غرابة في ورد واسم نبينا «ص» في انجيل برنابا بالفظ محمد فانه ترجمة لاسم الفارقليط كما سيحيي

فلفظ: أي الهي الهي لماذا تركتني في انجيل متى، وكذا لفظ: الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني في انجيل مرقس، ليس من كلام الشخص المصلوب يقيناً، بل الحقا بكلام ٢ - في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من انجيل مرقس هكذا (لقبهما يوان رجبس أي ابني الرعد) فلفظ أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى عليه السلام، بل هو الحاق

٣ - في الآية الحادية والاربعين من الباب الخامس من انجيل مرقس هكذا (وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي) فهذا التفسير الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام

٤ - في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سنة ١٨١٦ (ونظر الى السماء وتأوه وقال : افثا يعني انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (ونظر الى السماء وتهدو قال : افثا، الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (ونظر الى السماء وتهدو قال له : انفتح الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا (ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له : افثا أي انفتح) ومن هذه العبارة وان لم يعلم صحة اللفظ العبراني أهو افثا أو افثا أو انفتح لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم صحة أفاظ أصولها، لكنه يعلم يقيناً ان لفظ أي انفتح أو الذي هو انفتح الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام وهذه الأقوال المسيحية الاربعة التي نقلتها من الشاهد الاول الى ههنا تدل على ان المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني الذي كان لسان قومه، وما كان يتكلم باليوناني، وهو قريب القياس أيضاً لانه كان عبرانيا ابن عبرانية نشأ في قومه العبرانيين فنقل أقواله في هذه الانجيل في اليوناني نقل بالمعنى، وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد

٥ - في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا (فقالوا له : ربنا، الذي تفسيره يا معلم) فقلوه: الذي تفسيره يا معلم - الحاق ليس من كلامهما ٦ - في الآية الحادية والاربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٤٤ (قد وجدنا مسميا الذي تأويله المسيح) وفي الترجمة الفارسية

المطبوعة سنة ١٨١٦ (ما مسيح را كه ترجمة آن كرسطوس ميباشند يافتيم) و ترجمة
أوردو والمطبوعة سنة ١٨١٤ يوافق الفارسية فيعلم من الترجمتين العربيتين ان اللفظ الذي
قاله اندراوس هو مسيا وان المسيح ترجمته، ومن الترجمة الفارسية وار دو (أي الترجمة
الاوردية) ان لفظ الاصل هو المسيح و كرسطوس ترجمته، ويعلم من ترجمة اردو
المطبوعة سنة ١٨٣٩ ان لفظ الاصل خرسنه، وان المسيح ترجمته. فلا يعلم من كلامهم
أي لفظ كان الاصل ؟ أمسيا أم المسيح أم خرسنه ؟ وهذه الالفاظ وان كان
معناها واحد لكن لاشك ان الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقينا ،
واذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر لفظ الاصل أولا، ثم من ذكر تفسيره، لكنني أقطع
النظر عن هذا وأقول: إن التفسير المشكوك فيه أيا ما كان إلحاقني ليس من كلام اندراوس
٧ - في الآية الثانية والاربعين من الباب الاول من انجيل يوحنا قول
عيسى عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة
١٨١١ هكذا (أنت تدعى ببطرس الذي تأويله الصخرة) وفي الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١٦ (ستسمى أنت بالصفاء المفسر ببطرس) وفي الترجمة الفارسية
المطبوعة سنة ١٨١٦ (ترا بكيفاس كه ترجمة آن سنك است تداخو اهند كرد)
أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم لا يميز المفسر من كلامهم عن المفسر،
لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليس من كلام المسيح عليه السلام،
بل هو إلحاقني، وإذا كان حال تراجعهم وحال تحقيقهم في لقب إلههم ولقب خليفته
كما علمت فكيف نرجو منهم صحة بقاء لفظ محمداً واحداً أو لقب من ألقابه صلى الله عليه وسلم
(ثم قال بعد ايراد شواهد أخرى مانصه) :

فاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ما عرفت فما ظنك بغير أهل الديانة؟
بل الحق ان التحريف القصدي بالتبديل بالزيادة والنقصان من خصالهم كلهم
أجمعين ، فبعض الاخبار التي نقلها العلماء الاسلاف من أهل الاسلام ، مثل
الامام القرطبي وغيره اذا لم تجدها موافقة في بعض الالفاظ للتراجم المشهورة الآن
فسببه غالبا هذا التغيير ، لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجمة
العربية التي كانت رائجة في عهدهم ، وبعد زمانهم وقع الاصلاح في تلك الترجمة
« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٢ » « الجزء التاسع »

ويحتمل أن يكون ذلك السبب اختلاف التراجم لكن الاول هو المعتقد لانا نرى ان هذه العادة جارية الى الآن في تراجمهم ورسائلهم، ألا ترى الى ميزان الحق الخ
﴿ الامر الثامن ﴾

إن بولس وان كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين لكنه غير مقبول عندنا ولا نفعه من المؤمنين الصادقين ، بل من المنافقين الكذابين ومعلمي الزور والرسل الخداعين الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح كما عرفت في الامر الرابع. وهو خرب الدين المسيحي ؛ وأباح كل محرم لمعتقديه . وكان في ابتداء الامر مؤذيا للطبقة الاولى من المسيحيين جبرا لكنه لما رأى هذا الابداء الجهري لا ينفع نفعا معتداً به دخل على سبيل النفاق في هذه الملة وادعى رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري ففعل في هذا الحجاب ما فعل وقبلة أهل التثليث لاجل زهد الظاهري ولاجل افراغ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعية كما قبل أناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرتاضا وادعى اني هو الفار قليط الموعود به فقبلوه لاجل زهده ورياضته كما سيجي ذكره في البشارة الثامنة عشر ورده المحققون من علماء الاسلام سلفا وخلفا

قال الامام القرطبي رحمه الله في كتابه في حق بولس هذا عجيبا لبعض القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا : « قلنا ذلك — أي بولس — هو الذي أفسد عليكم أديانكم ، وأعمى بصائركم وأذهانكم ، ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح ، الذي لم تسمعوا له بنحبر ، ولا وقفتم منه على أثر ، هو الذي صرفكم عن القبلة ، وحلل لكم كل محرم كان في الملة ، ولذلك كثرت أحكامه عندهم وتداولتموها بينكم » انتهى كلامه بلفظه .

وقال صاحب (تخجيل من حرف الإنجيل) في الباب التاسع من كتابه في بيان فضائح النصراني في حق بولس هذا هكذا « وقد سلم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه اذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقي اليها وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه وهكذا أقوال علماءنا الآخرين . فكلامه عندنا مردود ورسائله المنضمة بالعهد العتيق كلها واجبة الرد ولا نشترى

قوله بحجة خردل فلا انقل عن اقواله في هذا المسلك شيئا ولا يكون قوله حجة علينا
واذ عرفت هذه الامور الثمانية أقول ان الاخبار الواقعة في حق محمد
صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة الى الآن ايضا مع وقوع التحريفات في هذه
الكتب ومن عرف اولا طريق اخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على
ما عرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف الى هذه الاخبار وقابلها
بالاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام - وقد عرفت نبذا
منها في الامر السادس - جزم بأن الاخبار المحمدية في غاية القوة . وانقل في هذا
المسلك عن الكتب المعتبرة عند علماء بروتستنت ثمان عشرة بشارة

(البشارة الاولى)

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (الثانيه) هكذا (١٧) فقال الرب
لي نعم جميع ما قالوا ١٨ وسوف اقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجعل
كلامي في فيه ويكلمهم بكل شيء أمره به ١٩ ومن لم يقطع كلامه الذي يتكلم به
باسمي فانا اكون المنتقم من ذلك ٢٠ فلما النبي الذي يجري بالكبرياء ويتكلم
في اسمي ما لم أمره بانه يقوله ام باسم آلهة غيري فليقتل ٢١ فان اجبت وقلت
في قلبك كيف استطيع ان اميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب ٢٢ فهذه تكون
لك آية ان ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث قارب لم يكن تكلم به بل
ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه)

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كما يزعم الآن احبار اليهود
ولا بشارة بعيسى عليه السلام كما زعم علماء بروتستنت بل هي بشارة بمحمد صلى
الله عليه وسلم لعشرة أوجه

(الوجه الاول) قد عرفت في الامر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه
السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به في هذا الباب وكان هذا المبشر به عندهم
غير المسيح فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليهما السلام
(والوجه الثاني) انه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك ويوشع وعيسى عليهما

السلام لا يصح ان يكونا مثل موسى عليه السلام أما أولا فلأنهما من بني اسرائيل ولا يجوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل موسى كما تدل الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (الثنية) وهي هكذا (١٠) ولم يقم بعد ذلك نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه الخ وأما ثانيا فلأنه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى عليهما السلام لان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع ليس كذلك بل هو متبع لشريعته، وكذا لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام لان عيسى عليه السلام كان إلهيا وربا على زعم النصارى وموسى عليه السلام كان عبدا له وأن عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق كما صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته الى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماضى ملعونا لشفاعتهم وأن عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به في عقائد أهل التثليث وموسى عليه السلام ما دخل الجحيم وان عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى ليكون كفارة لامته وموسى عليه السلام ماضى كفارة لامته بالصلب وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فأنها فارغة عنها على ما يشهد به هذا الانجيل المتداول بينهم وان موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا في قومه نفاذا لأوامره ونواهي وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك (الوجه الثالث) انه وقع في هذه البشارة لفظ من بين اخوتهم ولا شك ان الاسباط الاثني عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا من بين اخوتهم لان الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ ان لا يكون المبشر به له علاقة الصليبية والبطنية ببني اسرائيل كما جاء لفظ الاخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله هاجر في حق اسمعيل عليه السلام في الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ هكذا (وقبله جميع اخوته ينصب المضارب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هـ هكذا

(بحضرة جميع اخوته يسكن) وجاء بهذا الاستعمال ايضا في الاية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق اسمعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (منتهى اخوته جميعهم سكن) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (اقام بحضرة جميع اخوته) والمراد بالاخوة ههنا بنو عيسو واسحاق وغيرهم من ابناء ابراهيم عليه السلام. وفي الاية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا (ثم أرسل موسى رسلا من قادس الى ملك الروم قائلا: هكذا يقول اخوك اسرائيل انك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) وفي الباب الثاني من سفر (التثنية) هكذا (٢ وقال لي الرب ٤ ثم أوص الشعب انكم ستجوزون في نخوم اخوتكم بني عيسو الذين في ساعير وسيخشونكم ٨ فلما جزنا اخوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير الخ) والمراد باخوة بني اسرائيل بنو عيسو، ولا شك ان استعمال لفظ اخوة بني اسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي ولا تترك الحقيقة ولا يصار الى المجاز ما لم يمنع من الحل على المعنى الحقيقي مانع قوي ويوشع وعيسى عليهما السلام كانا من بني اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما

(الوجه الرابع) أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم، ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسى عليه السلام داخلاً في بني اسرائيل نبياً في ذلك الوقت، فكيف يصدق عليه هذا اللفظ

(الوجه الخامس) أنه وقع في هذه البشارة لفظ: اجعل كلامي في فم، وهو اشارة الى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب، والى أنه يكون أمياً حافظاً للكلام، وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لا تنفاه كلا الامرين فيه

(الوجه السادس) أنه وقع في هذه البشارة: ومن لم يطعم كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه. فهذا الامر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به بهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب الاخروي الكائن في جهنم أو المحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب، لان هذا الانتقام لا يختص بانكار

نبي دون نبي بل يعم الجميع ، فحينئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي . فظهر منه ان هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكره فلا يصدق على عيسى عليه السلام ، لان شريعته خالية عن أحكام الحدود واقصاص والتعزير والجهاد (الوجه السابع) في الباب الثالث من كتاب الاعمال في الترجمة العربية

المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ كذا (١٩) فتوبوا وارجعوا كي تمحي خطاياكم ٢٠ حتى اذا تأتت أزمنة الراحة من قدام وجه الرب ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ٢١ الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله الى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء . تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر ٢٢ ان موسى قال : ان الرب إلهكم يقيم لكم نبياً من اخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به ١٣ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي تهلك من الشعب (وفي الترجمة الفارسية)

﴿ حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من مضمونه وهو قوله : ﴾ فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على ان هذا النبي غير المسيح عليه السلام ، وان المسيح لا بد أن تقبله السماء الى زمان ظهور هذا النبي ، ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين — وتأمل في عبارة بطرس ظاهر له ان هذا القول من بطرس يكفي لا بطل ادعاء علماء بروتستانت ان هذه البشارة في حق عيسى عليه السلام

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم أكل صدق لانه غير المسيح عليه السلام ، ويمثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة (١) كونه عبد الله ورسوله (٢) كونه ذا والدين (٣) كونه ذا نكاح وأولاد (٤) كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية (٥) كونه مأموراً بالجهاد (٦) اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته (٧) وجوب الغسل للجانب والحائض والنفساء في شريعته (٨) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها (٩) حرمة غير المذبوح وقرايين الاوثان فيها (١٠) كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسمانية (١١) أمره بمحذ الزنا (١٢) تعيين الحدود والتعزيرات والاقصاص (١٣) كونه قادراً على تنفيذها (١٤) تحريم الربا (١٥) أمره بانكار من

يدعو الى غير الله (١٦) أمره بالتوحيد الخالص (١٧) أمره الامة بأن يقولوا له عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله ، والعياذ بالله (١٨) موته على الفراش (١٩) كونه مدفونا كموسي (٢٠) عدم كونه ملعونا لاجل أمته

وهكذا أمور أخر تظهر اذا تؤمل في شريعتها ، ولذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا) وكان من اخوة بني اسرائيل لانهم من بني اسماعيل وأنزل عليه الكتاب ، وكان أمياً جعل كلام الله في فمه وكان ينطق بالوحي كما قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إن هو الا وحي يوحى) وكان مأموراً بالجهاد وقد انتقم الله لاجله من صناديد قريش والا كاسرة والقياصرة وغيرهم ، وظهر قبل نزول المسيح من السماء ، وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام الى ظهوره ليرد كل شيء الى أصله ، وحق الشرك والتثليث وعبادة الاوثان ، ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير ، لان هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه بحيث لا يبقى ريب ما بكثرتهم وقت قرب ظهور المهدي رضي الله عنه ، وهذا الوقت قريب ان شاء الله ، وسيظهر الامام ويظهر الحق عن قريب ويكون الدين كله لله ، جعلنا الله من أنصاره وخدامه آمين

(الوجه الثامن) انه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب الى الله ما لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبياً حقاً لكان قتل ، وقد قال الله في القرآن المجيد أيضاً (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين) وما قتل ، بل قال الله في حقه (والله يعصمك من الناس) وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ، وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب . فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبياً كاذباً كما يزعمه اليهود ، والعياذ بالله

(الوجه التاسع) ان الله بين علامة النبي الكاذب (وهي) ان اخباره عن الغيب المستقبل لا يخرج صادقا ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن الامور الكثيرة

المستقبل كما علمت في المسالك الاول وظهر صدقه فيها (١) فيكون نبيا صادقا لا كاذبا
(الوجه العاشر) ان علماء اليهود سلموا كونه مبشرا به في التوراة لكن بعضهم
أسلم وبعضهم بقى في الكفر - كما أن قيافا وكان رئيس الكهنة ونبيا على زعم يوحنا
عرف أن عيسى هو المسيح الموعود به ولم يؤمن بل أفتى بكفره وقتله كما صرح
به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من انجيله - كما روي من حديث بخيري أن
كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وغلبت عليه إلفة دينه فلم يزل على
ذلك حتى كان يوم (غزوة) أحد، وكان يوم السبت فقال : يا معشر اليهود والله انكم
لتعلمون ان نصر محمد عليكم لحق. قالوا : فان اليوم يوم السبت؟ قال : لا سبت. ثم
أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، وكان يوم السبت،
وعهد الى من ورائه من قومه: ان قتلت هذا اليوم فمالي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله
تعالى، فقاتل حتى قتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بخيري خير
يهودي » وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فعمامة صدقات رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس (١) فقال « أخرجوا إلي أعلمكم » فقالوا: عبد الله
ابن صوريا فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم
وأطعمهم من المن والسلوى وظالمهم من الغمام « أتعلم أي رسول الله ؟ » قال :
الهم نعم، وان اليهود يعرفون ما أعرف، وان صفتك ونعتك لمبين في التوراة
ولكن جسدك قال « فما بمنعك أنت ؟ » قال : أكره خلاف قومي عسى أن

« (١) ظهر صدق بعضها في زمنه كانه صار على المشركين ودخوله المسجد الحرام مع
المؤمنين، آمنين محلقيين وعوسهم ومقصرين وغلب الروم للفرس، وبعضها لا صحابه كفتح
مصر وبلاد كسرى وقيصر، وقتل الفئة الباغية لعمار، ولا يزال يظهر الكثير منها عصر
بعد عصر ومن أغربها قوله « ص » « صنفان من اهل النار لم أرهما بعد : رجل معهم
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات
مميلات، رؤسهن كأأسنة البخت المائلة لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحها » الحديث
رواه احمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا. والسياط المذكورة هي الكراييج والرءوس
التي كأأسنة البخت هي التي يوضع عليها البرانيط وأشباهاها (١) المدارس المدرس أي المعلم

يتبعوك ويسلموا فأسلم — وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس ، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الموهيناء فمششت إليهما فما التفتا إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : أهو هو ؟ (أي المبشر به في التوراة) قال : نعم والله ، قال : أثبتته وتعرفه ؟ قال : نعم قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبداً . — فذلك عشرة كاملة

(فان قيل) ان أخوة بني اسرائيل لا تنحصر في بني اسماعيل لان بني عيسو وبني أبناء قطورا زوجة ابراهيم عليهما السلام من اخوتهم أيضا (قلت) نعم هؤلاء أيضا من اخوة بني اسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالامور المذكورة ، ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا بخلاف بني اسماعيل فانهم كان وعد الله في حقهم لابراهيم ولهاجر عليهما السلام مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصروح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين .

ولعلماء بروتستنت اعتراضان نقلهما صاحب الميزان في كتابه المسمى بمجل الاشكال في جواب الاستفسار (الاول) انه وقع في الآية ١٥ من الباب ١٨ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (فان الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك) الخ ، فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا من بني اسماعيل (والثاني) ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه فقال في الآية ٤٦ من الباب الخامس من انجيل يوحنا : ان موسى كتب في حقي (أقول) آية (الثانية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم اردو هكذا (فان الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك نبيا مثلي فاسمع منه) والقسيس أيضا نقلها هكذا : والجواب ان اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا لان محمداً عليه السلام لما هاجر الى المدينة وبها تكامل أمره قد كان حوله بلاد اليهود كخبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم فقد قام من بينهم ، ولانه اذا كان من اخوتهم فقد قام من بينهم ، ولان قوله « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٣ » « الجزء التاسع »

من بين اخوتك بدل من قوله من بينك بدل اشمال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملا بسنة غير الكلية والجزئية في تحقق هذا البديل نحو جاني زيد أخوه ، وجاءني زيد غلامه ، وبدل اضرب على رأي ابن مالك ، والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود ، ويدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك ، ونقل بطرس الحواري أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع ، وكذا نقله استفانوس أيضا ولم يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ كما صرح به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعبارته هكذا (هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيامثلي سيقم لكم الرب إلهكم من اخوتكم له تسعون) فستقوطة في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود فاحتمال البديل قوي جدا ،

وقال صاحب الاستفسار: إن لفظ من بينك إلحاقى زيد تحريفًا ويدل عليه ثلاثة أمور (الاول) ان المخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني اسرائيل كلهم لا البعض فقوله : من بينك خطاب لجميع القوم فصار لفظ من اخوتك لغواً محضاً لا معنى له ، لكن لفظ من اخوتك جاء في الموضوع الآخر أيضا فيكون صحيحاً ، ولفظ من بينك إلحاقيا زيد تحريفاً (الثاني) ان موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لاثبات قوله لم يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يكون ما قول موسى مخالفا لما قاله الله (والثالث) ان الحواريين كما نقلوا هذا الكلام لم يوجد فيه لفظ من بينك . وان قلتم ان المحرف اذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله ؟ (قلت) نحن نرى في محاكم العدالة دائما ان القبالجات المحرفة يثبت تحريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا (١) وان شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . فالوجه الوجيه على ازعاده الله جارية بأنه لا يهدي كيد الخائنين وبأنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمته ، فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء ما يظهر به خيانتة ، على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين . فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما (٢) من جانب بعض المتدينين فلذلك ما بدلوها الكل انتهى

«١» لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يمتنع ببعض عباراتها على اثبات التحريف فيها « وكذا على غيره »
«٢» لعله اراد ان يقول : كان عليهم عيون ورقباء

أقول هذا الجواب بالنسبة الى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الامر السابع . وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني ان آية الانجيل هكذا (لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه هو كتب عني) وليس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني بل المفهوم منه ان موسى كتب في حقه (مطلقا) وهذا يصدق اذا وجد في موضع من التوراة إشارة اليه ، ونحن نسلم هذا الامر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة لكننا نذكر أن يكون قوله إشارة الى هذه البشارة لاوجوه التي عرفتها ، وقد ادعى هذا المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان ان الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة اليه ، فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام ، نعم لوقال عيسى عليه السلام ان موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة الى نبي من الانبياء الا الى لسان لهذا التوهم مجال في هذه الحال

﴿ البشارة الثانية ﴾

الآية ٢١ من الباب ٣٢ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل العرب لانهم كانوا في غاية الجهل والضلال وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية ، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام ، وكانوا محقرين عند اليهود لكونهم من هاجر الجارية . فقصود الآية ان بني اسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون وجاهلون . فأوفى بما وعد ، فبعث من العرب النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى في سورة الجمعة (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل اني ضلال مبين) وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بواس في الباب العاشر من الرسالة الرومية لان اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزبد من ثلثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العالم كلهم في العلوم والفنون ، وكان منهم جميع

الحكماء المشهورين مثل سقراط وبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس
وارشيميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الألهيات
والرياضيات والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام ، وكان اليونانيون في
عهدِهِ على غاية درجة السكّال في فنونهم ، وكانوا واقفين على أحكام التوراة
وقصصها ، وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت
باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وثمانين سنة ، لكنهم ما كانوا
معتقدين للهالة الموسوية ، وكانوا منفحصين عن الأشياء الحكمية الجديدة كما قال
مقدمهم هذا في الباب الاول من الرسالة الاولى الى أهل كورنثيوس هكذا (٢٢)
لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطالبون حكمة ٢٣ واكبتنا نحن نركز بالمسيح
مصلوباً لليهود عنرة ولل يونانيين جهالة فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل
اليونانيين ، فكلام مقدمهم في الرسالة الرومية إما مؤول أو مردود — وقد
عرفت في الامر الثامن ان قوله ساقط عن الاعتبار عندنا

﴿ البشارة الثالثة ﴾

في الباب الثالث والثلاثين (٥ من سفر (الثنية) في الترجمة العربية المطبوعة
سنة ١٨٤٤ هـ هكذا (٢) وقال : جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير (١) واستعان
من جبل فاران ومعه ألوف الاطهار في يمينه سنة من نار (٢) فنجّيته من سيناء اعطاؤه
التوراة لموسى عليه السلام واشراقه من ساعير اعطاؤه الانجيل لعيسى عليه السلام
واستعلانه من جبل فاران انزاله القرآن ، لان فاران جبل من جبال مكة ، فقد
جاء في بيان حال اسماعيل عليه السلام من سفر التكوين (٢١ : ٢٠)
وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شاباً يرعى بالسهم ٢١ وسكن بربة
فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر (ولا شك ان اسماعيل عليه السلام
*) هذا الباب هو الاخير من سفر التنية وفي الآية الاولى منه ان هذه البشارة
قالها موسى قبل موته مباركا بها بنى اسرائيل « ١ » في التراجم الاخره سعي بالاكسر
والمراد بها واحد وفيها زيادة واتي من « ٢ » المراد بالسنة الشريعة . وترجمة الجزويت
« عن يمينه قبس شريعة لهم » ربوات القدس وليس فيها الوفاء الاطهار

كانت سكناء بمكة ، ولا يصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضا ، فانتشرت في هذه المواضع ، لأن الله لو خلق نارا في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع الا اذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك . وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك (النار التي رآها موسى) في طور سيناء فكذا لابد أن يكون في ساعير وفاران

﴿ البشارة الرابعة ﴾

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق اسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ كذا (وعلى اسماعيل أستجيب لك ، هوذا أباركه وأكبره وأكثره جدافسليد اثني عشر رئيسا واجعله لشعب كبير) قوله اجعله لشعب كبير يشير الى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره . وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء إبراهيم واسماعيل في حقهم عليهم السلام في كلامه المجيد أيضا (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم)

وقال الامام القرطبي في الفصل الاول من القسم الثاني من كتابه : وقد نفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم (الاول) قوله جدا جدا بتلك اللغة «بمادما» وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون ، لأن الباء اثنان والميم أربعون والالف واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والالف واحد والدال أربعة ، وكذلك الميم من محمد أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة (١)

(والثاني) قوله لشعب كبير بتلك اللغة «اغوي غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة - لانه عندهم في مقام الجيم ، إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد - والواو «١» يؤيد هذا ما روي عن احبار اليهود الحاورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور لبیان اجل الأمة الإسلامية

سنة والياء عشرة والغين أيضا ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون فجموع هذه أيضا اثنان وتسعون ، انتهى كلامه بتلخيص ما

وعبد السلام كان من أحبار اليهود ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم بابزید خان ، وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها « ان أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف الجمل الكبير ، وهو حرف أبجد ، فان أحبار اليهود حين بنى سليمان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى هذا البناء أربع مائة وعشرة سنين ، ثم يعرض له الخراب ، لانهم حسبوا لفظة « بزأت » ثم قال : « واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في بمادام ليست نفس الكلمة بل هي أداة وحرف جيء به للصلة فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد الى باء ثانية ويقال : بمادام (قلنا) من المشهور عندهم اذا اجتمع الباءان (إحداهما) أداة (والآخر) من نفس الكلمة تحذف الاداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة ، وهذا شائع عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة الى إيرادها » انتهى كلامه بلفظه أقول : قد صرح العلماء بأن من أمماته صلى الله عليه وسلم مادامد كما في شفاء القاضي عياض ﴿ البشارة الخامسة ﴾

جاء في ترجمات سنة ١٧٢٢ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ العربية من سفر التكوين (٤٩ : ١٠) فلا يزول القضيبي من يهوذا والمدير من فخذة حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الامم) وفي ترجمة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والراسم من تحت أمره الى أن يجيء الذي هو له واليه تجتمع الشعوب) ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ « شيلوه » وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت في الامر السابع أيضا . وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا (لا يزول الحاكم من يهوذا ولا راسم من بين رجليه حتى يجيء الذي له واليه تجتمع الشعوب) وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تمام حكم موسى وعيسى ، لان المراد من الحاكم هو موسى ، لانه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة الى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى ، والمراد من الراسم هو عيسى لانه بعد موسى الى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى ، وبعدها ما جاء صاحب شريعة

الا محمد . فعلم ان المراد من قول يعقوب في آخر الايام هو نبينا محمد عليه السلام
لانه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم ما جاء الا سيدنا محمد عليه السلام
ويدل عليه أيضا قوله حتى يجيء الذي له أي الحكم بدلالة مساق الآية وسبقها
وأما قوله (واليه تجتمع الشعوب) فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على ان المراد
منها هو سيدنا (محمد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه ، وإنما لم يذكر الزبور لانه
لا أحكام فيه ، وداود النبي تابع لموسى ، والمراد من خبر يعقوب هو صاحب
الاحكام ، انتهى كلامه بلفظه

أقول : إنما أراد من الحاكم موسى عليه السلام لان شريعته جبرية انتقامية ،
ومن الرامع عيسى عليه السلام لان شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية . وان
أريد من القضييب السلطنة الدنيوية ، ومن المدير الحاكم الدنيوي - كما يفهم من
رسائل القديسين من فرقة بروتستنت ومن بعض تراجهم - فلا يصح أن يراد
بشيلوه مسيح اليهود كما هو مزعومهم ، ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم
النصارى (أما الاول) فظاهر لان السلطنة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من
آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر ، ولم يسمع الى
الآن حسييس مسيح اليهود (وأما الثاني) فلائهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور
عيسى عليه السلام بمقدار ستمائة سنة من عهد بخت نصر ، وهو أجلى بني يهوذا
الى بابل ، وكانوا في الجلاء ثلاثا وستين سنة لا سبعين كما يقول بعض علماء
بروتستنت تغايطا للعوام - كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول - ثم
وقع عليهم في عهد انتيوكس ما وقع فانه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه لاخته
ياسون بثلاثمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل سنة ، ثم عزله وباع ذلك
لاخيه مينلاوس بستمائة وستين وزنة ، ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن يسترد
لنفسه الكهنوت ، ودخل أورشليم بألوف من الجنود فقتل كل من كان يظنه
عدوا له - وهذا الخبر كان كاذبا - فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكتها
ثانية في سنة ١٧٠ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا ، وباع مثل ذلك
عبيدا . وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان

الجدول التاريخي في الصفحة ٤٨١ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٢ من الميلاد (انه نهب اورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى . وسلب ما كان في الهيكل من الامتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب ، وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للاهانة ، ثم رجع الى انطاكية وأقام فيلبس أحد الاراذل حاكماً على اليهودية — وفي رحلته الرابعة الي مصر أرسل أبولونيوس بعشرين ألفاً من جنوده وأمرهم أن يخربوا اورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال ويسبوا النساء والصبيان فانطلقوا الى هناك ، وبينما كان الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة ، فقتلوا الكل الا من أفلت الى الجبال أو اختفى في المغاور ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها ، وهدموا أسوارها وخربوا منازلها ، ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على جبل اكرا ، وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل ، ومن دنا منهم يقتلونه ، ثم أرسل أنتيوكس اثانيوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الاصنام اليونانية ، ويقتل كل من لا يمثل ذلك الامر ، فجاء اثانيوس الى اورشليم ، وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين ، وأبطل الذبيحة اليومية ، ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموماً وخصوصاً ، وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص التام ، وكرس الهيكل المشتري ، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود ، وأهلك كل من وجده مخالف أمر أنتيوكس ، ونجا مئائتين المكيهين مع أبنائه الخمسة في هذه الداهية وفروا الى وطنهم مودين في سبط دان ، فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً ما قدروا عليه على استطاعته كما هو مصرح به في التواريخ ، فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟

وان قالوا ان المراد بيفاء السلطنة والحكومة امتياز القوم كما يقول بعضهم الآن (قلنا) هذا الامر كان باقياً الى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون وأملاك غير مطيعين لاحد ، مثل يهود خيبر وغيرهم كما تشهد به التواريخ ، وبعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ضربت عليهم الذلة المسكنة ، وصاروا في كل اقليم مطيعين للغير — فلاليق أن يكون المراد بشيلوه النبي صلى الله عليه وسلم لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام

﴿ البشارة السادسة ﴾

الزبور الخامس والاربعون هكذا (١) — فاض قايي كلمة صالحة أنا أقول أعمالي
 الملك ٢ لساني قلم كاتب سريع الكتابة ٣ بهي في الحسن أفضل من بني البشر
 ٤ انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله الى الدهر ٥ تقلد سيفك
 على فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك ٥ استله وانجح وملك من أجل الحق
 والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك ٦ نبلك مسنونة أيها القوي في قلب
 أعداء الملك، الشعوب تحنك يسقطون ٧ كرسيك يا الله الى دهر الداهرين، عصا
 الاستقامة عصا ملكك ٨ أحبت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك
 بدهن الفرح أفضل من أصحابك ٩ المر والميعة والسليخة من ثيابك، من منازل
 الشريفة العاج التي أبهجتك ١٠ بنات الملوك في كرامتك، قامت المسكة من عن
 يمينك مشتملة بثوب مذهب موسى ١١ اسمي يا بنت وانظري وأنصتي
 بأذنيك وانسي شعبك وبنت أيك ١٢ فيشتهي الملك حسنك لانه هو الرب
 إلهك وله تسجدين ١٣ بنات صور يأتينك بالهدايا، لوجهك يصلي كل أغنياء
 الشعب ١٤ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب موسى ١٥
 يبلغن الى الملك عذارى في أثرها قريباتها اليك يقدمن ١٦ يبلغن بفرح
 وابتهاج يدخلن الى هيكل الملك ١٧ ويكون بنوك عوضا من آبائك وتقيمهم
 رؤساء على سائر الارض ١٨ سأذكر اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك
 نعترف لك الشعوب الى الدهر والى دهر الداهرين)

من المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا
 الزبور بنبي يكون ظهوره بعد زمانه ، ولم يظهر الى هذا الحين عند اليهود نبي يكون
 موصوفا بالصفات المذكورة في هذا الزبور ، ويدعي علماء يروتستنت أن هذا النبي
 عيسى عليه السلام ، ويدعي أهل الاسلام سلفاً وخلفاً أن هذا النبي محمد صلى
 الله عليه وسلم

فأقول : انه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات :

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٤ » « الجزء التاسع »

١- كونه حسناً ٢ كونه أفضل البشر ٣ كون النعمة منسكبة على شفتيه ٤ كونه مباركا الى (آخر) الدهر ٥ كونه متقلداً بأب السيف ٦ كونه قويا ٧ كونه ذا حق ودعة وصدق ٨ كون هداية يمينه بالعجب ٩ كون نبلة مسنونة ١٠ سقوط الشعب تحته ١١ كونه محبا للبر ومبغضاً للانثم ١٢ خدمة بنات الملوك إياه ١٣ إتيان الهدايا اليه ١٤ انقياد كل أغنياء الشعب له ١٥ كون أبنائه رؤساء الارض بدل آبائهم ١٦ كون اسمه مذكوراً جيلاً بعد جيل ١٧ مدح الشعوب إياه الى دهر الدهارين

وهذه الاوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكل وجه أما الاول فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ، وإذا ضحك يتلألأ في الجدار — وعن أم معبد رضي الله عنها قالت : في بعض ما وصفته به : أجمل الناس من بعيد ، وأحلام وأحسنهم من قريب وأما الثاني فلان الله تعالى قال في كلامه المحكم (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية . وقال أهل التفسير : أراد بقوله (ورفع بعضهم درجات) محمداً صلى الله عليه وسلم أي رفعه على سائر الانبياء من وجوه متعددة ، وقد أشبهم الكلام في تفسير هذه الآية الامام الهمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، وقال صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خسر » أي لا أقول ذلك خيراً لنفسي بل تجديناً بنعمة ربي

وأما الثالث فغير محتاج الى البيان حتى أقر بفصاحته الموافق والمخالف وقال الرواة في وصف كلامه : أنه كان أصدق الناس لهجة ، فكان من الفصاحة بالمحل الافضل والموضع الاكمل

وأما الرابع فلأن الله قال (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس (وغيرها)

وأما الخامس فظاهر ، وقد قل هو بنفسه « أنا رسول الله بالسيف »

وأما السادس : فكانت قوته الجسمانية على السكال كما ثبت ان ركاة خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال « يار كاة

ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ فقال : لو أعلم والله ما تقول حقاً لا تبعثك فقال « أرايت إن صرعتك أنعلم أن ما أقول حق » قال : نعم ، فلما بطش به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضجعه لا يملك من أمره شيئاً ، ثم قال : يا محمد عد فصرعه أيضاً فقال : يا محمد إن ذا لعجب ! فقال صلى الله عليه وسلم « وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله وتبعته أمري » قال : ماهو ؟ قال « أدعو لك هذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لها « أرجعي مكائك » فرجع ركانة الى قومه فقال : يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم بما رأى . وركانة هذا كان من الاقوياء والمصارعين المشهورين (١)

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال علي كرم الله وجهه : وانا كنا اذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقيننا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب الى العدو منه . ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً

وأما السابح : فلان الامانة والصدق من الصفات الجبيلة له صلى الله عليه وسلم كما قال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قاتم انه ساحر ، لا والله ماهو بساحر — وسأل هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فقال : هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا

وأما الثامن : فلانه رمى يوم بدر ، وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة

(١) قال الحافظ في الاصابة قال ابن حبان في اسناد خبره وفي المصارعة نظر : يشير الى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي الحسن العسقلاني عن جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه ... الحديث قال الترمذي غريب وليس اسناده بقاؤه أقول ورواه البيهقي من طريق ابن اسحق عن أبيه وعن ركانة وأخرجه هر وأبو نعيم عن أبي امامة مطولاً وفيه زيادة بحية الشجرة ، وان ركانة لم يكن بصرة احد

تراب فلم يبق مشرك الا شغل بعينه ، فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأمرأ
فأمثال هذه من عجيب هداية يمينه

وأما التاسع : فلان كون اولاد إسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان ،
غير محتاج الى البيان ، وكان هذا الامر مرغوباً له ، وكان يقول « ستفتح عليكم
الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهم » ويقول « ارموا بني إسماعيل
فان أبائكم كان رامياً » ويقول عليه السلام « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا »
وأما العاشر : فلان الناس دخلوا أفواجا أفواجا في دين الله في مدة حياته
وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً كما عرفت في المسالك الثاني
وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والامراء خادمة للمسلمين في
الطبقة الاولى ، ومنها شهر بانو بنت يزد جرد كسرى فارس كانت تحت الامام
الهمام الحسين رضي الله عنه

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلان النجاشي ملك الحبشة ومنذر بن
ساوى ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا ، وهرقل قيصر الروم أرسل
اليه بهدية ، والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوار وغلاماً أسود وبغلة
شبهاء وحماراً أشهب وفرساً وثيلاً وغيرها

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الامام الحسن رضي الله عنه الى
الخلافة وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس
والهند وغيرها ، وقازوا بالسلطنة والامارة العالية ، والى الآن أيضاً في ديار الحجاز
واليمن وفي غيرها توجد الامراء والحكام من نسله صلى الله عليه وسلم ،
وسيتظهر ان شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله ، ويكون خليفة الله في الارض
ويكون الدين كله لله في عهده الشريف

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلانه ينادي ألوف ألوف جيلا بمدجيل
في الاوقات الخمسة بصوت رفيع في أقاليم مختلفة : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد
أن محمداً رسول الله ، ويصلي عليه في الاوقات المذكورة غير المحصورين من
المصلين ، والقراء يحفظون منشوره ، والمفسرون يفسرون معاني فرقانه ، والوعاظ

يلفون وعظه ، والعلماء والساطين يصلون الى خدمته ، ويسلمون عليه من وراء الباب ويمسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعة
ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كما يدعيه علماء بزوتستنت
ادعاء باطلا ، لانهم يشيرون الى الخبر المنسدرج في الباب الثالث والخسين من
كتاب اشعيا في حق عيسى عليه السلام ، وهذا نصه : ليس له منظر وجمال ،
ورأيناه ولم يكن له منظر واشتهيناه مهاناً ، وآخر الرجال رجل الاوجاع مخترأ
بالامراض ، وكان مكتوماً وجهه ومزدولا ولم نحسبه ونحن حسبناه كأبرص
ومضروباً من الله ومخضوعاً ، والرب شاء أن يسحقه (١)

وهذه الاوصاف ضد الاوصاف التي في الزبور المذكور فلا يصدق عليه كونه
حسناً ولا كونه قويا ، وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيف ، ولا كون نبله
مسنونة ، ولا انقياد الاغنياء له ، ولا إرسالهم اليه الهدايا ، بل هم على زعم النصارى
أخذوه وأهانوه واستهزؤا به وضربوه بالسياط ثم صلبوه ، وما كان له زوجة ولا
ابن ، فلا يصدق دخول بنات الملوك في بيته ، ولا كون أبنائه بدل آبائه رؤساء الارض
(فائدة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة للترجمة الفارسية للزبور التي
كانت عندي ، ولترجم اردو للزبور وموافقة لنقل مقدسهم بولس لانه نقل هذه
الآية في الباب الاول من رسالته العبرانية هكذا ترجمة عربية سنة ١٨٢١ وسنة
١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ (أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن
الفرح أفضل من أصحابك) والترجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨
وسنة ١٨٤١ وترجم اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤١ مطابقة
لترجم العربية ، فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة ، ويكفي
لردها إلزاما كلام مقدسهم ، وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع إن إطلاق لفظ
الاله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلا عن الخواص . والآية السادسة من
من الزبور الثاني والثمانين هكذا (أنا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم) فلا يرد

(١) ان ترجمة الامير كان الاخيرة وترجمة الجزويت تخالف هذه الترجمة في بعض
العبارات كما هو شأنهم في جميع الترجمات ولذلك وضع صاحب اظهار الحق التنبيه الاتي

ما قال صاحب مفتاح الاسرار انه وقع في الآية المذكورة هكذا (أحببت البر وأبغضت الشر من أجل ذلك يا الله مسح إهلك بدهن البهجة أفضل من رفقائك) ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح إهلك الخ ، لانا لانسلم أولاً صحة ترجمته لكونها مخالفة لكلام مقدسهم (وثانياً) لو قطعنا النظر عن عدم صحتها أقول ادعاؤه صريح البطلان لان لفظ الله ههنا بالمعنى المجازي لا الحقيقي ، ويدل عليه قوله إهلك ، لان الاله الحقيقي لا اله له ، فاذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما يصدق في حق عيسى عليه السلام (١) (قد حذفنا من هنا ٦ بشارات من ٧-١٢ للاختصار)

﴿ البشارة الثالثة عشرة ﴾

في الباب الثالث من انجيل متى هكذا (١) وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية ٢ قائلًا : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات) وفي الباب الرابع من انجيل متى هكذا (١٢) ولما سمع يسوع ان يوحنا أسلم انصرف الى الجليل ... ١٧ من ذلك الزمن ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات ... ٢٣ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت) الخ وفي الباب السادس من انجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه هكذا (١٠ - ليأت ملكوتك) ولما أرسل الحواريين الى البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصام بوصايا منها هذه الوصية أيضاً (وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات) كما هو مصرح به في الباب العاشر من انجيل متى ، ووقع في الباب التاسع من انجيل لوقا هكذا (١) ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض ٢ وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى) وفي الباب العاشر من انجيل لوقا هكذا (١) وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم) الخ (فقال لهم) الخ (٨) وآية مدينة دخاتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم

« ١ » اي من جهة العبارة فيبقى ما تقدم من المرجحات لارادة محمد « ص »

لكم ٩ واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم : قد اقترب منكم ملكوت الله ١٠
 وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا ١١ حتى الغبار
 الذي لصق بنا من مدينتكم نفضه لكم ، ولكن اعدوا هذا أنه قد اقترب منكم
 ملكوت الله) — فظهر ان كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين
 بشر بملكوت السموات ، وبشر عيسى عليه السلام بالانفاذ التي بشر بها يحيى
 عليه السلام ، فعلم ان هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك
 لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام ، ولا في عهد الحواريين والسبعين ، بل كل
 منهم مبشر به ونخب عن فضله ومترج لحيثه ، فلا يكون المراد بملكوت السموات
 طريقة النجاة التي ظهرت بشرية عيسى عليه السلام ، والا لما قال عيسى عليه
 السلام والحواريون والسبعون : ان ملكوت السموات قد اقترب ، ولما علم التلاميذ
 ان يقولوا في الصلاة : وليأت ملكوتك ، لان هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء
 عيسى عليه السلام النبوة بشريعته ، فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت
 بشرية محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو لا كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة ،
 وانظروا ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على ان هذا الملكوت يكون في صورة
 السلطنة لا في صورة المسكنة ، وان المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان
 لاجله ، وان مبنى قوانينه لا بد أن يكون كتابا سماويا ، وكل من هذه الامور
 يصدق على الشريعة المحمدية

وقول علماء المسيحية : ان المراد بهذا الملكوت شيوخ الملة المسيحية في جميع
 العالم واحاطتها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام . فتأربل ضعيف خلاف
 الظاهر ، ويرده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في الباب الثالث عشر
 من انجيل متى مثلا قال : (٢٤ يشبه ملكوت السموات انسانا زرع زراعا جيدا
 في حقله ..) ثم قال : (٣١ يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان
 وزرعها في حقله ...) ثم قال (٣٣ يشبه ملكوت السموات خيرة أخذتها امرأة
 وخبأتها في ثلاثة أكيال دقبق حتى اختمر الجميع) فشبه ملكوت السموات بانسان
 زارع لا ينمو الزراعة وحصادها ، وكذلك شبه بحبة خردل لا بصيرورتها شجرة

عظيمة ، وشبهه بخميرة لا باختر جميع الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى هكذا (٣) لذلك أقول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويمطى لامة تعمل أثماره) فان هذا القول يدل على ان المراد بملكوت السموات طريقة النجاة نفسها لاشيوعا في جميع العالم واحاطتها بكل العالم والا لا معنى لنزل الشيوخ والاحاطة من قوم واعطائهما لقوم آخرين . فالحق ان المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من كتابه (١) فصدق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وعلمه أتم

﴿ البشارة الرابعة عشر ﴾

في الباب الثالث عشر من إنجيل متى هكذا (٣١ قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ٣٢ وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول ونصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها) فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لانه نشأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم من أهل البوادي غالبا ، وغير واقفين على العلوم والصناعات ، محرومين من اللذات الجسمانية ، والتكلفات الدنيوية ، ولا سيما عند اليهود لكونهم من أولاد هاجر ، فبعث الله منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته في ابتداء الامر بمنزلة حبة خردل ، أصغر الشرائع بحسب الظاهر ، لكنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت أكبرها وأحاطت شرقا وغربا حتى ان الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته

﴿ البشارة الخامسة عشر ﴾

في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا ١ (فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه) ٢ (فاتفق مع العملة

١٥ قد بينها المؤلف في البشارة الرابعة عشرة وهي مما حذفناه للاختصار

على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ٣ ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قبا في السوق بطالين ٤ فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيتكم ما يحق لكم فوضوا ٥ وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والثامنة وفعل كذلك ٦ ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قبا بطالين فقال لهم : لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين ٧ قالوا له : لانه لم يستأجرنا أحد. قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم ٨ فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة واعطهم الاجرة مبتدأ من الآخرين إلى الاولين ٩ فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً ١٠ فلما جاء الاولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً ١١ وفيما هم يأخذون تذكروا على رب البيت ١٢ قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر ١٣ فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار ؟ ١٤ فخذ الذي لك واذهب فاني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك ١٥ أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لاني أنا صالح ١٦ هكذا يكون الآخرون أولين ، والاولون آخرين ، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون (اهل الآخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم يقدمون في الاجر وهم الآخرون الاولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون » (١) وقال « إن الجنة حُرمت على الانبياء كلهم حتى أدخلها ، وحرمت على الامم حتى تدخلها أمي »

(١) الحديث زواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية زيادة « بيدانهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم » الخ وقال صلى الله عليه وسلم « مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراً فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى ان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فأنتم هم ، فغضب اليهود والنصارى فقالوا مالنا أكثر عملاً وأقل عطاء ؟ قال هل قصصتكم من حقكم (وفي رواية هل ظلمتكم من حقكم شيئاً) قالوا لا . قال « فذلك فضلي أوتيته من أشاء » زواه البخاري من حديث ابن عمر

﴿ البشارة السادسة عشر ﴾

في الباب الحادي والعشرين من الإنجيل متى هكذا (٣٢) اسمهوا منلا آخر
كان انسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبني برجاً
وسلمه الى كرامين وسافر ٣٤ ولما قرب وقت الاثمار أرسل عبده الى
الكرامين وسافر ليأخذ اثماره ٣٥ فأخذ الكرامون عبده وجلدوا بعضاً وقتلوا
بعضاً ورجعوا بمضا ٣٦ ثم أرسل أيضاً عبداً آخرين أكثر من الاولين ففعلوا
بهم كذلك (٣٧) فأخيراً أرسل اليهم ابنه قائلاً : يهابون ابني ٣٨ وأم الكرامون
فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه ٣٩
فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ فتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
الكرامين ؟ ٤١ قالوا له أولئك الاردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى
كرامين آخرين يعطونه الاثمار في أوقاتها ٤٢ قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في
الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ؟ كان
هذا وهو عجيب في أعيننا ٤٣ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى
لالامة تعمل أثماره ٤٤ ومن سقط على هذا الحجر يتعرض ومن سقط هو عليه
يسحقه ٤٥ ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم)
أقول : إن رب بيت كناية عن الله ، والكرم كناية عن الشريعة ، وأحاطته
بسياج ، وحفر المعصرة فيه ، وبناء البرج ، كنايةات عن المحرمات والمباحات والأوامر
والنواهي ، وإن الكرامين الطاغين كناية عن اليهود ، كما فهم رؤساء الكهنة
والفريسيون انه تكلم عليهم ، والعبيد المرسلين كناية عن الانبياء عليهم السلام
والابن كناية عن عيسى عليه السلام — وقد عرفت في الباب الرابع أنه لا بأس
باطلاق هذا اللفظ عليه ، وقد قتله اليهود أيضاً في زعمهم ، والحجر الذي رفضه
البناؤون كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم ، والامة التي تعمل أثماره كناية عن
أمته صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه تعرض ،
وكل من سقط هو عليه سحقه .

الاعراف س ٧ المسيح حجير الزاوية في بشارة داود أم محمد عليهم السلام ٢٧٥

وما ادعاء علماء المسيحية بزعمهم : ان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام

فغير صحيح لوجوه

(الاول) ان داود عليه السلام قل في الزبور المائة والثامن عشر هكذا ٢٢

(الحجر الذي رذله البنائون هو صار للزاوية ٢٣ من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا) فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام ، وهو من اليهود من آل يهوذا من آل داود عليه السلام . فأني عجب في أعين اليهود عموماً ان يكون عيسى عليه السلام رأس الزاوية ولا سيما في عين داود عليه السلام ، خصوصاً لان مزعوم المسيحيين ان داود عليه السلام يعظم عيسى عليه السلام في مزاميره تعظيماً بليغاً ويعتقد الألوهية في حقه ، بخلاف آل اسماعيل ، فان اليهود كانوا يحقرون أولاد اسماعيل غاية التحقير فكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيبة في أعينهم (والثاني) انه وقع في ورف هذا الحجر كل من سقط على هذا الحجر تريض ،

وكل من سقط هو عليه سحقه . ولا يصدق هذا الوصف على عيسى عليه السلام لانه قال : (وان سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا ادينه ، لاني لم آت لادين العالم بل لاخلص العالم) كما هو في الباب الثاني عشر من انجيل يوحنا . وصدقه على محمد صلى الله عليه وسلم غير محتاج الى البيان ، لانه كان مأموراً بتنبئه (١) الفجار الاشرار فان سقطوا عليه ترضضوا ، وان سقط هو عليهم سحقتهم

(الثالث) قال النبي صلى الله عليه وسلم « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف بها النظار يتهيجون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (٢) ولما ثبتت نبوته بالادلة الاخرى ، كما ذكرت نبذاً منها في المسالك السابقة فلا بأس بأن استدل في هذه البشارة بقوله أيضاً

(والرابع) ان المتبادر من كلام المسيح ان هذا الحجر غير الابن

(١) لو قال بتاديب او كبح او زجر الفجار لكان أظهر « ٢ » الحديث رواه الشيخان عن جابر وأبي هريرة قال الثاني « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً (وفي رواية بنيانا) فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويمججون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين »

(البشارة السابعة عشر)

في الباب الثاني من المشاهدات هكذا (٢٦) ومن يغلب ويحفظ اعماله الى
 النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم ٢٧ فيرعام بقضيب من حديد كما تكسر
 آنية من خزف كما اخذت ايضا من عند ابي ٢٨ واعطيه كوكب الصبح
 ٢٩ من له اذن فليسمع ما يقول الروح بالكنايس) فهذا الغالب الذي أعطي
 سلطانا على الامم ويرعام بقضيب من حديد هو محمد صلى الله عليه وسلم ، كما
 قال الله في حقّه (وينصرك الله نصراً عزيزاً) وقد سماه سطيج الكاهن صاحب
 الهراوة — روي انه ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم انشق ابواب كسرى
 انوشروان ، وسقط منه اربع عشرة شرفة ، وخدعت نار فارس ولم تخمد
 قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة سارة بحيث صارت يابسة . ورأى الموبدان
 في نومه ان ابلا صامبا تقود خيلا عربا فقطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فخاف
 كسرى من حدوث هذه الامور ، وارسل عبد المسيح الى سطيج الكاهن الذي
 كان في الشام ، ولما وصل عبد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فذكر هذه
 الامور عنده ؟ فأجاب سطيج : اذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ،
 وغاضت بحيرة ساوة ، وخدعت نار فارس ، فليست بابل للفرس مقاما ، ولا
 الشام لسطيج مناما ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات ، وكل
 ماهوآت آت اه ثم مات سطيج من ساعته ، ورجع عبد المسيح فأخبر أنوشروان
 بما قال سطيج ، قال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ،
 فملك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الباقون الى خلافة عثمان رضي الله عنه
 فملك آخرهم يزديجرد في خلافته . والهراوة بكسر الهاء العصا الضخمة ، وكوكب
 الصبح عبارة عن القرآن ، قال الله في سورة النساء (وأنزلنا اليكم نورا مبينا)
 وقال في سورة التغابن (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا)

قال صاحب صولة الضيغم بعد نقل هذه البشارة : قالت للقسيسين وبت
 ووليم عند المناظرة : إن صاحب هذا القضييب من حديد محمد صلى الله عليه وسلم

فاضطربا بسماع هذا الامر وقالوا : إن عيسى عليه السلام حكم بهذا امكنيسة ثباتيرا فلا بد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك ، ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ماراح هناك ، قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فوجعا الى كتب اللغة وقالوا : كانت في أرض الروم قريية من استانبول ، قلت : راح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها وبعد الصحابة رضي الله عنهم كان المسلمون أيضا متسلطين عليها في أكثر الاوقات ثم تسلط عليها سلاطين آل عثمان أدام الله سلطنتهم من مدة مديدة ، وهم متسلطون الى هذا الحين . فهذا الخبر صريح في حق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه قلت : إن الفضل عباس علي الجاهوي الهندي صنف أولا كتابا كبيرا في الرد على أهل التثايت سماه (صولة الضيغم على أعداء ابن مريم) ثم نظر هو رحمه الله ريت ووليم القسيسين في بلد كافغور من بلاد الهند وأزمها ثم اختصر كتابه وسمى المختصر (خلاصة صولة الضيغم) ومناظرته كانت قبل أن أناظر صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بمقدار اثنتين وعشرين سنة

(البشارة الثامنة عشرة)

هذه البشارة واقعة في آخر أبواب انجيل يوحنا وانا انقلها عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ في بلدة لندن فاقول : في الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (١٥) ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١٦ وانا أطلب من الاب فيعطيك فارقليط آخر ليثبت معكم الى الابد ١٧ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لانه مقيم عندهم وهو ثابت فيكم ٢٦ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ماقلت له لكم ٣٠ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون (وفي الباب الخامس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٢٦) فاما اذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينبثق فهو يشهد لاجلي ٢٧ وانتم تشهدون لانكم معي من الانشاء) وفي الباب السادس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٧) لكنني أقول لكم الحق انه خير لكم أن

أنطلق لاني ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فلما ان انطلقت أرسلته اليكم ٨ فاذا جاء ذاك يوج العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم (٩ هـ) أما على الخطية فلا أنهم لم يؤمنوا بي ١٠ وأما على البر ، فلأني منطلق الي الاب ، ولستم تروني بعد ١١ وأما على الحكم فان أكون (رئيس) هذا العالم قد دين ١٢ وازلي كلاما كثيرا أقواه لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن ١٣ واذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لانه ليس بنطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ١٤ وهو يعجذبني لانه يأخذ مما هو لي ويخبركم ١٥ جميع ما هو للاب فهو لي فن أجل هذا قلت ان مما هو لي يأخذ ويخبركم (

وأنا أقدم قبل بيان وجه الاستدلال بهذه العبارات أمر بن (الامرا الاول) انك قد عرفت في الامر السابع أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم أن يترجموا غالبا الاسماء (أي الاعلام) وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني فاذا لا يبقى شك في أن الانجيلي الرابع ترجم اسم الم بشر به باليوناني بحسب عادتهم ثم مترجمو العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط وقد وصلت الي رسالة صغيرة بلسان اردو من رسائل القديسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة وكانت هذه الرسائل طبعت في كلكته وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) وادعى مؤلفها أن مقصوده أن يبينه المسلمين على سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني « فان قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وان قلنا ان اللفظ الاصل بير كلوطوس يكون قريبا من معنى محمد واحد، فن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الاصل بير كلوطوس ومعناه قريب من معنى محمد واحد فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو احمد لكن الصحيح انه باراكليطوس » انتهى ملخصا من كلامه

(يقول محمد رشيد مؤلف هذا التفسير) اني أوضح هنا ما كتبه الشيخ

رحمة الله بكلمة للدكتور محمد توفيق صدقي أوردناها في هذا المقام في كتابه
(دين الله في كتب أنبيائه) قال رحمه الله :

هذا اللفظ (الفارقليط) يوناني ويكتب بالانكليزية هكذا (Paraclete)
بارقليط أي (المعزي) ويتضمن أيضاً معنى المحاج كقول بوس في قاموسه ، وهك
لفظ آخر يكتب هكذا (Periclite) ومعناه رفيع المقام سام . جليل . مجيد . شهير .
وهي كلها معان تقرب من معنى محمد واحد ومحمود

ولا يخفى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندري ماذا كان اللفظ الذي
نطق به عليه السلام ؟ ولا ندري إن كانت ترجمة مؤلف هذا الانجيل له بلفظ
(Paraclete) صحيحة أو خطأ ؟ ولا ندري إن كان هذا اللفظ (Paraclete) هو
الذي ترجم به من قبل أم لا ؟ لأننا نعلم أن كثيراً من الألفاظ والعبارات وقع
فيها التحريف من الكتاب سهواً أو قصداً كما اعترفوا به في جميع كتب المحدثين ،
(راجع الفصل الثالث) فإذا كان اللفظ الأصلي (Periclite) بيرقليط فلا يبعد أنه
تم حرف عمداً أو سهواً الى (Paraclete) بارقليط حتى يبعدوه عن معنى اسم النبي
صلى الله عليه وسلم ، ومما يسهل عليهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة في اللغة اليونانية
وعلى كل حال فسواء كان هو (Paraclete) بارقليط أو (Periclite)
بيرقليط ، فمعنى كل منهما ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم فهو معز للمؤمنين
على عدم إيمان الكافرين ، وعلى عدم وجود الشر في هذا العالم بإيضاح أن هذه
هي إرادة الله لحكمة يعلمها هو ، ومعز أيضاً المصابين والمرضى والفقراء وغيرهم
بعقيدة البعث والقيامة ، وهو صلى الله عليه وسلم كان يحاج الكفار والمشركين
وغيرهم (إذا كان معناها المحاج المجادل (١) كما قال بوس) وهو شهير سام جليل
مجيد إذا كان اللفظ الأصلي (بيرقليط) والعبارات الواردة في الانجيل يوحنا في هذه
المسألة لا تنطبق الا على محمد عليه السلام كما بين ذلك صاحب كتاب إظهار الحق
ومؤلف كتاب (فتح الملك العلام في بشائر دين الاسلام) كما أشرنا الى ذلك في

صفحة ٨٢ من هذا الكتاب اه ونعود الى سياق صاحب اظهار الحق الشيخ رحمة الله ، قال رحمه الله :

وأقول : ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف اليونانية كانت متشابهة ، فتبدل بركلوطوس ببارا كلي طوس في بعض النسخ من الكتاب قريب القياس . ثم رجح أهل التثليث المذكورين هذه النسخة على النسخ الاخر ، ومن تأمل في الباب الثاني من هذا الكتاب والامر السابع من هذا المسلك السادس ينظر الانصاف اعتقد يقينا بأن مثل هذا الامر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس ببعيد بل لا يبعد أن يكون من المحسنات

(والامر الثاني) أن البعض ادعوا قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مصاديق لفظ فارقليط مثلاً منتسب للمسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد وكان مرتاضاً شديداً لارتياض وأتقى أهل عهده : ادعى في قرب سنة ١٧٧ من الميلاد في آسيا الصغرى الرسالة وقال : أني الفارقليط الذي وعد بمجيئه عيسى عليه السلام ، وتبعه اناس كثيرون في ذلك كما هو مذكور في بعض التواريخ وذكر وايم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه باسان اردو المطبوع سنة ١٨٤٨ من الميلاد هكذا : ان البعض قالوا انه ادعى أنه الفارقليط يعني المعزي روح القدس ، وهو كان اتقى (?) ومرتاضاً شديداً (?) ولا أجل ذلك قبله الناس قبولاً زائداً ، انتهى كلامه

فعلم أن انتظار الفارقليط كان في القرون الاولى للمسيحية أيضاً ولذلك كان الناس يدعون أنهم مصاديقه ، وكان المسيحيون يقبلون دعاويهم — وقال صاحب التواريخ : إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم كانوا منتظرين لنبي ، فحصل لمحمد من هذا الامر نفع عظيم لانه ادعى انه هو ذاك المنتظر ، انتهى ملخص كلامه — فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الحق ، لان النجاشي ملك الحبشة لما وصل اليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قل : أشهد بالله أنه لاني الذي ينظره أهل الكتاب ، وكتب الجواب وكتب في الجواب : أشهد أنك

رسول الله صادقا ومصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك — أي جمعة بن أبي طالب — وأسلمت على يديه لله رب العالمين اهـ وهذا النجاشي كان قبل الاسلام نصرانيا وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: الى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وماتدعوا اليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك اهـ والمقوقس هذا وإن لم يسلم لكنه أقر في كتابه: اني قد علمت أن نبيا قد بقي . وكان نصرانيا فهذان الملكان ما كانا يخافان في ذلك الوقت من محمد صلى الله عليه وسلم لاجل شوكرته الدنياوية .

وجاء الجارود بن العلاء في قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال: والله لقد جئت بالحق ، ونطق بالصدق ، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الانجيل ، وبشر بك ابن البتول ، فطول التحية لك ، والشكر لمن أكرمك ، لا أثر بعد عين ، ولا شك بعد يقين ، مد يدك فانا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت محمد رسول الله . ثم آمن قومه وهذا الجارود كان من علماء النصرانية وقد أقر بأنه قد بشر به ابن البتول أي عيسى عليه السلام ، فظهر أن المسيحيين أيضا كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه السلام

فاذا علمت ذلك فأقول إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام مقود واللفظ اليوناني الموجود ترجمة ، لكنني أترك البحث عن الاصل واتكلم على هذا اللفظ اليوناني فأقول: ان كان اللفظ اليوناني الاصل بيركاوطوس ، فلا ر ظاهر وتكون بشارة المسيح في حق محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ هو قريب من محمد واحد وهذا وإن كان قريب القياس بالنظر الى عاداتهم لكنني أترك هذا الاحتمال لانه لا يتم عليهم الزاماً وأقول ان كان اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس كما يدعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضاً لان معناه المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة أو الشافع كما يوجد في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وهذه المعاني كلها تصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

وأنا أبين الآن أولاً أن المراد بالفارقليط النبي المبشر به أعني محمداً صلى الله

عليه وسلم لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الاعمال ، واذكر ثانياً شبهات علماء المسيحية وأجيب عنها فاقول : أما الاول فيدل عليه أمور

(١) إن عيسى عليه السلام قال أولاً (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن الفارقليط فقصوده عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم بعد ضروري واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة الى هذه الفقرة لانه ما كان مظهرنا أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى لانهم كانوا مستغيضين منه من قبل أيضاً بل لا مجال للاستبعاد أيضاً لانه اذا نزل على قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لا محالة ظهوراً بيناً فلا يتصور انكار المتأثر منه وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة يكون الاستبعاد (١) فهو عبارة عن النبي المبشر به حقيقة الامر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة ونور النبوة أن الكشـيرين من امته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره أكده أولاً بهذه الفقرة ثم أخبر عن مجيئه

(٢) إن هذا الروح متحد بالاب مطلقاً وبالابن نظراً الى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق في حقه (فار قليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فانه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف

(٣) ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لامن خواص هذا الروح المتحد بالله فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف

(٤) ان عيسى عليه السلام قال (هو يذكركم كل ما قلته لكم) ولم يثبت في رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه

(٥) ان عيسى عليه السلام قال (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون) أن يوجد حتى اذا كان — اي وجد وبعث — تؤمنون) وهذا يدل على أن المراد

« ١ » هذه العبارة لانهم لمكانها وفسادها وأقرب ما يفهم منها بالقرينة انه ليس ظهوره عندهم في صورة المظنة يقتضي الاستبعاد

به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول انه ما كان عدم الإيمان مظنونا منهم وقت نزوله بل لا مجال للاستبعاد أيضاً ، دلا حاجة الى هذا القول ، وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول ، فضلا عن شأن النبي العظيم الشأن ، فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله ، وفي غاية الاستحسان لأجل التأكيد مرة ثانية

(٦) إن عيسى عليه السلام قال (هو يشهد لاجلي) وهذا الروح ماشهد لاجله بين أيدي أحد لان تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين الى الشهادة لانهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضاً فلا فائدة للشهادة بين أيديهم والمنكرون هم الذين كانوا محتاجين للشهادة فهذا الروح ماشهد بين أيديهم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فانه شهد لاجل المسيح عليه السلام وصدقوه وبرأه عن ادعاء الألوهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرأ أمه عن تهمة الزنا وجاء ذكر برائتهما في القرآن في مواضع متعددة وفي الأحاديث في مواضع غير محصورة

(٧) ان عيسى عليه السلام (قال وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء) وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ هـ (هكذا) وتشهدون انتم أيضاً لانكم كنتم معي من الابتداء) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هـ (هكذا) وتشهدون انتم أيضاً لانكم معي من الابتداء) فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظ أيضاً وكذا يوجد في التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ و سنة ١٨٢٨ و سنة ١٨٤١ وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ ترجمة لفظ أيضاً فلفظ أيضاً سقط من التراجم التي تالت عنها عبارة يوحنا سبوا أو قصدا فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة الفارقليط فلو كان المراد به الروح البازا يوم الدار لم توجد مغابرة بين الشهادتين لان الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين ؛ شهادة الحواريين هي شهادته بيمينه لان هذا الروح مع كونه إلهام متحد بالله اتحاداً حقيقياً برياً من النزول والحلول والاستقرار والشكل اتى هي من عوارض الجسم والجسمانيات نزل مثل نج عاصمة وظهر في أشكال ألسة مقسمة كلها من نا واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار فكان حالهم كحال من عليه أثر الجن ، فكما أن قول الجن يكون قوله في تلك

الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة الحواريين فلا يصح هذا القول بخلاف ما اذا كان المراد به النبي المبشر به فان شهادته غير شهادة الحواريين

(٨) إن عيسى عليه السلام قال ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فاما ان انطلقت أرسلته اليكم) فملاق مجيئه بذهابه وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضوره لما أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية فنزوله ليس بمشروط بذهابه فلا يكون مرادا بالفارقليط بل المراد به شخص لم يستفرض منه أحد من الحواريين قبل زمان صعوده وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك لانه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لان وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائز بخلاف ما اذا كان الآخر متبعا لشريعة الأول أو يكون كل من الرسل متبعا لشريعة واحدة لانه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر في زمان واحد ومكان واحد كما ثبت وجودهم ما بين زمان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام

(٩) ان عيسى عليه السلام قال (يوبخ العالم) فهذا القول بمنزلة النص الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لانه وبخ العالم سيما اليهود على عدم ايمانهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك فيه الا معاند بحث، وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقا لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الاعور ومتابعيه، بخلاف الروح النازل يوم الدار فان توبيخه لا يصح على أصول أحد وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضا لانهم كانوا يدعون الى الملة بالترغيب والوعظ وما قال رانكين في كتابه المسمى بدافع البهتان الذي هو بلسان اردو في رده على خلاصة (صولة الضيغم) إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم الانجيل وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينا لاجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كثيرا إلا أن مثل هذا التغليب ليس من شأن المؤمنين والخائفين من الله انتهى كلامه فردود وهذا القسيس اما جاهل غالط أو مغالط ليس له ايمان ولا خوف من الله، لان هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٧١ في رومية العظمي وعبارة الترجمة العربية

الأعراف ص ٧ استعداداً ممة محمد وقومه لا كمال الدين دون قوم عيسى ٢٨٥

المطبوعة في بيروت سنة ١٨٦٠ هكذا (ومضى جاء ذلك بيكت العالم على خطية الخ وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ يوجد لفظ الالزام. ولفظ التبيكت والالزام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الامر من عادات علماء بروستنت ولذلك ترى أن مترجمي الفارسية وارادو تركوا لفظ فار قليط لشهرته عند المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم ومترجم ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ فقي أسلافه هؤلاء أيضا حيث ارجع الى الروح ضمائر المؤنث ليحصل الاشتباه للموام أن مصداق هذا اللفظ (أي مدلوله) مؤنث وليس بمذكر

(١٠) قال عيسى عليه السلام (أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن الفارقليط يكون ظهرا على منكري عيسى عليه السلام موبخا لهم على عدم الايمان به والروح النازل يوم لدار ما كان ظاهراً على الناس موبخا لهم (١١) قال عيسى عليه السلام (إن لي كلاما كثيراً أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن) وهذا يتنافي بإرادة الروح النازل يوم الدار لانه مازاد حكما على أحكام عيسى عليه السلام فانه على زعم أهل التثليث كان أمر الحوار بين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله قاي أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قالها إلى زمان صعوده. نعم إنهم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ماعدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر الخروج وحلوا جميع المحرمات وهذا الامر لا يجوز في شأنه أن يقال إنهم ما كانوا يستطيعون حمله لأنهم استطاعوا حمل سقوط حكم تعظيم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة وكان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام مسيحاً وعودا به لاجل عدم مراعاته هذا الحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم ، نعم قبول زيادة الأحكام لاجل ضعف الايمان وضعف القوة الى زمان صعوده كما يعترف به علماء بروستنت كان خارجا عن استطاعتهم فظهر أن المراد بالفارقليط نبي تزاقي ريعته أحكام وينقل حملها على المكلفين "ضمفاء" وهو محمد صلى الله عليه وسلم

بالنسبة الى الشريعة العيسوية (*)

(١٢) إن عيسى عليه السلام قال : ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ، وهذا يدل على ان الفارقليط يكون بحيث يكذبه بنو اسرائيل ، فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول ، ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار ، على ان هذا الروح عندهم عين الله ، فلا معنى لقوله : بل يتكلم بما يسمع ، فمصادقه محمد صلى الله عليه وسلم فانه كان في حقه مظنة التكذيب ، وليس هو عين الله ، وكان يتكلم بما يوحى اليه كما قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إن هو الا وحي يوحى) اوقل (إن اتبع الامايوحى الي) (١٣) ان عيسى عليه السلام قال : انه يأخذ مما هو لي ، وهذا لا يصدق على الروح لانه عند أهل التثليث قديم وغير مخلوق ، وقادر مطلق ، ليس له كمال منتظر ، بل كل كمال من كالاته حاصل له بالفعل ، فلا بد أن يكون الموعود به من الجنس الذي يكون له كمال منتظر . ولما كان هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبي متبعاً لشريعته دفعه بقوله فيما بعد (جميع ما للاب فهو لي فلاجل هذا قلت مما هو لي يأخذ) يعني ان كل شيء يحصل للفارقليط من الله فكأنه يحصل مني — كما اشتهر : من كان لله كان الله له — فلاجل هذا قلت : ان مما هو لي يأخذ

وأما الثاني أعني الشبهات التي توردها علماء بروتستنت فخمسة

(الشبهة الاولى) جاء في هذه العبارة تفسير الفارقليط بروح القدس ، وروح الحق ، وهما عبارتان عن الاقنوم الثالث ، فكيف يصح أن يراد بالفارقليط محمد صلى الله عليه وسلم ؟

أقول في الجواب : ان صاحب ميزان الحق يدعي في تأليفاته كون ألفاظ روح الله ، وروح القدس ، وروح الحق ، وروح الصدق ، وروح فم الله ، بمعنى واحد . قال في الفصل الاول من الباب الثاني من مفتاح الاسرار في الصفحة ٥٣

(*) الاظهر المختار عندنا ان اهل عصر عيسى عليه السلام لم يكونوا يستطيعون حمل شريعة خاتم النبيين «ص» لفقد الاستعداد لها وهواستقلال الفكر والحكم والارادة التي حباها الله تعالى للأمة العربية في زمن البعثة المحمدية

من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٥٠ : ان لفظ روح الله ، ولفظ روح القدس في التوراة والانجيل بمعنى واحد انتهى . قاضي ان هذين اللفظين يستعملان بمعنى واحد في العهدين — وقال في حل الاشكال ، في جواب كشف الاسرار : من له المام ما بالتوراة والانجيل فهو يعرف ان الفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنى روح الله ، فذلك ما رأيت اثباته ضروريا انتهى فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته ههنا ونسلم ترادف هذه الفاظ على زعمه ، لكننا نشكر أن استعمالها في كل موضع من مواضع العهدين بمعنى الاقنوم الثالث ، ونقول قولاً مطابقاً لقوله من له شعور ما يكتب العهدين يعرف ان هذه الفاظ تستعمل في غير الاقنوم الثالث كثيراً في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كتب حزقيال قول الله تعالى في خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال عليه السلام هكذا : (فأجعل فيكم روحي) ففي هذا القول روح الله بمعنى النفس الناطقة الانسانية لا بمعنى الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم — وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ايوحنا هكذا ترجمة عربية سنة ١٧٦٠ (١) أيها الاحياء لانصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لأن الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم ٢ بهذا تعرفون روح الله : كل روح يعترف يسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله ... ٦ نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ، ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال) وهذه الجملة الواقعة في الآية الثانية (بهذا تعرفون روح الله) وفي التراجم العربية الاخر سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (وبهذا يعرف روح الله) وفي ترجمة سنة ١٨٢٥ (فانكم تميزون روح الله) ولفظ روح الله في الآية الثانية ، ولفظ روح في الآية السادسة بمعنى الواعظ الحق لا بمعنى الاقنوم الثالث . وذلك لرجم مترجم ترجمة ارود المطبوعة سنة ١٨٤٥ لفظ كل روح بكل واعظ ، ولفظ الارواح بالواعظين في الآية الاولى ، ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب الله . ولفظ روح الحق في الآية السادسة بالواعظ الصادق . وترجم لفظ روح

الضلال بالواعظ المضل ، وليس المراد بروح الله وروح الحق الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم ، وهو ظاهر . فتفسير الفارقليط بروح القدس وروح الحق لا يضرنا لأنهما بمعنى الواعظ الحق ، كما ان لفظ روح الحق روح الله بهذا المعنى في الرسالة الاولى لبوحناء ، فيصح اطلاقهما على محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب (الشبهة الثانية) ان الخطابين بضمير «كم» الحواريون ، فلا بد أن يظهر

الفارقليط في عهدهم ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر في عهدهم (أقول) هذا أيضاً ليس بشيء ، لأن منشأه ان الحاضرين وقت الخطاب لابد أن يكونوا مرادين بضمير الخطاب ، وهو ليس بضروري في كل موضع . ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس والعشرين من انجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : (وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء) وهؤلاء الخطابون قد ماتوا ، ومضت على موتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانمائة سنة ، وما رأوه آتيا على سحاب السماء ، فكما ان المراد بالخطابين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من السماء ، فكذلك فيما نحن فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور الفارقليط

(الشبهة الثالثة) إنه وقع في حق الفارقليط ان العالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه ، وهو لا يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم ، لان الناس رأوه وعرفوه أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ، وهم أحوج الناس تأويلاً في هذا القول بالنسبة إلينا ، لان روح القدس عين الله عندهم ، والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا بد أن نقول : ان المراد بالمعرفة المعرفة الحقيقية الكاملة . ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكون المقصود ان العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية المعرفة ، ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ الرؤية بعد لفظ أنتم ، بل قال . وأنتم تعرفونه ، ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية محمولا على ما هو المراد في قول الانجيلي الاول في الباب

الثالث عشر من انجيله ، وأقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (١٣) فلذلك أضرب لهم الامثال لانهم ينظرون ولا يبصرون ،
ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون ١٤ وقد كل فيهم نذراً أشعياً حيث قال :
انكم تستمعون سمعاً ولا تفهمون ، وتنظرون نظراً ولا تبصرون) فلا اشكال أيضاً
وأمثال هذين الامرين وان كانت معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية
ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثير آفي الآية السابعة والعشرين من
الباب الحادي عشر من انجيل متى هكذا (وليس أحد يعرف الابن الا الاب
ولا أحد يعرف الاب الا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له) وفي الآية الثامنة
والعشرين من الباب السابع من انجيل يوحنا هكذا (الذي أرساني حق الذي
أنتم لستم تعرفونه) وفي الباب الثامن من انجيل يوحنا هكذا (١٩ لستم تعرفوني
أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ٥٥ ولستم تعرفونه أي الله الحق) وفي
الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (أيها
الاب ان العالم لم يعرفك ، أما أنا فعرفتك) وفي الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا
هكذا (٧) لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه
٨ قال له : فيلبس ياسيد أرنا الاب وكفانا ٩ قال له يسوع : أنا معكم زماناً هذه
مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رأيته فقد رأي الاب ، فكيف تقول أنت أرنا
الاب ؟ فالمراد بالمعرفة في هذه الاقوال المعرفة الكاملة ، وبالرؤية المعرفة ، والا
لا تصبح هذه الاقوال بيقيناً ، لان العوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام
فضلاً عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايع والحواريين ، ورؤية الله بالبصر في هذا
العالم ممنوعة عند أهل التثليث أيضاً

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق الفارقليط (أنه مقيم عندكم وثابت فيكم)
ويظهر من هذا القول ان الفارقليط كان في وقت الخطاب مقبياً عند الحواريين
وثابتاً فيهم ، فكيف يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

أقول : إن هذا القول في التراجم الاخرى هكذا في الترجمة العربية سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (لانه مستقر معكم وسيكون فيكم) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة

١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ وسنة ١٨٣٩ كلها مطابقة لهاتين الترجمتين ، وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا : (ما كث معكم ويكون فيكم) فظهر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثبوت الاستقبالي يقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه ، وبقي قوله : مقيم عندكم

فأقول : لا يصح حمل هذا القول على معنى هو مقيم عندكم الآن لانه لا ينافي قوله (أنا أطلب من الاب فيعطيكُم فارقليط آخر) وقوله (قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) واذا أول نقول : انه بمعنى الاستقبال كما ان القول الذي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون مقيما عندكم في الاستقبال ، فلا خدشة في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم . والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضي في الامور المتيقنة كثير في العهدين — ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروج يأجوج ومأجوج في الزمان المستقبل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال اسرائيل . ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من كتابه هكذا (ها هو جاء وصار يقول الرب الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه) فانظروا الى قوله ها هو جاء وصار — وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٣٩ هكذا (اينك رسيد وبوقوع يوست) فعبّر عن الحال المستقبل بالماضي لكونه يقيناً لاشك فيه ، وقد مضت مدة أزيد من الفين وأربعمائة وخمسين سنة ، ولم يظهر خروجهم — وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من انجيل يوحنا هكذا (الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة ، وهي الآن حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحبون) فانظروا الى قوله وهي الآن ، وقد مضت مدة أزيد من الف وثمانمائة ولم تجيء هذه الساعة ، وهي الى الآن مجهولة لا يعرف أحد متى تجيء .

(الشبهة الخامسة) في الباب الاول من كتاب الاعمال هكذا (٤) وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يرحلوا من اورشليم ، بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني ه لان يوحنا عهد بالماء ، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس هذه الايام بكثير) وهذا يدل على ان الفارقليط هو الروح النازل يوم الدار ، لان المراد بوعد الاب هو الفارقليط

أقول : الادعاء بأن المراد بموعده الاب هو الفارقليط. ادعاء محض ، بل هو غلط. لثلاثة عشر وجهاً ، وقد عرفت ، بل الحق ان الاخبار عن الفارقليط شيء. والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر. وقد وفى الله بالوعدين ، وقد عبر عن الوعد الاول بمجيء الفارقليط ، وههنا بموعده الاب ، غاية الامر أن يوحنا نقل بشارة الفارقليط ، ولم ينقلها الانجيليون الباقون — ولو قلنا نقل موعده نزول الروح الذي نزل يوم الدار ، ولم ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون في نقل الاقوال الحسيسة ، كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت الذهاب الى اورشليم ، اتفق على نقله الاربعة ، وقد يتخالفون في نقل الاحوال العظيمة ، ألا ترى أن لوقا انفرد بذكر احياء ابن الارملة من الاموات في نابين ، وبذكر ارسال عيسى عليه السلام سبعين تلميذاً ، وبذكر ابراء عشرة برص ، ولم يذكر هذه الحالات أحد من الانجيليين ، مع أنها من الحالات العظيمة ، وان يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا الجليل ، وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمراً وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده وإيمان التلاميذ به ، وبذكر ابراء السقيم في بيت صيدا في اورشليم ، وهذه أيضاً معجزة عظيمة ، والمريض كان مريضاً من ثمان وثلاثين سنة ، وبذكر قصة امرأة أخذت في زنا ، وبذكر ابراء الاكف ، وهذا أيضاً من أعظم معجزاته ، وهي مصرجة بهما في الباب التاسع وبذكر احياء العازار من بين الاموات ، ولم يذكرها أحد من الانجيليين ، مع أنها حالات عظيمة ، وهكذا حال متي ومرقس ، فانهما انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات التي لم يذكرها غيرهما . وإذ طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في زماننا . اهـ

﴿ بشارة انجيل برنابا ﴾

ذكر الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه لم يعن بإيراد البشارات من الكتب التي بعدها أهل الكتاب غير قانونية الا بشارة انجيل برنابا ، وقد نقلها عن مقدمة ترجمة القسيس سايل الانكليزي للقرآن المجيد ، وهذه ترجمتها :

(اعلم يا برنابا أن الذنب وان كان صغيراً يجزي الله عليه لان الله غير ارض

عن الذنب ، ولما اكتسب امي وتلاميذي لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الامر
وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير اللاتقة ليحصل
لهم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هناك وأنى وان كنت برياً لكن
بعض الناس لما قالوا في حقي انه الله وابن الله كره الله هذا القول ، واقتضت مشيئته
أن لا تضحك الشياطين يوم القيامة مني ولا يستهزؤن بي ، فاراد بمقتضى لطفه
ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل
شخص اني صابت لكن هذه الاهانة والاستهزاء تبقيان الى أن يجيء محمد رسول
الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا القاط وتترفع هذه الشبهة من قلوب
الناس) ترجمة كلامه

أقول هذه البشارة عظيمة وان اعترضوا بأن هذا الانجيل رده مجالس علمائنا
السلف (١) أقول لا اعتبار لردم وقبولهم كما علمت بما لا مزيد عليه في الباب الاول وهذا
الانجيل من الانجيل القديمة ووجود ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى
هذا كتب هذا الانجيل قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بمئتي (٢) سنة ولا يقدر
أحد أن ينجر بغير الالهام بمثل هذا الامر قبل وقوعه بمئتي سنة فلا بد أن يكون
هذا قول عيسى عليه السلام وان قالوا إن أحداً من المسلمين حرف هذا الانجيل
بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم قات هذا الاحتمال بعيد جداً لان المسلمين
ما التفتوا الى هذه الاناجيل الاربعة أيضاً فكيف الى انجيل برنابا ويبعد أن يؤثر
تحريف أحد من المسلمين في انجيل برنابا تأثيراً تغير به النسخ الموجودة عند
المسيحيين أيضاً وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين
أسلموا نقلوا عن كتب المهديين البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زعمهم أقول إن

« ١ » يعني مجامع الاساقفة « ٢ » ههنا غلط ظاهر لا ندري سببه فقد كان
ظهور النبي « ص » في أوائل القرن السابع للمسيح فاذا كان قد ذكر انجيل برنابا
في القرن الثاني يكون قبل ظهور النبي « ص » بخمسة قرون على ان برنابا كتبه في القرن
الاول كما أمره المسيح عليه السلام وان لم يرد له ذكر قبل ذلك التاريخ. وأما النسخ
التي وقعت في ايدي علماء اوربة فاقدما عهدا يتراوح تاريخه بين منتصف القرن الخامس
عشر ومنتصف القرن السادس عشر ، ولكنه لم يشتهر الا في اوائل القرن الثامن عشر

هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثر تحريفهم في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع هذه البشارات فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في انجيل برنابا في النسخ التي كانت عندهم؟ فهذا الاحتمال واهضعيف جداً، واجب الرداء وقد ختم الشيخ (رحمة الله) رحمه الله تعالى هذه البشارات بتحبيه ذكر فيه القارى بما بينته مفصلاً من اختلاف النصاري في ترجمة كتبهم والتغيير فيها زمناً بعد زمن لئلا يظن من اطالع على ما أورده ورآه مخلفاً لغير الترجمات التي نقل عنها أنه هو المخطيء فيما نقله، وهذا مشهور لا يستطيعون إنكاره

بعد هذا أقول: أن الشيخ رحمه الله لم ير انجيل برنابا وإنما نقل هذه البشارة من مقدمة سايل المستشرق الانكليزي لترجمته للقرآن المجيد، وسايل هذا قد اطالع على احدى النسختين اللتين وجدنا من هذا الانجيل في أول القرن الثامن عشر، وهي النسخة الاسبانية وقد فقدت، إذ كان المتعصبون من النصاري يتلفون كل ما عثروا عليه من هذا الانجيل وغيره من الاناجيل التي تعدها الكنيسة غير قانونية. وأما النسخة الاخرى فهي باللغة الايطالية القديمة وكانت في خزانة كتب (الفاتيكان) فسرقها منها راهب اسمه (مرينو) في أواخر القرن السادس عشر، ويظن أنها هي النسخة الموجودة الآن في خزانة كتب بلاط (فيينا). وقد ترجمت هذه النسخة بالانكليزية في هذا العصر فسمعنا الى ترجمتها بالعربية سنة ١٣٢٥ وطبعناها طبعاً دقيقاً في مطبعة المنار، راننا ننقل عنها هنا نص بعض بشاراته بفيينا (ص) غير البشارة التي نقلها الشيخ رحمه الله إذ هي متعددة جاء في الفصل الثاني والسبعين من هذا الانجيل ان المسيح عليه السلام أخبر الحواريين أنه سينصرف عن هذا العالم ثم قال :

(٧) فيكي حينئذ الرسل قائلين : يا معلم لما اذا تتركنا ، لأن الاحرى بنا أن نموت من أن تتركنا ٨ أجاب يسوع : لانضطرب قلوبكم ولا تخافوا (١) ٩ لأنني لست أنا الذي خلقتكم ، بل الله الذي خلقتكم يحمىكم ١٠ أما من خصومي فاني قد أنيت لأهبي الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص للعالم ١١

ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة (١) كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي

١٢ حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لتعرفه

(١٣) أجاب يسوع : انه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً ١٤ في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء ، يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم ١٥ وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الاصنام من العالم ١٦ واني أسر بذلك ، لانه بواسطته سيعلمن ويمجدن الله ويظهر صدقي ١٧ وسينتقم من الذين سيقولون اني أكبر من انسان ١٨ الحق أقول لكم : إن القمر سيعطيه رقاداً في صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه ١٩ فليحذر العالم أن يذبذه لأنه سيفتك بعدة الاصنام ٢٠ فان موسى عبد الله قتل أكثر من ذلك كثيراً ، ولم يبق يشوع على المدن التي أحرقوها وقتلوا الاطفال ٢١ لأن القرحة المزمنة يستعمل لها الكي)

(٢٢) وسيجيء بحق أجلي من سائر الانبياء وسيؤمخ من لا يحسن السلوك في العالم ٢٣ وسيجيء طرباً أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضاً ٢٤ فتى شوهد سقوط عبادة الاصنام الى الارض ، واعترف بأني بشر كسائر البشر . فالحق أقول لكم : ان نبي الله حينئذ يأتي)

وجاء في الفصل السادس والتسعين من محاوراة بين المسيح ورئيس كهنة اليهود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسمه واسم أمه ، وبأنه بشر ميت ثم قال الانجيل ما نصه :

(٣) أجاب السكاهن : انه مكتوب في كتاب موسى ان الهنا س يرسل لنا مسياً الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله ، وسيأتي للعالم برحمة الله ٤ لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيا الذي ننتظره ؟)

(٥) أجاب يسوع : حقا ان الله وعده هكذا ولكنني است هو ، لأنه خلق

قبلي وسيأتي بعدي (١)

(٦) أجاب السكاهن : اننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال انك نبي وقدوس الله ٧ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها واسرائيل أن تفيدنا جبا في الله بآية كيفية سيأتي مسيا ؟

(٨) أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضورته نفسي (٢) اني لست مسيا الذي تنتظرونه كل قبائل الارض كما وعد الله أبانا ابراهيم (٣) قائلا : بسلام أبارك كل قبائل الارض ٩ ولكن عند ما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى لهذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم النقوى على الاعتقاد بأنني الله وابن الله ١٠ فيتنجس بسبب هذا كلامي وتلاميحي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون ١٠ ومنا ١١ حينئذ يرحم الله العالم ، ويرسل رسوله الذي خلق كل الاشياء لأجله ١٢ الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الاصنام وعبداء الاصنام ١٣ وسيتزع من الشيطان سلطته على البشر ١٤ وسيأتي برحمة الله لخلص الذين يؤمنون به ١٥ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً)

ثم قال في الفصل ٩٧ مانصه :

(١) ومع أني لست مستحقاً أن أحل سيرحذائه قدنلت نعمة ورحمة من الله لاراه (٢) فأجاب حينئذ السكاهن مع الوالي والملك قائلين لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى لاننا سنكتب الى مجاس الشيوخ الروماني المقدس باصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله (٣) فقال حينئذ يسوع : ان كلامكم لا يعزيني لانه يأتي ظلام حيث ترجون النور ٥ ولكن تعزيني هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيمتدينه ويم العالم بأسره لانه هكذا وعد الله أبانا ابراهيم ٦ وان ما يعزني هو أن لانهاية لدينه لان الله سيحفظه صحيحاً

(١) انجيل يوحنا ١ : ١٥ « ٢ » تكرر هذا القسم في هذا الانجيل وهو بمعنى قول نبينا « ص » « والذي نفس محمد بيده » « ٣ » تك ٢٢ : ١٨

(٧) أجاب السكاهن : أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول الله ؟
 (٨) فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله ٩ ولكن
 يأتي عدد غفير من الانبياء الكذبة وهو ما يحزنني ١٠ لان الشيطان سيثيرهم بحكم
 الله العادل فيستترون بدعوى انجيلي

(١١) أجاب هيدروس : كيف ان مجيء هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل ؟
 (١٢) أجاب يسوع : من العدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب
 لعنته ١٣ انذلك أقول لكم : ان العالم كان يمتحن الانبياء الصادقين دائما وأحب
 الكاذبين كما يشاهد في أيام ميسع وأرميا (١) لان الشبه يحب شبيهه

(١٣) فقال السكاهن حينئذ : ماذا يسعي مسيا؟ وما هي العلامة التي تعلن مجيئه ؟
 (١٤) أجاب يسوع : ان اسم مسيا عجيب ، لان الله نفسه سماه لما خلق نفسه
 ووضعها في بهاء سماوي ١٥ قال الله : اصبر يا محمد لاني لاجلك أريد أن أخلق
 الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلائق التي أهبها لك ، حتى ان من يباركك يكون
 مباركا ، ومن بلعنك يكون ملعونا ١٦ ومتى أرسلتك الى العالم أجعلك رسولي
 للخلاص وتكون كلمتك صادقة ، حتى ان السماء والارض تهتفن ، ولكن إيمانك
 لا يهن أبدا ١٧ ان اسمه المبارك محمد

(١٨) حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله أرسل لنا رسولا ، يا محمد
 نعال سريعا لخلاص العالم (١) اه

وأما البشارة التي نقلها الشيخ رحمة الله في إظهار الحق فهي من الفصل
 العشرين بعد المئتين ، وليس بعده غير فصلين من هذا الانجيل ، وترجمتها قريبة
 من الترجمة الاخيرة للانجيل كله .

﴿ تنبيه ﴾

لقد كان من مواضع ارتياب الباحثين من علماء أوربة في هذا الانجيل ذكره
 الخاتم النبوي (ص) باسمه العلم عند المسلمين (محمد) وقد ذهب بعضهم الى أن بعض

المسلمين قد دسوا فيه ذلك ، وقوى شبهتهم ما وجد من التعليقات العربية على حواشي النسخة الطليانية الموجودة منه الى هذا العهد

وقد فندنا هذه الشبهة في مقدمة طبعة هذا الإنجيل العربية بما بيناه من استحالة صدور هذه الحواشي عن مسلم ، فانها على فساد لغتها وعجمتها مخالفة لما يعرفه كل مسلم عربياً كان أو عجمياً لأنه من أذكار الدين ككلمة سبحان الله فهي تذكر في هذه الحواشي بتقديم المضاف اليه على المضاف هكذا « الله سبحان » وبعد أن أوردنا في المقدمة أمثلة أخرى كهذه قلنا :

« ولذلك أمثلة أخرى ، أضف إليها عدم اطلاع المسلمين في الاندلس وغيرها على هذا الإنجيل كما حققه الدكتور مرجليوث المستشرق الانكليزي مؤيداً بتحقيقه بخلو كتب المسلمين الذين ردوا على النصارى من ذكره ، وناهيك بابن حزم الاندلسي وابن تيمية الماتري في فقد كان أوسع علماء المسلمين في الغرب والشرق اطلاعا كما يعلم من كتبهما ولم يذكر في ردهما على النصارى هذا الإنجيل

« بقى أمر يستذكره الباحثون في هذا الإنجيل بحثاً علمياً لادنيا أشد الاستنكار وهو تصريحه باسم « النبي محمد » عليه الصلاة والسلام قائلين : لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الاسلام ، إذ المهود في البشارات أن تكون بالكنايات والاشارات ، والعريون في الدين لا يرون مثل ذلك مستنكراً في خبر الوحي . وقد نقل الشيخ محمد بريم عن رحالة انكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحيري قبل بعثة النبي (ص) وفيها يقول المسيح (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد) وذلك موافق لنص القرآن بالحرف ، ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شيئاً من هذه الاناجيل التي فيها هذه البشارات الصريحة ، فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الاناجيل والكتب التي كانت ممنوعة في اقرون الاولى ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن انجيل برنابا وغيره

« على أنه لا يبعد أن يكون مترجم برنابا باللغة الإيطالية قد ذكر اسم « محمد » ترجمة ، وان يكون قد ذكر في الاصل الذي ترجم هو عنه بلفظ يفيد معناه كلفظ

البارقليط ، ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين في الترجمة كما بينه الشيخ
رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الامر السابع من المسالك السادس من
الباب السادس من كتابه إظهار الحق ، وزاده بعد ذلك بياناً في البشارة الثامنة عشرة « اه
وإنني أزيد مثالا على ماسبق من اختلاف ترجمة الاعلام والالقب والصفات
في كتب أهل الكتاب يقرب لفهم القارىء هذه المسألة وهو ما جاء في نبوة النبي
حجي من البشارة بنينا صلى الله عليه وسلم قال :

بشارة النبي حجي بمحمد (ص)

« ٢ : ٦ هكذا قال رب الجنود : هي مرة بعد قليل فأززل السموات
والارض والبحر واليابسة ٧ وأززل كل الامم ، ويأتي مشتهى كل الامم فأملأ
هذا البيت مجداً ، قال رب الجنود ٨ لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود ٩
مجد هذا البيت الاخير يكون أعظم من مجد الاول ، قال رب الجنود ١٠ وفي
هذا المكان أعطي السلام ، يقول رب الجنود »

أقول قبل كل شيء : إن اسم أو لقب « مشتهى الامم » هو في الاصل
العبراني عند اليهود « حمدوت » ومعناه الذي يحمده فهو صيغة مبالغة من الحمد كملكوت
من الملك . فحمدوت الامم هو الذي تحمده الامم ، وهو معنى محمد ومحمود ، فالاول اسم
فاعل من حمده بالتشديد اذا حمده كثيراً ، ومن تحمده الامم يكون محموداً حمداً كثيراً
أي محمداً . والثاني اسم مفعول من حمد الثلاثي ، ومحمود . ن أسماءه صلى الله عليه وآله وسلم
فهل بعد هذا يعد أن يكون لفظ الفارقليط اليوناني مترجماً من لفظ حمدوت
العبراني ، ونسخ الانجيل العبرانية التي نقلت ألفاظ المسيح عليه السلام بحروفها
قد فقدت ولا ندرى سبب فقد ها ؟ بل نحن معاشر المسلمين نذهب بمجامع الاساقفة
التي تحكمت في الاناجيل القديمة ، فعدت بعضها قانونياً وبعضها غير قانوني ،
وصاروا يتلفون ما هو غير قانوني ؛ بل نحن لا نعتد بتنصر القيصر قسطنطين
الاول ولا نعتقد اخلاصه فيه ، بل نعتقد أن ذلك كان عملاً سياسياً منه ، وانه اختعان
بالمجامع على تحويل النصرانية عن صراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانيين

وأساتذتهم من قدماء المصريين، الذين دانوا بعبادة التثليث قبل المسيح بألوف من السنين . ولو بقيت نسخ تلك الاناجيل لكان لأهل العلم الاستقلالي في الغرب والشرق من التحقيق فيها ما لم يكن لأوائك الاساقفة الذين قبلوا منها ما وافق اعتقادهم وردوا ما لم يوافقهم ، كأن عقائدهم التقليدية المتأثرة بنصرانية قسطنطين السياسية بعد ثلاث قرون خلت المسيح هي الاصل ، والاناجيل المأثورة هي الفرع، تعرض على تلك التقاليد فيقبل منها ما وافقها ويرد ما خالفها ؟ وما نحن أولاء نرى إنجيل برنابا أرقى من هذه الاناجيل لاربعة في العلم الالهي والثناء على الخالق عز وجل ، وفي علوم الاخلاق والآداب والفضائل ، فان كان بعض الباحثين كالكتور خليل سعادة الذي ترجم لنا هذا الانجيل يعمل هذا بموافقة فلاسفة ارسطو التي كانت رائجة في قرون المسيحية الاولى — فان بعض علماء أوربة الباحثين المستقلين قد طعن بمثل هذه الشبهة في شريعة موسى وفي آداب الاناجيل الاربعة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائع المصريين الذين نشأ موسى في حجر فرعونهم — ثم قال بعضهم : إنها مستمدة من شريعة حورابي التي هي أصل شرائع البابليين وكانت كتابة التوراة الحاضرة بعد السبي البابلي ، وفيها ألوف من الكلمات البابلية — وقالوا : إن الآداب المسيحية مستمدة من كتب اليونان والرومان في الفلسفة المملية الاخلاق . . .

ونحن مع أهل الكتاب لا نمتد بهذه الشبهات ، ولكننا نقيم الحجة عليهم بها في مثل المقام الذي نحن فيه وأمثاله مما لا محل لبسطه هنا

ثم ان بقية بشارة حجي لا تصدق على غير نبينا صلى الله عليه وسلم محمد الامم فهو الذي زلزل رب الجنود ببعته العالم ، ونصره بالجنود وبالحجة جميعا ، وكان مجد دين الله به أعظم من مجده بموسى وسائر أنبياء قومه وفرضت شريعة الزكاة وخمس الغنائم تنفق في سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله — وفي النسخة السبعينية للعهد القديم : إن الآية التاسعة من هذه البشارة « إن المجد القديم لهذا البيت أعظم من المجد الذي كان للهيكلي الاول » وهذه العبارة أظهر في المراد من ترجمة النصارى التي نقلنا عنها ، وحسبنا هذا من البشارات الكثيرة ، ومن

يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضال فلا هادي له ، ونحمده تعالى ان جعلنا من أمة خاتم رسله والدعاة الى ملته وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما

(١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ذكرت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التي قبل هذه من قصة موسى عليه السلام استطراداً بحسب نظم الكلام، ولكنها هي المقصودة بالذات من القصة ومن سائر قصص الرسل عليهم السلام ، ولما كان ذكرها في سياق القصة لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة الحجة عليهم بذكره (ص) في كتبهم والبشارة برسائله على السنة أنبيائهم ، وبيان ما يكون لهم من الفلاح والنور بالايان به (ص) واتباعه ناسب أن يقف على ذلك ببيان عموم بعثته (ص) ودعوة الناس كافة الى الايمان بالله تعالى وبه ، فقال عز وجل مخاطباً له صلواته وسلامه عليه:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم وجهه اليهم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي بأمر الله تعالى ينبيههم به أنه رسول الله تعالى اليهم كافة، لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت العيسوية من اليهود، فهو كقوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن لا نذكركم به ومن بلغ) أي وأنذره كل من بلغه من الثقلين ، فمن قال انه يؤمن برسائله الى العرب خاصة لا يعتد بايمانه لانه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية مما جاء به . وما في معناها كقوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهو يشمل عقلاء الجن . وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة كحديث جابر في الصحيحين وغيرها قال رسول الله (ص) « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجهات لي الارض مسجداً أو طهوراً فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة

فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة ، وبعثت الى الناس عامة » وفي رواية كافة . وزواه آخرون عن غيره بألفاظ أخرى . ولما كانت الشفاعة على إطلاقها غير خاصة به (ص) ذهب الجمهور الى أن الخاص به الشفاعة العظمى لجسيم الخلق بفصل القضاء فيهم ومحاسبتهم ليعلم مستقر كل منهم ، وفي أحاديث الصحيحين وغيرهما أن أهل الموقف يرسلون الوفود الى آدم فنوح فأبراهيم فموسى فميسى عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة عند الله تعالى بفصل القضاء ، فيمتدح كل منهم بأن هذا ليس من شأنه ويقول « لست هناك » ويطلب النجاة لنفسه ويحيلهم على من بعده ، حتى إذا أحالهم عيسى على محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أجابهم الى طلبهم وقال « أناها » وفي رواية « أنا صاحبكم » فيشفع في فصل القضاء بين الخلق فتقبل شفاعته . وقيل إن المراد غير هذه الشفاعة وقيل ما يعمها وغيرها ، والروايات في الشفاعة متداخلة مضطربة ، ولسنا بصدد تحقيق القول فيها

ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد

الالهية وبالأحياء والامانة فقال ﴿ الذي له ملك السموات والارض لا إله

إلا هو يحيي ويميت ﴾ والمراد بملك السموات والارض التصرف والتدبير في العالم كله لما جرى عليه عرف البشر من أن السموات هي العوالم التي تعمل هذه الارض التي يعيشون فيها وصاحب الملك والتصرف والتدبير فيهما هو ربهما رب العالمين ، وهو واحد ، ولو كان غيره تصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام ، فان وحدة النظام في جملة المخلوقات وعدم التفاوت والاعتراض فيها دليل على وحدة مصدرها وتديرها ، واذا كان رب الخلق واحداً وجب أن يكون هو المعبود وحده ، لا إله الا هو ، والتوحيد بقسميه : توحيد الربوبية بالايان وتوحيد الألوهية بالايان والعمل اي عبادة الله وحده — هما أصل الدين وأساسه ، والركن الاول لمقائده ، وقد اقترن برسالة الرسول (ص) وهي الركن الثاني ، وأما وصفه تعالى بالأحياء والامانة وهو بعض تصرف الرب في خلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت التي هي الركن الثالث من أركان الايمان ، فقد أدمجت في دعوى الرسالة أركان الدين الثلاثة — وهو من إيجاز القرآن الغريب — وبني على ذلك الدعوة الى الايمان على طريقة التفريع على هذا

الاصل بل الاصول ، وذلك قوله عز من قائل

﴿ فَأَمَّا نِوَالِلَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الَّذِي الْأَمِّيُّ ﴾ أَي قَامُوا بِأَيِّهَا النَّاسُ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ الَّذِي يُحْيِي كُلَّ مَاتَحْلَةٍ الْحَيَاةِ فِي الْعَالَمِ ، وَيُمِيتُ كُلَّ مَا يَعْزُضُ لَهُ الْمَوْتُ بَعْدَ الْحَيَاةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ يَتَجَدَّدُ كُلُّ يَوْمٍ فَتَشَاهِدُونَهُ وَمِثْلُهُ الْبَعْثُ الْعَامُّ بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَخَرَابُ هَذَا الْعَالَمِ ، وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ الْمَطْلُوقِ الْمُمْتَازِ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ الَّذِي بَعَثَهُ فِي الْأُمِّيِّينَ (العرب) رَسُولًا إِلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ، يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنْ خَرَافَاتِ الشِّرْكِ وَالذَّنَائِلِ وَالْجَهْلِ وَالتَّفَرُّقِ وَالتَّمَادِي بِعَصَبِيَّاتِ الْأَجْنَاسِ وَاللُّغَاتِ وَالْأَوْطَانِ لِيَكُونُوا بِهَدْيَاتِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً يَتَحَقَّقُ بِهَا الْإِخَاءُ الْبَشَرِيُّ الْعَامُّ ، وَقَدْ بَشَّرَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ الْكَرَامُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، لِأَنَّهُمُ الْمَكْمَلُ مَا بَعَثُوا بِهِ مِنْ هَدَايَةِ الْأَقْوَامِ ، وَأُمِّيَّتِهِ (ص) مِنْ أَعْظَمِ مَعْجَزَاتِهِ ، وَأَيَّةُ آيَةٍ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَقْوَى وَأَظْهَرُ مِنْ تَعْلِيمِ الْأَمِّيِّ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّمْ شَيْئًا لَجَمِيعِ الْأُمَمِ ، مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ مِنَ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ ؟

﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾ أَي يُؤْمِنُ بِمَا يَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا لِهَدَايَةِ خَلْقِهِ ، وَهِيَ مَظْهَرُ عِلْمِهِ وَحُكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَكَلِمَاتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَظْهَرُ إِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ . وَبَعْدَ أَمْرِهِمُ بِالْإِيمَانِ أَمْرُهُمُ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ ﴿ وَاتَّبِعُوا لِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ أَي وَاتَّبِعُوا بِالْإِذْنِ الْفِعْلِي لِكُلِّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَعَلًا وَتَرْكًا ، رَجَاءَ اهْتِدَائِكُمْ بِالْإِيمَانِ وَبِاتِّبَاعِهِ لِمَا فِيهِ سَعَادَتُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَثَمَرَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اهْتِدَاءُ صَاحِبَيْهَا وَوَصُولُهُ بِالْفِعْلِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ كَمَا فَصَّلْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَدَلِيلُهُ الْفِعْلِي فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ مَا آمَنَ قَوْمٌ بِنَبِيِّ الْإِيمَانِ وَكَانُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ بِهِ خَيْرًا مِمَّا كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ هِنَاءِ الْمَعِيشَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ فِي دُنْيَاهُمْ ، وَأَظْهَرَ التَّوَارِيخِ وَأَقْرَبُهَا عَهْدًا تَارِيخُ الْأُمَّةِ الْحَمْدِيَّةِ ، وَمِنْ الْعَجَائِبِ أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى تَرْكِ هَذِهِ الْهَدَايَةِ الَّتِي نَالُوا بِهَا الْمَلِكَ الْعَظِيمَ وَالْعِزَّ وَالسُّودَّ وَالْغَنَى وَالْحَضَارَةَ ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنْ يَزُولَ الْمَمْلُوكُ بِزَوَالِ عِلْتِهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ فَيَعُودُوا إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ إِلَى أَنْ يَمْتَقِدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَنْ هَدَايَةَ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَعَدُوا بِهَا تَمَّ شَقُّهَا وَاتَّرَكَهَا هِيَ سَبَبُ هَذَا الشَّقَاءِ الْآخِرِ لَا تَرْكُهَا

﴿ فصل في معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه ﴾

قوله تعالى هنا (واتبعوه) أعم من قوله في الآية التي قبلها (واتبعوا النور الذي أنزل معه) فتلك في اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه، على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك وأذن له به، واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعاً - كتحرير الجرم بين المرأة وعمتها أو خالتها كالجمع بين الاختين المنصوص في القرآن - ولا يدخل فيه اتباعه فيما كان من أمور العادات كحديث «كلوا الزيت وادهنوه فإنه طيب مبارك» رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم وصححه ورواه غيرهما بالفاظ أخرى وأسانيده ضعيفة، وحديث «كلوا البلح بالتمر» الخ رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححه، فإن هذا من أمور العادات التي لا قرينة فيها ولا حقوق تقتضي التشريع، بخلاف حديث «كلوا الحوم الاضاحي وادخروا» رواه أحمد والحاكم عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان وسنده صحيح. فإن الاضاحي من النسك، والاكل منها سنة فأمر المضحي به للندب، وادخارها جائز له، ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته لعلاقة الاضاحي بالعيد فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في أيام العيد. فالتشريع إما عبادة أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بها وجوباً أو ندباً، وأما مفسدة نهينا عنها اتقاء لضررها في الدين كدعاء غير الله فيما ليس من الأسباب التي يتعاون عليها الناس وكامل المذبوح لغير الله وتعظيم غير الله بما شرع تعظيم الله به من الذبح له والحلف باسمه - أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة - وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلها كالمواريث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود، وبإدخال حكم الاستحباب وحكم كراهة التنزيه في التشريع تتسم أحكامه في أمور العادات كما يعلم مما يأتي

ليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه لاجب مصلحة ولا دفع مفسدة كالعادات والصناعات والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء ارشاداً لا تشريعاً إلا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبح

الحرير ، وقد ظن بعض الصحابة (رض) أن انكار النبي (ص) لبعض الامور الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل ، فامتنعوا عنه فاشاص (خرج عمره شيصاً أي رديئاً أو يابساً) فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظن ورأي لاعن تشريع وقال لهم «أنتم أعلم بأمر دنياكم» والحديث معروف في صحيح مسلم وحكمته تنبيه الناس الى أن مثل هذه الامور الدنيوية والمعاشية كالزراعة والصناعة لا يتعلق بها لذاتها تشريع خاص بل هي متروكة الى معارف الناس وتجاربهم

وكانوا يرجعونها أيضاً فيما يشبهه عليهم أهو من رأيه (ص) واجتهاده الدنيوي أو بأمر من الله تعالى وان لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن المنذر (رض) : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه رأي لا وحي وان الممول فيه على المصلحة ومكايد الحرب أشار بغيره فوافقه (ص) واذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن يعرض لهم الاشتباه في كثير منها ، وكان النبي (ص) يبين لاولئك الحق فيما اشتبهوا فيه ، ومن ذا يبين ذلك من بعده ؟ ولولم يتخذ الناس اجتهاد العلماء من بعده ديناً يوجبون اتباعه لكان الامر ، ولكن اتخذه ديناً قد كثرت به التكليف ، ووقع المسلمون به في حرج عظيم في الازمنة التي ضعف فيها الاتباع ، فثقلت على الطباع ، فصاروا يتركون ما ثقل عليهم منها ، وجرأهم ذلك على ترك المشروع القطعي الذي لا حرج ولا عسر فيه ، ثم جزم ذلك الى ترك بعضهم للدين كله ودعوة غيرهم الى ذلك ، والجامدون من مقلدة الفقه المتشددين في إلزام الامة التدين باجتهاد الفقهاء لا يشعرون بهذه العاقبة السوءى ولا يبالون إذا أشعرهم المصلحون مثال ما شدد به بعضهم من ذلك صبغ الشيب بالسواد هو من الامور العادية المتعلقة بالزينة المباحة اذ لا تعبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس ، إلا ما قد يعرض فيه وفي مثله كالزنى من كون فعله أو تركه صار خاصاً بالكفار وفعله بعض المسلمين تشبها بهم أو صار بفعله مشابهاً لهم بحيث يعد منهم ، وفي ذلك ضرر معنوي وسياسي معروف عند الباحثين في سنن الاجتماع من كون المتشبهة يقوم تقوى عظمتهم في نفسه من حيث تضعف فيها رابطته بقومه وأهل ملته ، وقد ورد في صبغ الشيب أخبار وآثار يدل بعضها على استحبابه عادة لاعباده ولو بالسواد ، وفهم بعض

العلماء منها استحبابه شرعا ، وفيهم آخرون من بعض آخر كراهته بالسواد ، بل قال المشددون منهم بتحريمه فصار المقلد وزلهم ينكرون على فاعله ويمدونه حاصيا لله تعالى ، نخالفوا هدي سلف في المسألة وفي القاعدة العامة وهي عدم الانكار في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف

فن الاخبار في المسألة ماور في الصحيح أن أبا جحافة والد أبي بكر الصديق (رض) جاء أو أتى به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالنظام (١) بياضا فقال رسول الله (ص) «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» فاستدل الشافعية بهذا الحديث على تحريم الصبغ بالسواد مع أن الحديث في واقعة عين تتعلق بامر عادي فلاهي من مسائل الحرام والحلال ولا من المسائل التي يعتبر فيها العموم كما هو مقرر في الاصول، وهي مع ذلك معارضة باطلاق الامر بصبغ الشيب الموجه للامة وهو قوله (ص) «ان اليهود والنصارى لا يصبغون نخالفهم» رواه الشيخان واصحاب السنن الاربعة — وبقوله (ص) «ان احسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكنم» وظاهره تغييره بهما ما والا لقال أو الكتم، ويؤيده ما صح عن أبي بكر الصديق (رض) انه كان يخضب بالحناء والكنم معا ، وقد حقق العلامة ابن الاثير أن الخضاب بهما معا يكون اسود وقال بعضهم انه اسود يضرب الى الحمرة أي ليس حالكا ، والجزم بين القولين أنه يكون شديد السواد اذا كان قويا مشبعا ويضرب الى الحمرة اذا كان خفيفا وهو اسود على كل حال وذكر بعض العلماء أن سبب امر النبي (ص) باجتنب السواد في تغيير شيب أبي جحافة انه لم يستحسنه لشيخ بلغ من الكبر عتيا وكان شعر رأسه ولحيته كالنظام في شدة بياضه كله ، ومن رجع الى ذوق البشر العام ادرك أن السواد لا يليق بمثله ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري انه قال : كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقض الوجه والاسنان تركناه اه ولمثل هذه الخصوصيات قال الاصوليون أن وقائم الاعيان لا عموم لها

وذكر الحافظ في الفتح أيضا ان الذين أجازوا الصبغ بالسواد تمسكوا بالامر المطلق بتغييره بخالفة (لاعاجم ١ وقال) وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجريير وغير واحد (أي من الصحابة) أقول وقد نقل النووي في شرح الحديثين من صحيح مسلم عن

(١) الثغام بالفتح نبت له نور أبيض شديد البياض واحدة نظام

(تفسير القرآن الحكيم) (٣٩) (الجزء التاسع)

القاضي عياض بمدجزمه هو بأن الأصح المختار عند الشافعية تحريم السواد مانعه :
« وقال القاضي اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه
فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي
عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه ، روي هذا عن عمرو بن علي وأبي
وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان
أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي
ذلك عن عثمان والحسن والحسين أبي علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة
وآخرين (قال القاضي) قال الطبراني (١) الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم بتغيير الشيب والنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمت فقط (قال) واختلاف
السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في
ذلك ليس للوجوب بالاجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافا في ذلك
(قال) ولا يجوز أن يقال فيه ما ناسخ ومنسوخ (قال القاضي) وقال غيره هو على
حالين فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن المادة شهرة ومكرهه
والثاني أنه يختلف باختلاف لطافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقيية أحسن منها
مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشم فالصبغ أولى (قال النووي) هذا
ما نقله القاضي والأصح الاوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم اهـ
أقول إن هذا الاصرار من النووي رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب
أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تعصبه لهم بعد العلم بعمل بعض عظماء الصحابة
والتابعين بخلافه وماتر ما نقله عن القاضي وغيره في المسألة ، ومنه قول الامام الطبري
من أن الأمر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم
لأنها من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس ، وما نقله عنه وعن غيره من
كونها تختلف باختلاف السن وباختلاف المادة والاحوال بين الناس ويعتبر
فيها الذوق في الزينة هو الصواب كما قال الطبري ، وأي مدخل للتحريم في مثل
هذا ولا محرم في الشريعة السمحة الا ما كان ضارا ؟

(١) كذا في الأصل ، والذي ذكره ان قائل هذا هو الامام الطبري لا الحافظ الطبراني

وقد سبق لنا تفصيل لهذه المسألة وأمثالها كسفن الفطرة في فتاوى المنار ، ومنه أن حديث ابن عباس عند أبي داود « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة » ضعيف متنا وسنداً بل قال ابن الجوزي انه موضوع ويؤيده أن من آيات الوضع في متنه الوعيد بالحرمان من رائحة الجنة على أمر من العادات ولا يحرم من الجنة الا الكافر بالمعنى الاخص دع مخالفته الحديث الصحيحين ، وفي سنده عبد الكريم غير منسوب والمظاهر انه ابن أبي الخارق وهو ضعيف ، فان قيل يحتمل أنه الجزري الذي روى عنه الشيعتان قلنا التصحيح لا يثبت بالاحتمال ولا سيما في أمر مخالف لاصول الشرع كهذا الوعيد وان ابن حبان منع من الاحتجاج بما انفرد به عبد الكريم الجزري كهذا الحديث وما نقله القاضي عن الذين اخثاروا عدم تغيير الثيب من أن النبي (ص) لم يغير شيبته غير صحيح بل ثبت في الصحيح أنه خضب رواه البخاري وغيره عن ابن عمر وأم سلمة وله باب في شمائل الترمذي فيراجم مع شروحه . وفي الاصول أن أفعاله (ص) لا تدل من حيث هي على وجوب ولا ندب شرعي وانما تدل على الإباحة لانه لا يفعل الحرام ، وعدم فعله لمادة من عادات الناس أولى بأن لا يدل على حرمتها ولا كراهتها ديناً . وقد صح انه نبه الأمة الى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد بها التشريع كموقفه في عرفات والمزدلفة لئلا يلتزموها تدنيا فيكونوا قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . هلى أن من توخى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات حبا فيه وتذكر أحيائه الشريفة بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين أو يؤهم الناس ذلك أو يتحمل ضرراً لا يباح التعرض له شرعاً ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة شرعاً — فجدير بأن يكون اتباعه هذا مزيد كمال في إيمانه من حيث انه بتحري ذلك يزيد تذكره للنبي (ص) وحببه له ، وقد انفرد من الصحابة ابن عمر (رضي الله عنهما) بتبضع أعماله وعاداته وتقلبه في سفره ولا سيما سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك كله ولم يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك لئلا يعده الناس تشريفاً فيكون جناية على الدين فالزيادة فيه كالتقص منه وهي تتضمن تكذيب قوله تعالى (أ كملت لكم دينكم) وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة محمد لجميع البشر

ومما يدخل في أحكام رسالته (ص) للناس كافة أن الله تعالى لا يقبل إيمان أحد بلغته دعوته على وجهها الصحيح الا بالإيمان به وانباعه ، وأنه يجب على

أتمه أي أمة الاجابة وهم الذين اهدوا بما جاء به من الايمان والاسلام ، أن يبلغوا
دعوته لجميع الناس من جميع الامم ، على الوجه الذي يترك إلى النظر ، ويجب
أن يكون القائمون بذلك منهم جماعات تتعاون عليه اذ لا يغني الافراد غناء
الجماعات ، سواء أكانت الدعوة الى أصل الايمان الاجمالي الذي هو بدء الدعوة
— أم الى الشرائع التفصيلية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويشمل
ذلك كله قوله تعالى (٤ : ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقد ذكرنا في تفسيرها
ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام من كون الراجح المختار أن قوله تعالى (ولتكن
منكم أمة) تجريد كقول القائل : ليكن لي منك صديق . أي لتكن صديقاً لي ،
وأنه يجب على جميع المسلمين أن يكونوا دعاة الى الخير الاعظم الذي هداهم
الله اليه ، وبأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر ، كل على قدر حاله واستطاعته كما
كان المسلمون في الصدر الاول ، وانه مع ذلك يجب أن يتألف للدعوة جماعات تعد
لها عدتها وان هذا متعين على الوجه الآخر في الآية وهو جعل منكم للتبعض الخ
(راجع ص ٢٧ - ٤٥ ج ٤ تفسير وكذا ص ٢٨ منه)

وتبليغ الدعوة الى الاسلام على الوجه الذي تقوم به الحجة يختلف باختلاف
الزمان والمكان والافراد والاقوام ، فقد كان مشركو العرب في عصر البعثة يؤمنون
بأن الله تعالى هو رب العالمين وخالق الخلق ومدير أموره وانما كانوا يشركون
بعبادته غيره من الملائكة والجن والاصنام زاعمين انهم يقرّبونهم اليه زاني ويشفعون
لهم عنده فيقضي لهم حاجتهم من جاب خير ودفع ضرر بوساطتهم ، وكانوا ينكرون البعث
والحياة بعد هذه الحياة الدنيا وينكرون الرسالة والوحي من الله لبعض البشر ،
فكان النبي (ص) يدعوهم أولاً الى التوحيد الذي هو عنوان الاسلام وباب
الدخول فيه لانه الركن الاعظم ، ثم انه كان يقيم لهم الحجج والبراهين على توحيد
الالوهية وهو افراد الله وحده بالعبادة وعلى حقيقة الرسالة والبعث والجزاء
مع دفع ما عندهم من الشبهات على ذلك كما تراه مفصلاً في سورة الانعام التي هي
أجمع سورة في القرآن لذلك وكذا في غيرها من السور المكية . وبلي ذلك دعوتهم
الى اصول الشريعة وقواعدها الكلية في الآداب والفضائل والحلال والحرام ثم
الى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد
وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانوا يؤمنون بالله وبالوحي

الرسول والبعث والجزاء ، ولكن دخلت على أكثرهم الوثنية القديمة بجميع أصولها وفروعها ولا سيما النصارى الذين أقاموا عقيدتهم على أساس التثليث المعروف عن قدماء المصريين والهنود وغيرهم من الوثنيين ، وكان اليهود يزعمون ان النبوة والرسالة محصورة في بني اسرائيل لا يمكن ان يبعث الله رسولا من غيرهم ، وكانت التوراة قد فقدت في غزو البابليين لهم . ثم كتب بعضهم لهم توراة بعد عدة قرون هي عبارة عن تاريخ ديني مشتمل على قصص الانبياء الى عهد موسى وهارون وعلى ما تذكره الكتاب من شريعة التوراة مع تحريف وأغلاط كثيرة ، وكان الانجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعاليم وبشارة قدادهاء كثيرون فظهر في العصر الاول بعده زهاء سبعين انجيلا اختار الجمهور الذي جمع شمله الملك قسطنطين الوثني الذي تنصر سياسة أربعة منها فيها كثير من الخلاف والتعارض ، وذلك بعد المسيح بثلاثة قرون . وفشا فيهم منذ عهد هذا الملك الوثني المتنصر عبادة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالحين حتى صارت الكنائس النصرانية كميال كل الاوثان مملوءة بالصور والتماثيل المعبودة — فكانت دعوة النبي (ص) إياهم الى الاسلام وحججه عليهم التي أنزلها الله عليه في القرآن تختلف من بعض الوجوه عن دعوة المشركين الاصليين كاتراء مبسوطا في السور الطول الاربع الاولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة — ففي الجزء الاول من البقرة من القرآن : يوجه أكثر الكلام الى اليهود وذكرت فيه النصارى بالعرض — وأوائل سورة آل عمران نزات في حجاج نصارى نجران . وفي أواخر النساء كلام في أهل الكتاب أكثره في النصارى — وجل سورة المائدة في أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة وأما هذا العصر فقد كثرت فيه الملاحدة والمعطلة ، وتجددت للكفر على اختلاف فرقهم شبهات جديدة يتوكون فيها على مسائل من العلوم العصرية لم تكن معروفة عند الاقدمين ، وحدثت للناس آراء ومذاهب في الحياة فيها الحسن والقيح ، والنافع والضار ، بل منها ما قد يفضي الى فساد العالم وتقويض دعائم العمران . ومثار ذلك كله ذنوع التعاليم المادية وفوضى الآداب وتدهور الاخلاق وتغلب الرذائل على الفضائل ، وقد ظهر هذا الفساد في أنقطع صورة في حرب المدنية الكبرى وما ولدته من تفاقم شره

المستعمرين وشرهم وظلماتهم في الشرق ، وانتشار الباشقية وفسادها في البلاد الروسية وغيرها، وبث دعوتها في العالم — فصار من الواجب مراعاة ذلك في الدعوة الى الدين والاحتجاج له ورد الشبه التي توجه اليه . وقد ذكرت في تفسير آية سورة آل عمران المشار اليه آنفاً (أي ٤ : ١٠٤) حاجة لداعي الى الاسلام في هذا الزمان الى أحد عشر علماً منها السياسة ولغات الاقوام الذين توجه اليهم الدعوة وأشرت هنالك الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلك في المنار في الدعوة وطريقها وآدابها

اللغة العربية لغة الاسلام

ومما يدخل في بحث اتباع صلوات الله وسلامه عليه تعلم لغته التي هي لغة الكتاب الاله الذي أوحاه الله تعالى اليه وأمر جميع من اتبعه ودان بدينه أن يتعبد به وان يتلوه في الصلاة وغير الصلاة مع التدبر والتأمل في معانيه، وذلك يتوقف على اتقان لغته وهي العربية . فالمسلمون يباغون الدعوة لكل قوم بلغتهم حتى اذا ما هدى الله من شاء منهم ودخل في الاسلام علموه أحكامه وولاته ، كذلك كان يفعل الخلفاء الفاتحون في خير القرون وما بعدها الى ان تغلبت الاعاجم على العرب وسلبوهم الملك فوقفت الدعوة الى الاسلام وضعف العلم بالعربية الى أن قضى عليها الترك وحرمتها حكومتهم عليهم في هذا الزمان ، انتظم كل صلة اهم بدين القرآن ، وقد فصلنا هذه المباحث في مجلة المنار تفصيلاً

ومما نشرناه في هذا الموضوع مقال في لغة الاسلام نشرناه أولاً في بعض الجرائد اليومية وفيه تصريح الامام الشافعي رضي الله عنه بوجوب تعلم اللغة العربية على جميع المسلمين في رسالته في أصول الفقه ، ذلك بأنه بين ان القرآن كله نزل بلسان العرب ليس فيه شيء الا بلسانهم ثم قل مانصه : « فان قال قائل : ما الحاجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره ؟ فالجواب فيه كتب الله ، قال تبارك وتعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لينبئهم)

« فان قال قائل : فان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون الى قومهم خاصة ، وان محمداً صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة ، (قيل) فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا

لسانه ، أو ما يطبقونه منه . ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم (١) ؟ فان قال قائل : فهل من دليل على انه بعث بلسان قومه خاصة دون السنة المعجم ؟؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فللدلالة على ذلك بيّنة من كتاب الله عز وجل في غير موضع ، فاذا كانت الالسنّة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع ، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز - والله تعالى أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليه -م اتباع دينه ، وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه . قال الله عز ذكره (وانه لتنزّل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين) وقال (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) وقال (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) وقال تعالى (حم والكتاب المبين * انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى (ولقد علم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ؟ أأعجمي وعربي ؟)

« قال الشافعي رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر نعمه بما خصنا به من مكانه فقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه) الآية ، وقال (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) الآية . وكان مما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام من انعامه ان قال (وانه لذكر لك ولقومك) فخص قومه بالذكر معه بكتابه وقال (وانذر عشيرتک الاقربين) وقال (لتنذر أم القرى ومن حولها) وأم القرى مكة

وهي بلده وبلد قومه ، فجعلهم في كتابه خاصة ، وأدخلهم مع المذيرين عامة ، وقضى أن يندروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة

«فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما اقتضى عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ، وما زاد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته ، وأنزل به آخر كتبه ، كان خيراً له ، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها وبأني البيت وما أمر بانيانه ويتوجه لما وجهه ، ويكون تبعاً فيما اقتضى عليه وندب اليه لا متبوعاً

«قال الشافعي رحمه الله : وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ، وجماع معانيه وتفرقها : ومن علمها انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها ، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين . والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه ، أو إدراك نافذة خير لا يدعها الا من سفه نفسه ، وترك موضع حفظه ، فكان يجمع مع النصيحة لهم قياماً بإيضاح حق ، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله ، وطاعة الله جامعة للخير ، اهـ ثم ذيلنا هذا القل بما نذكر هنا ملخصه ببعض تصرف وهو :

هذا ما قاله الامام الشافعي في رسالة الاصول الشهيرة المطبوعة بمصر بنصها ، ولا تحسبن ان هذا مذهب له خالفه فيه غيره من ائمة المسلمين ، كلا انه اجماع لا اختلاف فيه ، وقد اشتهرت رسالته هذه في جميع أقطار الاسلام اذ كانت هي أول ما كتب في أصول الفقه ، وقد خالفه بعض المجتهدين في بعض مسائل الاصول دون هذه المسألة فلم يخالفه ولم يناقشه أحد فيها ، ولا فيما أورده من الأدلة عليها ، وأوضح الأدلة على هذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً على التمسك بتلاوة القرآن العربي وأذكار الصلاة والحج وغيرهما بالعربية ، لم يشذ عن هذا سني ولا شيعي ولا أباضي ولا خارجي ولا معتزلي نعم ان المسلمين قد قصروا في دراسة هذه اللغة بعد ضعف الخلافة الإسلامية وتغلب الاعاجم فعملوا بذلك بعض ما أمرهم الله تعالى به من تدبر القرآن والعبرة والانتماظ

بآياته وفهم عقائده وفقه أحكامه ، ولكن روي قول شاذ عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيها بغير العربية لمن تعذر عليه تعلم ما يجب منهما أى من الافراد اضمف في نطقه رفهمه ، وقد صرح عنه أيضا أنه رجع عن هذا لقول ، على أنه مقيد بالضرورة الشخصية ، ولم يقل هو ولا غيره باطلاق ذلك وأنه يسمع أى شعب أعجمي أن يستغني في دينه عن لغة كتابه وسنته ، وللدليل على هذا أن جميع مقلديه من الاعاجم لا يزالون يقرؤن القرآن وأذكار الصلاة والحج وغيرها بالعربية وكذلك خطبة صلاة الجمعة والعبدن الا ماشدت به الحكومة الكالية التركية وأمرت الخطباء بأن يخطبوا بالتركية ثم بدأ للصلاة بها الخنعر بقة الاسلام وقد بلغنا ان جماعة لمصلين من الترك لما سمعوا خطبة الجمعة بالتركية نكروها ونفروا منها واتخذوا عطباها سخرى لان للعربية سلطانا على ارواحهم يخشعون لها وان لم يفهموا كل عباراتها ولا أنهم اعتادوا أن يسمعوها بنغم خاص واداء خاص لا يقبله اللغة التركية كالعربية وليست عبادات الاسلام وحدها هي التي تتوقف على العربية بل معرفة أحكام المعاملات تتوقف عليها ايضا فان أحكام الشريعة بجميع أنواعها حتى المدنية والسياسية متوقفة على الاجتهاد المعبر عنه في عرف هذا العصر بالتشريع ، وقد أجمع علماء الاصول من جميع المذاهب الاسلامية على توقف الاجتهاد في الشرع واستنباط الاحكام على معرفة اللغة العربية معرفة تمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والسنة ، وقد وضعنا هذه المسألة وبيننا وجه الحاجة اليها في هذا العصر في كتاب (الخلافة - أو الامامة العظمى) فراجع فيه

وجملة القول ان إقامة دين الاسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل ، وسنة نبيه المرسل ، سواء في ذلك هدايته الروحية ، ورابطته الاجتماعية ، وحكومته المدنية والمدنية ، وان المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج الى الوحدة المفروضة عليهم المتوقفة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي تمرقوا فيه كل ممزق ، فأصبحوا أكلة لمهومي الاستعمار ومستعبدى الامم والشعوب ، وصدق فيهم قول النبي (ص) « بوشك أن تداعى عليكم الامم كاتداعى الأكلة الى قصعتها » الحديث

بحث ترجمة القرآن

سيقول بعض الجاهلين لحقيقة الاسلام وكونه ديناً روحانياً مدنياً سياسياً ، وبعض أولي العصبية الجنسية الجاهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لا يمكن إقامة دين الاسلام كما يجب إلا باللغة العربية ، فلماذا لا يجوز على شعوب المسلمين ما جاز على شعوب النصارى مثلاً من ترجمة كتبهم المقدسة بلغاتهم المختلفة مع بقائهم على دين النصرانية وملة المسيح عليه السلام ؟

ونقول (أولاً) ان المسألة عندنا مسألة نقل واتباع لا مسألة رأي ، وقد علمت أن أئمتنا مجمعون على ما ذكرنا (وثانياً) اننا نحن المسلمين لا نعتقد أن النصارى على ملة المسيح عليه السلام ولا يصح أن نزيد على ذكر اعتقادنا هذا في صحيفة عمومية (١) (وثالثاً) إن ترجمة القرآن المعجز للبشر ترجمة تؤدي معانيه نادية تامة كما أنزلها الله تعالى ويبقى بها معجزاً وآية - متعذرة ، وقد بينا هذا بالابيضاح في مجلتنا (المنار) ولا محل له هنا ، (ورابعاً) إذ افترضنا أن ترجمة الكتاب والسنة لا تخل بفهم أصول الدين وفروعه وتشريعها أفلا تخل بما هو موضوع هذا المقال من وجوب وحدتهم وتعارفهم وتعاونهم - وتوقف ذلك على لغة واحدة ضروري - فإذا لم تكن لغة جميع أفراد شعوبهم فلتكن مما يتقنه طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاق منهم ؟ بل بلى اهـ

﴿ تفصيل القول في ترجمة القرآن ﴾

كتبنا في فاتحة المجلد ٢٦ من المنار مقالا في مسألة ترجمة القرآن نذكر هنا منه ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

ال : تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *
(سورة يوسف ١٢ - ١١)

(١) المراد بها جريدة الاهرام التي نشرنا فيها هذا المقال

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرنا فيه من الوعيد لهم يتقون أو يتحدث لهم ذكرا * (سورة طه ٢٠ : ١١٣)

ومن قبله كتب موسى إماما ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشري للمحسنين * (الاحقاف ٢٦ : ١٢)

واقدر بنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لهم يتذكرون * قرآنا عربيا غير ذي عوج لهم يتقون * (سورة الزمر ٣٩ : ٢٦ و ٢٧)

حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون * (سورة فصلت ٤١ : ١ - ٣)

حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم * (الزخرف ٤٣ : ١ - ٤)

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير (سورة الشورى ٤٢ : ٧)

وأنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين * وأنه لفي زبر الاولين * أولم يكن لهم آية أن يعامه علماء بني اسرائيل * ولو نزلناه على بعض الاعجميين * فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين (سورة الشعراء ٢٦ : ١٩٢ - ١٩٩)

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما نعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين * (سورة النحل ١٦ : ١٠٢ و ١٠٣)

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد * (سورة فصلت ٤١ : ٤٤)

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لآلتك من الله من ولي ولا واق * (سورة الرعد ١٣ : ٣٧)

﴿ أما بعد ﴾ فهذه آيات محكمات هن أم الكتاب في هذا الباب ، تجاوزن جمع القلة

الى جمع الكثرة وعدون اشارات الایجاز وحدود المساواة الى باحة لاطناب ، ينطقن
بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ، ولا تقبل التبديل ولا التحويل ، بأن الله تبارك
وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي جعله آخر كتبه ، على خاتم أنبيائه ورسله ،
قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي جعله قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي أوحاه قرآنا عربيا ، وأنه
هو الذي فصل آياته قرآنا عربيا ، وإن الروح الامين ، نزل به على قلب خاتم النبيين ،
بلسان عربي مبين ، وأنه ضرب فيه للناس من كل مثل ، والمراد بالناس أمة الدعوة
من جميع الملل والنحل ، حال كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج ، وأنه أمر خاتم رسله
أن ينذر به (أم القرى) ومن حرلها من جميع الوری ، وأنه على إنزاله آياه قرآنا
عربيا للانذار والذكرى ، والوعيد والبشرى ، لعلمهم بمقلون ولعلمهم يتقون أو يحدث
لهم ذكرا ، أنزله حكما عربيا ، وأمر من أنزله عليه أن يحكم بين جميع الناس بما أراه الله
فيه من الحق والعدل ، الذي جعله فيه حقا مشاعا لا هوادة فيه ولا محاباة لفراية ولا
فضل ، فقال (إنا أنزلك الكتاب بالحق لنحكم بين الناس بما أرك الله ولا تكن
للخائنين خصيما) اقرأ الآيات (من سورة النساء ٤ : ١٠٤ - ١١٤) بطولها ،
وراجع سبب نزولها ، فعلم من هذه الآيات المحكمة أن القرآن هداية دينية عربية ،
وأنه حكومة دينية مدنية عربية ، عربية اللسان ، عامة لجميع شعوب نوع لانسان ،
وصلوات الله وتحياته المباركة الطيبة على محمد النبي العربي الامين ، الذي جعله
سيد ولد آدم وفضله على جميع النبيين والمرسلين ، بكل دينه بلسانه وعلى لسانه وإرساله
لجميع العالمين ، وجعل هداية رسالته باقية الى يوم الدين ، بقوله عمت رحمة ، (وما أرسلناك
الارحة للعالمين * ٢١ : ١٠٦) وقوله تبارك اسمي (تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده ليكون للعالمين نذيرا * ٢٥ : ١) وقوله تعالى جده (وما أرسلناك الا كافة
للناس بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ٣٤ : ٣٨) وقوله جل جلاله
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
شيء عليما * ٣٣ : ٤٠) وقوله عم نواله فيما أنزله عليه في حجة الوداع يوم الحج الأكبر
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عناكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديننا * ٥ : ٤)
وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه دعوة ربه كما أمر ، فبدا بأأم القرى ثم بما حولها من

جزيرة العرب وشعوب العجم ، باللسان العربي الذي قضى الله أن يوحد به ألسنة جميع الأمم ، فيجعلهم أمة واحدة بالعقائد والعبادات والآداب والشرع واللغة ، ليكونوا بنعمته إخوانا لماثار بينهم للعداوات التي تفرق بين الناس بعصبيات الأنساب والأقوام ولاوطان والألسنة ، فكتب (ص) كتبه إلى قيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس مصر بلغة الاسلام العربية ككتبه إلى ملوك العرب وأمراءهم ، وبلغ أصحابه ما أمر الله به أمته من تعميم الدعوة ، وبشرهم بأن نورها سينتشر ما بين المشرق والمغرب ، فصدع الصحابة والتابعون لهم ، وجميع دول الاسلام من بعدهم ، بما أمروا به من نشر هذا الدين بلغته ، في كلا قسمي شريعته ، عبادته وحكومته ،

فكان الاسلام ينتشر في شعوب الاعاجم من قارات الارض الثلاث (آسية وافريقية وأوربة) بلغته العربية ، فيقبل الداخلون فيه على تعلم هذه اللغة يتبعها العقيدة ، وضرورة إقامة الفريضة ، ولا سيما فريضة الصلاة التي هي عماد الدين ، وأعظم أركانها بعد التصريح بالشهادتين ، اللذين هما عنوان الدخول فيه ، على انهما من أعمال الصلاة أيضا ، فكان تعلم العربية من ضروريات الاسلام ، عند جميع تلك الشعوب والأقوام ، بالاجماع العلمي العملي ، التعدي والسياسي ، لا ما كان من تقصير دولة الترك العثمانيين ، بعدم جعل العربية لغة رسمية للدواوين ، كسلفهم من السلاجوقيين والبوهميين ، حتى بعد فتحهم للخلافة الاسلامية ، ورفع الويتهم على مهد الاسلام من البلاد الحجازية ، فآل ذلك إلى التعارض والتعادي بين العصبية التركية اللغوية ورابطة الاسلام ، فالتفرق والتقاتل بين الترك والعرب فإلغاء الخلافة العثمانية فإسقاط دولة آل عثمان ، وتأييد جمهورية تركية العصبية والربية والتعليم ، أوربة العادات والتقنين والتشريع ، وإبطال ما كان في الدولة من المصالح لاسلامية ، كشيخة الاسلام والاقواف والمدارس الدينية والمحاكم الشرعية وصرحوا بأن حكومتهم هذه مبنية على غربة لا دينية وأنهم فصلوا بين الدين والدولة فصلا باننا كما نفعات الشعوب الافرنجية ، على أنهم لما وضعوا قانون هذه الجمهورية قبل التجرد على كل ما ذكر ، وضعوا في مواده ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام مراعاة للشعب التركي المسلم ، كما وضعوا فيه مواد أخرى تنافي الاسلام من استئلال المجلس الوطني المنتخب بالتشريع بالاقيد ولا شرط ، ومن إباحة الردة واسعة دلال ما حرم الشرع ، وظهر أثر

ذلك بالقول والفعل ، كالطعن الصريح في الدين والاستهزاء به حتى في الصحف العامة
وكباحة الزنا والسكر للمسلمين والمسلمات ، وبروز النساء التركيات في معاها الفوق
ومحفل الرقص كاسيات عاريات ، ماثلات مميلات ، الى غير ذلك من منافيات الدين ،
ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية اللغوية التورانية ، ولم يذهب بمحدها الى
الرابطة الاسلامية ، وآدابها الدينية العربية ، بل كان من كبدها لها السعي لازالة كل نحو
عربي من نفس الشعب التركي ولسانه ، وعقله ووجدانه ، ليسهل عليهم سلمه من الاسلام ،
بمعونة التربية الجديدة والتعليم العام ، بل عمدوا الى هذه الشجرة الطيبة الثابت اصلها ،
الراسخ في أرض الحق والعدل والفضل عرقها ، الممتد في أعالي السماء فرعها ، التي تنقي
أكهار كل حير باذن ربها ، عمدوا ايها الاجنثاث اصلها واقتلاع جذرها بعد ما كان من
التحام عودها ، وامتلاخ أملودها ، وخضد شوكاتها وعضد خصلتها ، بعد أن نهوا
بضعة قرون بشمرتها ، وإنما تلك الشجرة الطيبة هي القرآن الكريم الحكيم المجيد العربي
المبين ، هي الزيتون المباركة الموصوفة بأنها لا شرقية ولا غربية يكادزيتها يضيء ، ولم
تمسه نار ، فإذا مسته نار الايمان بحرارتها اشتعل نوراً على نور (يهدي الله لنوره من
يشاء) وبضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم)

وانما أعني بقطع هذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التركي محاولة حرمانه
منه ، ذلك بأنهم ترجموا القرآن بالتركية لا ليفهمه الترك ، فان تفاسيره بانتمهم
كثيرة وكان من مقامد ابطال المدارس الدينية ابطال دراستها (أي تفاسير حتى التركية)
وحظرم مدارس كتب السنة وكتب الفقه ونحوها ، لأنهم مشحونة بآيات القرآن العربية ،
وبالاحاديث النبوية العربية ، وبآثار السلف الصالح العربية ، وبالحكم والامثال
وشواهد اللغة العربية ، وهم يريدون محو كل ما هو عربي من اللغة التركية ، ومن
أنفس الامة التركية ، حتى أنهم ألفوا جمعية خاصة لما عبروا عنه « بتطهير اللغة
التركية » من اللغة العربية ، واقترح بعضهم كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية ، وإذا
طال أمده نفوذ الملاحدة في هذا الشعب الاسلامي الكريم فانهم سينفذون هذا
الاقتراح قطما كما نفذوا غيره حتى استبدال قرآن تركي يلفقه بعض ملاحدة التورانيين ،
بالقرآن الذي نزل به الروح الامين ، على قلب خاتم النبيين ، بلسان عربي مبين ،

المتعبد بألفاظه العربية باجماع المسلمين ، والمعجز ببلاغته العربية لجميع العالمين ،
وكونه حجة الله تعالى عليهم الى يوم الدين

أرأيت أيها القاريء ، هذا الخطب العظيم ؟ أرأيت هذا البلاء المبين ؟ أرأيت
هذه الجرأة على رب العالمين ؟ أرأيت هذه الصدمة لدين الله القويم ؟ أرأيت هذا
الشأن والاحتقار لاجماع المسلمين ؟ ورفض ماجروا عليه مدة ثلاثة عشر قرنا
ونصف ؟ ثم أرأيت بعد هذا كله ما كان من تأثير ذلك في مصر أعرق بلاد الاسلام
في الفنون العربية ، والعلوم الاسلامية ،

لقد كان من تأثير ذلك ما هو أقوى البراهين ، على فوضى العلم والدين ،
واختلال المنطق وفساد التعليم ، والجهل الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون
المسلمين ، لقد كان أثر ذلك الجدال والمرء ، ونعارض الآراء والاهواء ، وتسويد
الصحائف المنشورة ، بمثل ماشوهوها به في مسألة الخلافة ، وقد كان يجب أن
تكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء الخلاف ، للنصوص الكثيرة الصريحة فيها ،
واجماع السلف والخلف بالعلم والعمل عليها ، وعدم شذوذ أصحاب المذاهب والفرق
حتى المبتدعة عنها ، فقد كثرت الخلاف والتفرق في الدين ، وتعددت الاحزاب والشيع
في المسلمين ، على ماورد في النهي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصريحة ،
والاحاديث الصحيحة ، وارتد بعض الفرق عن الدين ، بضروب من
فاسد التأويل ، وسخافات من أباطيل التحريف ، كما فعل زنادقة الباطنية وغيرهم ،
قبل أن يقولوا ويصرحوا بكفرهم ، ولم تقم فرقة تنتمي الى الاسلام بترجمة القرآن
ولا ضلت طائفة بترجمة أذكار الصلاة والاذان ، لاجل الاستغناء بها في التعبد
لله ، عن اللفظ المنزل من عند الله ، وانما قصارى ماوقع من الخلاف فما حول ذلك
من فروع المسألة ، ومن تصوير الفقهاء للوقائع النادرة ، انه اذا أسلم أعجمي مثلاً
واردنا تعليمه الصلاة فلم يستطع لسانه أن ينطق بألفاظ الفاتحة فهل يصلي بمعانيها
من لعمري ، أم يستبدل بها بعض الاذكار العربية المأثورة موقتاً ربما يتعلم القرآن كما
ورد في بعض الاحاديث ، أم يصلي بترجمة الفاتحة بلفظه ؟ نقل القول الاخير عن أبي

حنيفة وحده مع مخالفة جميع أصحابه له ، ونقل عنه أنه رجع عنه الى الاجماع ، وما ينقل عن أحد من المسلمين أنه عمل به ^{في} على أنه لا حاجة في عمل أحد ولا في قوله غير المعصوم ^{عليه السلام} فكان هذا الاجماع العام المطابق مما يؤيد حفظ الله تعالى للقرآن ، وأراد ملاحظة ترك أن يطلوه في هذا الزمان (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *) (سورة الصف ٦١ : ٩ و ١٠)

منشأ فكرة ترجمة القرآن وسببها

لقد كان ضعف الخلافة القرشية بجبل الخلفاء وترفعهم وفسقهم سبباً لتفريق المسلمين فتخاذلهم فضعفهم ، إذ كان سبباً لتأسيس عدة دول اسلامية تتنازع السلطة — ولضعف اللغة العربية وترك الأعاجم لها ، فاضطرارهم إلى ترجمة بعض الكتب الدينية وتدريس العربية منها بالترجمة فالشعور بالحاجة إلى ترجمة القرآن نفسه بلغاتهم لأجل فهمه بالاجمال ، ثم بالحاجة الى ترجمته بسائر اللغات لأجل الدعوة بترجمته الى الاسلام ، ولما انفردت دولة الترك والعثمانيين دون سائر دول الاعاجم الاسلامية بجعل لغتهم رسمية لها ، ثم بادعاء منصب الخلافة لسلطانها ، اقتضى ذلك تعمد هذه الدولة لاضعاف الامة العربية ولمعاداتها ، ولتفضيل لغة أبناء جنسهم ، على لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم ، ثم لتفضيل رابطة جنسهم ولغتهم على رابطة دينهم ، ثم للاستغناء عن هذه بتلك ومن ثم صارت جامعة اللغة والقومية معارضة للجامعة الاسلامية وسبباً لمعاداتها . ثم تجدد لدعاة العصبية الجنسية التركية سبب آخر لترجمة القرآن وهو التمهيد به الى المروق من الاسلام ، ولم يفعل هذا الا الترك الذين نالوا بالاسلام دون غيره ما نالوا من العز والملك الكبير

إن ملاحظة الترك ودعاة العصبية الجنسية منهم قد بثوا في قومهم فكرة الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته باللسان التركي قبل عهد الحرية الدستورية بسنين . وقد أنكرنا هذا عليهم قولاً وكتابة ، وأول من سمعنا منه هذا الرأي محمد عبيد الله افندي الذي صار بعد الدستور مبعوثاً

الأعراف : س ٧ غرض الترك من ترجمة القرآن ترك الاسلام ٣٢١

وأشأ في الاستانة جريدة عربية باللغة العربية لأجل خداع العرب وإضلالهم . سمعت هذا الرأي الفاسد منه في مصر ورددت عليه فيه . ثم سمعته في الاستانة من غيره أيضاً وأنكرته عليهم ، وقد ذكرته في مواضع من مجلد المنار الثالث عشر (منها) قولنا في (الفتوى ٢٠ ص ٣٤٣ ج ٥ م ١٣ الذي صدر في سلخ جمادى الأولى سنة ١٣٢٧) في سياق تحطئة محمد عبيد الله افندي في ادعائه أن الاسلام نشر بالاكرام عليه بالسيف

« ليست هذه المسألة هي التي شذ فيها وحدها هذا الرجل ، فان له شذوذاً في مسائل أخرى دينية وتاريخية كادعائه أن نبوة النبي (ص) ما تمت ولا تتم الا بترجمة القرآن الى جميع اللغات ، وكادعائه أن غير العرب من المسلمين يمكنهم الاستغناء في دينهم عن معرفة اللغة العربية ، وعن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى آية للعالمين ، معجزاً للبشر على ممر السنين ، بترجمته الى التركية والفارسية وغيرهما من اللغات وإن كان المترجم يترجم حسب فهمه ، فيختلف مع غيره ، فيكون لكل أهل لغة قرآن ، وإن كانت الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها الاعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ، ولا يصح التعبد بتلاوتها ، ولا يتحقق فيها غير ذلك من خصائص القرآن ، وقد سبق لي مناقرة معه في هذه المسألة بمصر منذ سنين اه

ومنها — ما ذكرته في (ج ٧ منه ص ٥٤٩) في سياق سمر مع طلعت بك (باشا) ناظر الداخلية بداره في الآستانة : ذكر لي فيه أن هذا الرجل سينشئ جريدة عربية لأجل التآلف بين العرب والترك ، فذكرت له أنه يخشى أن يكون تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من كراهة العرب ، وزعمه إمكان استغناء الترك عن لغتهم وعن قرآنهم العربي بترجمته بالتركية الخ وكذلك كان ومنها — قولنا في مناجاة الله تعالى (في ص ٤ : ٣ منه) : اللهم إنك تعلم أن من هؤلاء (أي المفسدين) من يفوق سهام كيده ومكره للأمة العربية التي شرفتها وفضلتها بخاتم أنبيائك ورسلك ، وخير كتبك المنزلة لهداية خلقتك ، وخاطبت سلفها الصالح بقولك الحق (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الخ

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤١ » « الجزء التاسع »

« اللهم إنهم حسدوها أن جعلت كتابك عربيا مينا ، فهم يريدون ترجمته ليكون عرضة لتحريف المحررين ، واختلاف المتفقين ، اللهم إنك أنزلته لتجمعهم عليه ، وهم يحاولون ترجمته لكل شعب من المسلمين ليتفرقوا فيه ، اللهم إنه حبلك المتين الذي أمرتنا أن نعتصم به ، ولا نتفرق عنه بقولك (٣ : ١٠٣) ولعتمصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وهو بيناتك التي قلت فيها (٣ : ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات)

« اللهم إنهم يزعمون أن رسالة خاتم رسلك ما تمت الى الآن ، وأنها لآتم إلا بترجمة القرآن ، وأنت قلت وقولك الحق (٥ : ٣) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً)

ومنها — قولنا في آخر الفتوى ٣٢ منه (ص ٥٦١) في سياق الدعوة الى الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا يتم هذا الاهتداء الا بالغاية باللغة العربية . ولا شيء أضر على الاسلام في هذا العصر من يدعو الى ترجمة القرآن الى اللغات المختلفة ، ليستغني المسلمون بالترجمة عن اقرآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين . فالغاية من هذه المفسدة اذا وقعت (لاسمح الله) أن يكون الأعاجم من المسلمين عرضة لترك الدين . وسنوضح ذلك ان شاء الله تعالى اه وقد راجت دعوة ملاحدة الترك الى الاستغناء عن كتاب الله المنزل بعد قبض ملاحدة جمعية الاتحاد والترقي على أعنة الدولة العثمانية تمهيداً منهم لما نفذه أندادهم السكاليون من بعدهم من نبذ الدولة التركية لأحكام الاسلام ، وسعيها لسلب الشعب التركي منه أيضاً

وقد كن مما نشر الاتحاديون من الكتب الممهدة لهذا السبيل كتاب (قوم جديد) الذي انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض مسائله في المجلد السابع عشر من المنار (سنة ١٣٣٥) والمراد بكلمة قوم جديد انشاء شعب تركي غير مسلم . ومما قلناه في آخر مقال طويل منه (ص ١٦٠ ج ٢ م ١٠٠) عنوانه (مفسد المتفريجين . في أمر الاجتماع والدين) مانصه :

« يرى هؤلاء العاملون أنه ليس في طريقهم عقبة تحول دون بلوغ المقصد

بالسرعة التي يبغون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك الى اللغة العربية لأجل الدين . ويرون أن هذا الدين ولغته مما يعيق تكوين أمة تركية محضة على الطراز الافرنجي الفرنسي ، فاجتهدوا في ازالة هذا المانع بمزيلين

(أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك الى الاستغناء عن القرآن عربي بما سموه القرآن التركي . واذا استغنوا عن القرآن يستغنوا بالأولى عن خبره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية (الثاني) نشر المكتب والرسائل التي تجعل الجنسية التركية أعلى وأسمى في النفوس من رابطة الدين تمهيداً للثانية بالأولى . . .

(وذكرنا من هذه الكتب كتاب قوم جديد ، وأشرنا الى بعض مفساده) ثم نشرنا نموذجاً من كتاب (قوم جديد) هذا في (ص ٥٣٩ — ٥٤٤ منه) أوله قوله في (ص ١٤ منه) : يجب تعطيل جميع المساجد والتكايا الموجودة في الأستانة ما عدا الجوامع التي بناها السلاطين ^(١) وتخصيص نفقاتها بالشؤون الحربية والعسكرية ، كما ورد في الآيات السكرية والأعمال النبوية (؟) ويليه قوله في ص ١٥ بفرضية ترجمة القرآن

ومنه ما ذكره من صفات من ساهم (قوم عتيق) من تمسكهم بالصوم والصلاة والحج والزكاة ، والعمل بكتب فقه الأئمة الأربعة التي وصفها بأنها مملوءة بالنفاق والشقاق ، وزعم أن العمل بها غير جائز — ثم قل في صفات (قوم جديد) ما نصه : « وأما القوم الجديد فأنهم لا يبالون بمثل هذه الخرافات القديمة ، بل استخرجوا من الأحكام القرآنية والحديثية الأركان الدينية الآتية (١) العقل (٢) كلمة الشهادة (٣) الأخلاق الحسنة (٤) الجهاد مالا وبدنً والحرب (٥) السعي لاعداد لوازم الحرب . . . الخ . ثم بسطنا هذه المسائل من وسائل ومقاصد في المجلد التاسع عشر . وقد صدق كل ما قلناه وارتأيناه من مقاصد ملاحدة الترك ما فعلته الحكومة الكمالية من الغاء الأحكام الشرعية كلها ، وجعل جميع سياستها وأحكامها حتى الشخصية مدنية أوربية ، والغاء المحاكم (١) استثناءها لانه ليس عندهم من آثار العمران التركية سواها لا لانها مساجد

الشرعية ، والأوقاف الاسلامية، والمدارس الدينية - دعا إلغاء ما عمل باسم الدين من المبتدعات كتكايا أصحاب الطرق مقلدة المتصوفة الخ : صدقوا بالفعل كل ما قلناه من مقاصدهم ، وكان بعض المسلمين الجاهلين بحال الدولة التركية وتأثير التفرنج فيها ينكرون علينا ما نقوله عن علم وخبرة ونيرة على الاسلام ظناً منهم أنه إضعاف للدولة حامية الاسلام ، وانما كان حرصاً على تقوية الدولة بالاسلام وتقوية الاسلام بالدولة ، لأننا نعلم ما لا يعلمون من إضفاء هذه الضلالات والعصبية الجنسية الى اضعاء هؤلاء المتعصبين المفتونين للاسلام وللدولة معاً - وكذلك كان وقد كان بعض الترك الروسيين استفقنا في مسألة الترجمة قبل أن نعلم بهذا الغرض الفاسد فأفتيناه فيها لذاتها اذ لم يكن يخطر ببالنا ان أحداً من المسلمين يتوسل بذلك الى اخراج شعب اسلامي من الاسلام - وهذا نص السؤال والجواب :

﴿ فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن ﴾

نشرت في ص ٢٦٨ - ٢٧٤ م ١١ ج ٤ منه المؤرخ ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٢٦

(س١) من الشيخ أحسن شاه افندي احمد (من روسيا)

حضرة الاستاذ السيد محمد رشيد رضا

نرجو أن تعيروا جانب الالتفات لهذه المسألة المهمة :

ذكر الفاضل أحمد مدحت افندي من علماء الترك العثمانيين في كتابه

« بشائر صدق نبوت » ما ترجمته :

إن ترجمة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب المجيد لم ترس على نتيجة ، وذلك لوجوه (الأول) أن ترجمته بالتمام غير ممكنة لا يحازه من جهة البلاغة (والوجه الثاني) أن فيه كثيراً من الكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترجم اليها ، فيضطر المترجم الى الاتيان بما يدل عليها مع شيء من التغيير . ثم اذا نقلت هذه الترجمة الى لغة أخرى يحدث فيها شيء من التغيير أيضاً وهلم جراً ، فيخشى من هذا أن يفتح طريق لتحريف القرآن وتغييره (الوجه الثالث) أن كلمات الكتب السماوية

يستخرج منها بعض إشارات وأحكام بطريق الحساب، فابدأها بالترجمة يسد هذا الطريق، مثال ذلك أن سعدي جلبي كتب في حاشيته على البيضاوي عند تفسير سورة الفاتحة أنه إذا أخرجت الحروف المكررة من سورة الفاتحة التي هي أول القرآن وسورة الناس التي هي آخر سورة تكون الحروف الباقية ثلاثة وعشرين قال: وفي ذلك إشارة إلى مدة سني النبوة المحمدية — فإذا ترجم القرآن لا يبقى في الترجمة مثل هذه الفوائد التي هي من جملة معجزاته انتهى «من بشأر صدق نبوت» أما أدباؤنا معشر الترك الروسيين، فانهم مصرون على ترجمته ويقولون: لا معنى للقول بأنه لا تجوز ترجمة القرآن إلا بالإيجاب بقائه غير مفهوم، فلذا يذهبون إلى وجوب ترجمته، وهو الآن يترجم في مدينة قزان، وتطبع ترجمته تدريجاً، وكذلك تشبث بترجمته إلى اللسان التركي زين العابدين حاجي الباكوي أحد فدائية القفقاز، فترجو من حضرة الاستاذ التدبر في هذه المسألة

حرره الامام الحقير أحسن شاه أحمد

الكتاب الديني السماوي

(جواب المنار له) إن من تقصير المسلمين في تشر دينهم أن لا يبينوا معاني القرآن لأهل كل لغة بلغتهم، ولو بترجمة بعضه^(١) لأجل دعوة من ليس من أهله إليه، وإرشاد من يدخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة. وإن من زلزال المسلمين في دينهم أن يتفرقوا إلى أمم تكون رابطة كل أمة منها جنسية نسبية أو لغوية أو قانونية، ويهجروا القرآن المنزل من الله تعالى على خاتم رسوله، المعجز بأسلوبه وبلاغته وهدايته، المتعبد بتلاوته، اكتفاء بأفراد من كل جنس يترجمونه لهم بلغتهم بحسب ما يفهم المترجم.

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أوروبا السياسي والمدني للمسلمين. زين لنا أن نتفرق وننقسم إلى أجناس، ظاننا كل جنس منا أن في ذلك حياته، وما ذلك إلا موت للجميع. ولا نطيل في هذه المسألة هنا، ولكننا نذكر شيئاً مما يخطر في البال من مفاصد هجر المسلمين للقرآن المنزل (بلسان عربي مبين) — استغناء

«١» بالترجمة هنا المعنوية التفسيرية لا اللفظية الحرفية

عنه بترجمة أعجمية يغنيهم عنها تفسيره بلغتهم ، مع المحافظة على نصه المتواتر ،
المحفوظ من التحريف والتبديل - مع مراعاة الاختصار فنقول :

(١) إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة كما يعلم من
المسائل الآتية . والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن ، أو فهم من عساه
يعتمد هو على فهمه من المفسرين ، وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن ،
وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب ، ولا يحصل بذلك المقصود
المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره

(٢) إن القرآن هو أساس الدين الاسلامي ، بل هو الدين كله ، إذ السنة
ليست ديناً الا من حيث انها مبينة له . فلذين يأخذون بترجمته يكون دينهم
ما فهمه مترجم القرآن لهم ، لانفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد (ص)
والاجتهاد بالقياس انما هو فرع عن النص ، والترجمة ليست نصاً من الشارع ، والاجماع
عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست مستنداً . فعلى هذا لا يسلم لمن
يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من أصول الاسلام

(٣) ان القرآن منع التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة
القرآن هو تقليد لمترجمه ، فهو اذاً خروج عن هداية القرآن لا اتباع لها

(٤) يلزم من هذا حرمان المقتصرين على هذه الترجمة مما وصف الله به
المؤمنين في قوله (١٢ : ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن
اتبعني) وأمثالها من الآيات التي تجعل من مزايا المسلم استعمال عقله وفهمه فيما أنزل الله (١)
(٥) كما يلزم حرمانهم من هذه الصفات العالية يلزم منع الاجتهاد
والاستنباط من عبارة المترجم ، لأن الاجتهاد فيها مما لا يقول به مسلم

(٦) ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمه كالسنة النبوية وتاريخ
الجيل الأول الذي ظهر فيه الاسلام يكون مأجوراً بالعمل بما يفهمه من القرآن

(١) أعني كقوله تعالى في أول سورة الاعراف (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) والمنزل اليهم من ربنا هو القرآن العربي كما
صرحت به الآيات . فاتباع الترجمة مخالف لكل من الامر والنهي في هذه الآية

وان أخطأ في فهمه ، لأنه بذل جهده في الاهتداء بما أنزله الله هداية له . كما يعلم ذلك من معاملة النبي (ص) لأصحابه فيما فهموه من كيفية التيمم ، اذ عذر المختلفين في فهمها والعمل بها ، ومثله معاملته لهم فيما فهموه من نهيته عن صلاة العصر الا في قريظة ، ولذلك شواهد أخرى ولا أخل مسلماً يجعل لعبارة مترجم القرآن هذه المزية (٧) ان القرآن ينبوع للهداية والمعارف الالهية لا تخلق جدته ، ولا تقفأ تتجدد هدايته ، وتفيض للقارئ على حسب استعداد حكمته ، وربما ظهر التأخر من حكمه وأسراره ما لم يظهر لمن قبله ، تصديقاً لعموم حديث « فَرُبَّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » وترجمته تبطل هذه المزية ، إذ تقييد القارئ بالمعنى الذي صورته المترجم بحسب فهمه . مثال ذلك أن المترجم قد يجعل قوله تعالى (١٥: ٢٢) وأرسلنا الرياح لواقح (من المجاز بالاستعارة أي أن اتصال الريح بالسحاب وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح الذكر للأنثى وحدوث الولد بعد ذلك كما فهم بعض المفسرين . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لفظ يقوم مقام (لواقح) العربي في احتمال حقيقته ومجازه اذا أطلق فان القارئ يتقيدون بهذا الفهم ، ويمتنع عليهم أن يفهموا من العبارة ما هي حقيقة فيه ، وهو كون الرياح لواقح بالفعل . إذ هي تحمل مادة اللقاح من ذكر الشجر الى إنائه ، فن لم ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الآية ترجمة حرفية ، فن هناك أمثلة أخرى ، وحسبنا ان يكون هذا موضحاً . والترجمة تقف بنا عند حدة من الفهم يعوزنا معه العرق المطلوب

(٨) ذكر الغزالي في كتاب « إلهام العوام عن علم الكلام » أن ترجمة آيات الصفات الالهية غير جائزة ، واستدل على ذلك بما هو واضح جداً . وقد ذكرنا عبارته في تفسير (٣: ٦) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر^(١)

(٩) ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم أن من الألفاظ العربية مالا يوجد لها فارسية تطابقها — أي ومثل الفارسية التركية وغيرها — فما الذي

يفعله المترجم في مثل هذه الألفاظ ، وهو إن شرحها بحسب فهمه ربما يقع قارئ ترجمته في اعتقاد مالم يردده القرآن ؟

(١٠) قد ذكر في ذلك أيضاً : أن من الألفاظ العربية مالمها فارسية تطابقها « لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها لها » فإذا أطلق المترجم اللفظ الفارسي يكون هنا مؤديا المعنى الحقيقي للفظ العربي . وربما كان مراد الله هو المعنى المجازي ، ومثل الفرس غيرهم من الأعاجم . وهذا المقام من منزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأفعاله

(١١) ذكر أيضاً في هذا المقام : أن من هذه الألفاظ ما يكون مشتركاً في العربية ، ولا يكون في العجمية كذلك . فقد يختار المترجم غير المراد لله من من معني المشترك ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مرّ نظيره آنفاً

(١٢) من المقرر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعي على امتناع ظاهر آية من آيات القرآن فإنه يجب تأويلها حتى تتفق مع ذلك الدليل . والفرق بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمته لا يخفى على عاقل لا سيما في الآيات المتشابهة والألفاظ المشتركة

(١٣) إن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة ، وإذا فات يفوت بفوته خير كثير ، فيأطامها كان جاذباً إلى الاسلام ، حتى قل أحد فلاسفة أوربا وهو فرنسي نسيب اسمته : إن محمداً كان يقرأ القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع إلى الإيمان به ، فكان تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الأنبياء من المعجزات . وحضر الدكتور فارس افندي نمر مرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة ، فافتتح الاحتفال بتليد بقراءة آيات من القرآن ، فقال لي الدكتور فارس افندي إن لهذه القراءة تأثيراً عميقاً في النفس . ثم لما كتب خبر الاحتفال في جريدته (المقطم) كتب ذلك . فإذا كان لتلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به ، فكيف نحرم منها المسلمين بترجمة القرآن لهم

الأعراف ص ٧ ترجمة القرآن ابطال لحجته وسبب للخلاف والطن فيه ٢٢٩

(١٤) اذا ترجم القرآن التركي والفارسي والهندي والصيني الخ ، فلا بد أن يكون بين هذه التراجم من الخلاف مثل ما بين تراجم كتب العهد العتيق والعهد الجديد عند النصارى ^(١) وقد رأينا ما استخرجه لهم صاحب إظهار الحق من الخلافات التي كنا نقرأها ونحمد الله تعالى ان حفظ كتابنا من مثلها ، فكيف نختارها بعد ذلك لأنفسنا؟

(١٥) ان القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هو الآية الباقية من آيات النبيين . وانما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل ، والتحريف والتصحيف ، بالنص الذي نقلناه عن جاء به من عند الله والترجمة ليست كذلك

هذا ما تراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجمته للمسلمين ليكون لهم قرآن أعجمي بدل القرآن العربي ، واذا كان بعض هذه الوجوه مما يمكن ادخاله في البعض - وانما ذكر هكذا لزيادة الايضاح - فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذهن وصحة البدن ، بل منها ما تركناه مع تذكره وأما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترجمة يستلزم إيجاب بقاءه غير مفهوم فهي ممنوعة ، فاننا نقول إن فهمه سهل ، ولكن ليس لأحد أن يجعل فهمه حجة على غيره فكيف يجعله ديناً لشعب برمته . وإن لاهتداء المسلم الأعجمي بالقرآن درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم فيحفظون الفاتحة وبعض السور القصيرة لأجل قراءتها في الصلاة ويترجم لهم تفسيرها ، وتقرأ امامهم في مجالس الوعظ بعض الآيات ويذكر لهم تفسيرها ، بلغتهم كما جرى عليه كثير من الاعاجم حتى ببلاد الصين - ودرجة عليا للمستغلين بالعلم وهؤلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقلوا بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين لأحد منهم

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا أن للاسلام لغة خاصة به لا بد أن تكون عامة بين أهله ليفهموا كتابه الذي (١) بل يكون الخلاف عندنا أشد ليجز جميع البشر عن ترجمة القرآن دون التوراة والانجيل

يدينون به ويهتدون بهديه ، ويعبدون الله بتلاوته ، ولتحقق بينهم الوحدة المشار اليها بقوله فيه (٢١ : ٩٢ ان هذه أمتكم أمة واحدة) ويكونوا جديرين بأن يعتصموا به وهو حبل الله فلا يتفرقوا ، ولتكل فيهم اخوة الاسلام التي حتمها عليهم بقوله (٤٩ : ١٠) انما المؤمنون اخوة) ولذلك انتشرت اللغة العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غريبة مع عدم وجود مدارس ولا كتب ولا أساتذة للتعليم ، واستمرت الحال على ذلك في زمن الامويين في الشرق والغرب وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملايين من الاوربيين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في ممالك تمتد من القاموس المحيط الغربي (الاتلانتيك) الى بلاد الهند ، فهل كان هذا إلا خيراً عظيماً تأخت فيه شعوب كثيرة ، وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض ، وضياء ونوراً لأهلها ؟ ثم هذا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس فأنشؤا يترجعون الى لغتهم ويعودون الى جنسيتهم ، وجاء الاتراك ففعلوا بالعصبية الجنسية ما فعلوا ، فسقط مقام الخلافة وتمزق شمل الاسلام بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجبي للأعاجم وابقا القرآن العربي المنزل خاصاً بالعرب ، بل بقي الدين والعلم عربيين وراء إمامها الذي هو القرآن .

فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة الوحدة الاسلامية الى ما كانت عليه في الصدر الاول خير قرون الاسلام ، وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم ، فيجعلوا تعلم العربية اجبارياً في جميع مدارس المسلمين ، ويحيوا العلم بالاسلام بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بأراء المؤلفين في القرون الماضية المخالفة لطبيعة هذا العصر في أحوالها المدنية والسياسية . ولكننا نرى بعض المفتونين منا بسياسة أوربا يعاونونها على تقطيع بقية ماترك الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبية الجنسية حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل ! : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الله المسلمين شره . فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون

تفسيره لهم بلغتهم مع بقاءه إماماً لهم ، ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الاسلام مع أن المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو . انتهت الفتوى
وملخص هذه الفتوى أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه مفسد كثيرة فهو محظور لا يبيحه الاسلام لأنه جناية عليه وعلى أهله . ولا يجوز أن تسمى الترجمة قرآناً ولا كتاب الله ولا أن يسند شيء منها إليه تعالى فيقال قال الله كذا لان كتاب الله وقرأ أنه عربي بالنص القطعي والاجماع الشرعي من سلف أهل الملة كلهم وخلفها لا الاجماع الاصولي المختلف فيه ، ولأنها ليس لها شيء من خصائص القرآن اللفظية ولا المعنوية كالعجاز ، وهي لا بد أن تكون مخالفة له في المعنى كخالفته في اللفظ فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه . بل أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ آخر يرادفه من اللغة العربية ككلمتي شك وريب في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها

﴿ أقوال الفقهاء في المسألة ﴾

﴿ ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية ﴾ *

المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا قراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقاً ، إلا فيما تقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة ، واليك بعض النصوص في ذلك :

قال شيخ الاسلام أبو الحسن المرغيناني الحنفي في التجنيس : ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع ، لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن ، لأننا أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى فانه دلالة على النبوة ، ولأنه يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن اه وقال في معراج الدراية : من تعمد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو

* نقلنا هذا الفصل من رسالة الاستاذ شيخ محمد حسنين العدوي أحد كبار علماء الازهر

مجنون أو زنديق ، والمجنون يداوى ، والزنديق يقتل ، وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري اه

وفي الدراية : ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالاجماع ، وقد أنزل حجة على النبوة ، وعلماً على الهدى ، والهدى بمعناه ، والحجة بنظمه . وكما ان الاخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة ، كذلك الاخلال بالنظم ، ولأن حفظ القرآن واجب في الجملة ليكون حجة على الحكم ، ولا قراءة تجب الا في الصلاة ، فعلم أنها متعلقة بعين ما أنزل ليقع الحفظ بها اه

وروي عن الامام أبي حنيفة كما في الهداية وغيرها : جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً ، وعن الصحابين : اذا كان لا يحسن العربية ، أما اذا كان يحسنها فلا يجوز ، وتفسد صلاته اذا قرأ بغير العربية

وروى أبو بكر الرازي : رجوع الامام الى قولها وعليه الاعتماد — وقال الامام الزاهدي في الجامع الصغير : ان ما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من أن القراءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدر على العربية ، أما عند العجز فلا فساد (محله) اذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاً . أما اذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد صلاته بالاجماع اه

وهو تقييد حسن ، لانه حينئذ يكون متكماً بكلام غير القرآن من كلام الناس وهو مفسد للصلاة

وأصل الاختلاف في ذلك كما بدائع الصنائع وأحكام القرآن لحجة الاسلام الجصاص قوله تعالى (فقرأوا ما تيسر من القرآن) حيث أمر بالقراءة ، والأمر للوجوب ، ولا موضع لوجوب القراءة غير الصلاة ، فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة ، فذهب الصحابان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ، فقد قرأ ما ليس بقرآن ، فقد خرج عن عهدة الأمر ، لأن الفارسي ليس قرآناً ، والقرآن هو المنزل بلفظة العرب ، قال تعالى (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) وأيضاً فالقرآن هو المعجز ، والاعجاز من جهة اللفظ يزول بزوال النظم العربي ، فلا يكون الفارسي قرآناً لانعدام الاعجاز ، ولهذا لم تحرم قراءته على

الجنب وانائض ، غير أنه اذا كان لا يحسن العربية ، فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الامكان اه - والمراد مطلق المعنى ، وإلا فعنى النظم المعجز لا تؤديه الترجمة كما هو ظاهر ولا يعيننا الآن بيان وجه استدلال الامام بالآية على ما ذهب اليه بعد أن صح رجوعه الى قول الصحابين

فظهر أن قول الثلاثة بجواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة لمن لا يحسنها ليس مبناه أن اترجمة تصير قرآناً عند العجز عن أدائه بالعربية ، فيفرض عليه ذلك في هذه الحالة ، بل المفروض عليه حينئذ تعلم العربي ، لأنه القرآن المأمور به في الصلاة ، وانما هو مبني على الاكتفاء بالمعنى في حقه لعجزه ، ولأنه ليسور له من معنى القرآن الذي هو مجموع النظم والمعنى المأمور به في الصلاة . ولما كانت أداء المفروض موقوفاً على النظم العربي ، وليس ذلك ميسوراً له أتى بالترجمة بدلاً عنه لتقوم مقامه في أداء المعنى المفروض ، مع أنها ليست قرآناً ، لأن القرآن هو كلام الله ، المنزل بلغة العرب ، والترجمة ليست كذلك - وفي الدراية : قراءة غير العربي تسمى قرآناً مجازاً . ألا ترى أنه يصح نفي القرآن عنه فيقال : ليس بقرآن وإنما هو ترجمته ، وإنما جوزنا للعاجز اذا لم يحل بالمعنى ، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ، فلا تيان به أولى من الترك مطلقاً ، إذ التكليف بحسب الوسع اه

وظاهر أن مسألة القراءة في الصلاة شيء ، ومسألة ترجمة القرآن وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول ، ولا يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني ، حتى ينسب الى الامام وصاحبيه القول بجواز ترجمة القرآن وقراءته خارج الصلاة ، وكتابته بغير اللغة العربية ، وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة . وأصله أن الأمر بالقراءة إنما هو في الصلاة دون غيرها كما أطبقوا على أنه المراد في قوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) والقرآن المعروف هو اللفظ المنزل بلغة العرب خاصة وفي شرح أصول الهدوي للامام عبد العزيز بن احمد البخاري الحنفي :

والقرآن إسم للنظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء ، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة ، وإنما هو لازم فيما سواه من الأحكام الأخرى ، كوجوب الاعتقاد ، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية ، وحرمة المداومة والاعتیاد على القراءة بها اهـ

وقد نقل أن الامام رجع عن هذا القول في الصلاة أيضاً الى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقاً ، فيكون النظم ركناً لازماً عنده في كل حالة كما ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله (وإنه لفي زبر الأولين) بناء على عود الضمير الى القرآن باعتبار معناه . وفي رواية عنه تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية . وفي أخرى إنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية ، وقد صبح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقاً جمع من الثقات المحققين لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى ، فان الظاهر عود الضمير في الآية على القرآن بتقدير مضاف أي وإن ذكر القرآن في الكتب المتقدمة . وهذا كما يقال إن فلاناً في دفتر الأمير اهـ ملخصاً ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز ، لأنه على رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً ، وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبيه لا تجوز خارج الصلاة مطلقاً ، ولا للقادر في الصلاة ، وعلى رواية الثقات عنه : لا تجوز مطلقاً بغير العربية في الصلاة وبغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأيه الأخير الذي صرح رجوعه اليه كما هو رأي الجماعة ، فكيف يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القرآن مطلقاً ؟ اهـ (ص ٣١ - ٣٢)

ثم قال في فصل آخر (ص ٣٩)

«ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها ، وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر^(١) من أئمة (١) يريد أحمد ابن حنبل الميموني الفقيه . لم يلقب بشيخ الاسلام وإنما لقب به سميهِ الحافظ أحمد بن حنبل العسقلاني وهو شافعي أيضاً

الشافعية - وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب بقوله : قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم . ووجهه بما لا يخرج عما قدمناه فراجع ، « وقال الامام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله : الأقرب المنع من كتابة القرآن بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لغة العرب ، وفي شرح العباب ان كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل به التحدي بما لم يرد بل بما يوهن عدم الاعجاز بل بالركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف اليه على المضاف ، وذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم ، وقد صرحوا بأن الترتيب مناط الاعجاز . وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية يعني أو كلمة على كلمة كما يحرم ذلك قراءة اه

« بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الاعجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان بمثله فضلاً عما في ترتيب الكلمات والجل من اللطائف والاسرار مما يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان

« ومع اتفاقهم على عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية اختلفوا فيما إذا كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله للحائض والجنب ؟ ذهب الجمهور الى الجواز لانه ليس بقرآن وتقل العلامة الشوبري عن الشافعية أن القرآن إذا كتب بغير العربية يحرم مسه وحمله للحائض والجنب إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآناً والالم تحرم كتابته اه ولعل المراد به أنه لم يخرج بذلك عن كونه متضمناً معنى القرآن بقدر ما تسعه أوضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن نظمه وأسلوبه ، وأعطوا لها حكم القرآن حملاً ومسا عندهم انما هو احترام لهذا القدر وإلحاق لنقوش الرسم العجمي بالرسم المخطوط العربي مع مراعاة جانب المعنى في الجملة

« ولم يلاحظ مثل ذلك في التفسير مع أن نظم القرآن موجود فيه متخلل بين سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظراً إلى أن المجموع المركب من القرآن وغيره لا يطلق عليه اسم القرآن ولا ترجمته بل يسمى تفسيراً فقط ، والغالب أن تكون ألفاظه أكثر من ألفاظ القرآن فروعياً جانبه في الحكم كالأروعي في التسمية .

والكتابة بغير العربية وان لم يكن نظم اقرآن موجوداً فيها بذاته ولا هي دالة عليه بهيئته ولكن لوضع نقشه مكان النقش الدال عليه واقامته مقامه نزل منزلته
«والخاصل ان الرسوم الكتابية لما كانت كلها من وضع البشر لا فرق بين عربي وغيره أعطيت حكماً واحداً حملاً ومسا بخلاف الألفاظ فن نظم اقرآن من وضع الله تعالى وماعده من صنع البشر، فلذلك لم ينزل غير النظم المعجز منزلته قراءة وتعبداً، ونزل الرسم غير العربي منزلة العربي حملاً ومسا عند هذه الطائفة

«ومذهب الخنابلة ان الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز وعدمه وهو يدل على منع قراءة اقرآن وكتابته بغير العربية مطلقاً
«ومذهب المالكية انه لا تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية ان أمكن وإلا ائتم بمن يحسنها فان لم يمكن فالتحار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر

«إذا علمت هذا فلمعول عليه عند جميع الأئمة انه لا يجوز كتابة اقرآن ولا قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لافي الصلاة ولا خارجها إلا ماتقدم عن السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه وتصحيح الثقات رجوع الامام عنه

«ومن ذلك تعلم ما في قول صاحب الكافي من علماء الحنفية (ان اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع وان فعل في آية أو آيتين لا فان كتب اقرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز) اهـ

«فنه ان أراد بالترجمة الترجمة الحرفية للقرا ن فقد علمت انها لا تجوز مطلقاً ذكر معها تفسير أو لم يذكر لأنها تحريف وتغيير للنظم لا يدفعه اقتران التفسير به وان أراد الترجمة التفسيرية فهذه جائزة مطلقاً بالشرط الذي بيناه وليست ترجمة القرآن ، على أن نصوص الفقهاء من الحنفية وغيرهم تخالفه

ولذلك أفتى صاحب الفضيلة الاستاذ شيخ الجامع الازهر بمنع ترجمة اقرآن ووجوب مصادرة المصحف المشتمل على الترجمة الحرفية وان كان معها ترجمة

تفسيرية (١)

«وما يتوهم من جواز الترجمة الحرفية أخذاً من ظاهر قوله تعالى (وان أخذ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فليس بصحيح لان المعنى كما ذكره الالوسي وغيره أن المشرك اذا طلب الامان بعد انقضاء الاجل المضروب يؤمن حتى يتدبر الامر ويتعظ بما يدعى اليه من هدي الاسلام فان كان من العرب تتلى عليه آيات الله وكلامه لانه من أعرف الناس بدلالاتها وأعلمهم ببراعة أسلوبها وبلاغة نظمها، وكثير منهم كانوا اذا سمعوا القرآن خروا له سجدا وهم صاغرون، وآمنوا به وهم لاعجازه مدعنون، وان كان من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية يبين له ما يرشده للحق ويهديه الى الصراط المستقيم لا بخصوص كلام الله تعالى

واقصر في الآية على ذكر السماع لانها مسوقة لبيان حال مشركي العرب وهم من أهل اللسان والبلاغة وان كان لفظها يتناولهم وغيرهم من المشركين والمراد حتى ينصاعوا لطاعة الله ورسوله

«وقد علمت مما سلف حكم ترجمة كتبه صلى الله عليه وسلم وأن بعثها الى الكفار مشتملة على بعض الآيات القرآنية لا ينهض دليلاً على جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكريم لجواز أن يكون ترجمة ما وقع فيها من نحو الآية والآيتين ترجمة تفسيرية لا حرفية ولو سلم أنها حرفية فهي لم تذكر في الكتب على أنها من نظم القرآن ولا قصد بها تلاوته بل سبقت للدعوة الى حكمها ضمن كتبه عليه السلام اهـ

(١) يعني الترجمة الانكليزية الحديثة لبعض الهنود المطبوعة مع المصحف الشريف فقد جاءت نسخ منها الى مصر، فسالت الحكومة مشيخة الازهر عنها فأفتى شيخ الازهر بما ذكر فتمت الحكومة ادخال الترجمة الى الديار المصرية . وسبق مثل هذا في بيروت فقد أرسل اليها بعض النسخ من هذه المصاحف المطبوعة مع الترجمة الانكليزية فارسلتها ادارة الجرك الى مفتي بيروت حسب النظام المتبع فأفتى بمنعها فتمت

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٣ » « الجزء التاسع »

﴿ شبهات من أباح ترجمة القرآن في هذا الزمان ﴾

قد كان مما نشكو من فوضى العلم والدين في هذا الزمان أن بعض الناس كتبوا مقالات في الجرائد خالفوا فيها جماعة المسلمين منذ ظهر الاسلام الى اليوم فزعوا أن ترجمة القرآن مباحة ، وجاؤا بشبهات يحتجون بها على رأيهم ، بعضها آراء لهم ، وبعضها أقوال من الكتب لم يفهموها ، فهي لا تدل على زعمهم ، ولو دلت عليها لم تكن حجة ، لأنها كآرائهم ، وما كان لأحد أن ينتقض برأيه بناء رفع سمكه القرآن ، وأجمعت عليه الأمة قولاً وعملاً

(الشبهة الاولى) ما استدل به بعض الحنفية لامامهم على قوله الذي كان خطر له ، ثم رجع عنه لظهور بطلانه ، كما أنه لم يتابعه عليه أصحابه ، ولا عمل به أحد من أتباعه . أعني ما سبقت الإشارة اليه مرارا من جواز قراءة العاجز عن النطق بالعربية لما عجز عنه من القرآن في الصلاة بالفارسية ، أعني بما استدل له به قوله تعالى في سورة الشعراء (وإنه لفي زُبُر الأولين) قل الزمخشري في كشفه في تفسيرها وإن القرآن - يعني ذكره - مثبت في سائر الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فيها ، وبه يحتج لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة حيث قيل : (وإنه لفي زُبُر الأولين) لكون معانيه فيها . ونقله عنه آخرون كصاحب التفسيرات الأحمدية ، وصاحب فتح البيان ، ونقله عنهم في هذه الأيام بعض الأزهريين في الجرائد عند مدار الجدال في حكم ترجمة القرآن باللغات الأعجمية ، وادعى أن الزمخشري فهم هذا من الآية

وتقول في رد هذه الشبهة (أولا) إن الزمخشري لم يفهم هذا من الآية ، بل فهم غيره ، ونقله بصيغة التمريض والتضعيف « قيل » وإنما الذي فهمه واعتمده ما قبله ، ولعله لولا عادة المنتسبين الى مذهب مجتهد الحسكية كل ما يؤيد قوله من قوي وضعيف لم ينقله ولو بصيغة التمريض ، وله كثير من النقول الضعيفة التي لا يحمل تبعها لاشارته الى ضعفها

(ثانياً) ان سبب اشارته الى ضعفه هو أن تفسير المعاني بما ذكره ظاهر البطلان لا يمكن أن يريده الامام أبو حنيفة، ولا من دونه في علم اللغة والدين: أعني أن تكون معانيه هي مدلول كلمة القرآن كله أو بعضه، بأن تكون سورة الفاتحة الواجبة في الصلاة — وهي موضوع مسألة أبي حنيفة قبل كل شيء — موجودة في التوراة بهذا النظم والترتيب، ولكن بالفاظ عبرانية، اذ لو كان الأمر كذلك لكان القرآن ترجمة للتوراة، وصح أن يقال: إنه هو التوراة، ولا نطيل في بيان وجوه فساد هذا القول وبطلانه، وما كان يترتب عليه لو كان مراداً من الابليل كاحتجاج اليهود وغيرهم على النبي (ص) بأنه لم يأت بكتاب جديد من عند الله بل بترجمة بعض التوراة

(ثالثاً) ان فرضنا أن هذا مراد في بعض القرآن كقصة موسى التي في سورة الشعراء أو مطلقاً دون الفاتحة ومثل قصة بدر وأحد، وأن من قرأ قصة موسى في سورة الشعراء يصح أن يقول: قرأت التوراة مترجمة بالعربية فان هذا على كونه — ليس بصحيح أيضاً على حقيقته — لا يدل على جواز ترجمة القرآن كله كما أن الذي يقرأ القصة في سفر الخروج من التوراة لا يصح ان يقول: قرأت القرآن — الذي هو موضوع الخلاف. وإنما قصارى ما يدل عليه أن تجوز قراءة عبارة التوراة الموافقة للقرآن في الصلاة، وأن يقاس عليها جواز ترجمتها بالفارسية مثلاً، ولم يقل بالأصل أبو حنيفة ولا غيره من علماء المسلمين حتى يصح قياسهم عليه. وهنا مجال واسع للتجهيل والسخرية بمن يتهوكون مثل هذا التهوك الذي نحن بصددده، وينشرونه على الناس في مسألة عظيمة كهذه تتركه عفواً عنهم

(رابعاً) اتفق السلف والخلف من علماء التفسير على أن الكلام في الآية مقدر فيه مضاف قبل ضمير القرآن ومضاف قبل زُبر الأولين — كما قال ابن جرير — والمعنى وان ذكره أو خبره أو دليل صدقه — مثلاً — لثابت في بعض زُبر الأولين. ولهم في الضمير قولان (أحدهما) أنه القرآن — وهو المتبادر من السياق قبله — والثاني أنه النبي (ص) كما قال (يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل)

(خامساً) ان الذي يوجد من معاني القرآن في كتب الرسل الأولين قسماً (أحدهما) عام يوجد فيها كلها ، وهو أصول الدين الالهي المطلق من الايمان بالله تعالى وعبادته وحده ، والايمان باليوم الآخر ، والعمل الصالح ، وما يقابل ذلك من الزجر عن الشرك والمعاصي والردائل — ويصح حمل الآية عليه على حد قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) الخ (والثاني) خاص وهو الأقرب الى السياق سابقه ولاحقه وهو أن المراد مافي هذه السورة وأمثالها من قصة موسى وكذا غيره من الرسل عليهم السلام التي كانت مجبولة عند النبي (ص) وقومه وأهل بيته خاصة ، ولذلك قال بعدها (ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل) كما قال عقب قصة موسى في سورة القصص مخاطباً لرسوله (ص) محتجاً على صدق ما جاء به (وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر) الآيات

فهل يصح لذي علم أو فهم أن يقول في الآية إنها تدل على جواز ترجمة القرآن بالمفارسية أو غيرها ، وان الترجمة مع هذا نسمى قرآناً ، وتلام الله ، ويتعبد بها ، خلافاً لنصوص القرآن القطعية ، ولاجماع الأمة منذ وجد الاسلام ، إلى اليوم ؟ لك أن تقول : إن فوضى العلم والدين يصح معهما ما هو أبعد من هذا عن العلم والفهم ، كما صح لعالم أزهرى أن يقول : إن الزمخشري رجح القول الذي رأيت أنه حكاه حكاية بصيغة التضعيف ، وأنه ليس في سياق الآية ولا في قواعد اللغة ما يمنع هذا التفسير . وقد علمت قطعاً أن سياق الآية والمتبادر من اللغة يمنع ذلك !!!

(الشبهة الثانية) قول هذا الأزهرى « وإن رجعنا الى قول الفقهاء — لأن الجواز وعده من مباحثهم رأينا الامام الشافعي روي عنه في الأم أن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً الى غير العربية في الصلاة ، وأن ما ينطق به اذا أراد القراءة به صحت صلاته ، وعند ما ينطق به قراءة وقرآناً . وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة بلسان أعجمي ، ويقرأ المؤمنون به بلسان أعجمي ، كذلك أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية » اهـ

بالعجب ! وبالفوضى ! آلامام الشافعي يحيز للأعجمي أن يقرأ القرآن في

الصلاة مترجماً إلى غير العربية ويسمى الترجمة قرأناه آلامام الشافعي يجوز إقامة صلاة الجماعة إمامة في المسجد بإمام يقرأ بلسان أعجمي ، وجماعة يقرؤون بلسان أعجمي ، سواء في ذلك أم القرآن وغيرها من السور ؟ وماذا بقي ؟ إذا كان الشافعي يجيز قراءة القرآن في الصلاة باللسان الأعجمي للإمام وللجماعة وللأفراد بمثل هذا الإطلاق الذي حكاه هذا العالم الأزهرى عن الأم ، فما معنى ذلك البيان المفصل الذي أورده في رسالته في الأصول في إثبات كون القرآن عربياً ، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية ليقرأ بها في الصلاة كما أنزله الله الخ ؟

(والجواب) عن هذه الشبهة أن صاحبها تقول على الشافعي ما لم يقل ، على أنه كان قد نقل بعض عبارته بتصرف ، ثم فسرهما بما نقلناه عنه ، فقصر في النقل ، وأخطأ في الفهم ، ولا نهمه بتعمد القول على الإمام الشافعي ، وهذا نص عبارة الأم :

« فان أم أعجمي أو لحن فأفصح بأم القرآن ، أو لحن لحناً لا يحيل معنى شيء منها أجزأته وأجزأتهم ، وإن لحن فيها لحناً يحيل معنى شيء منها لم تجز من خلفه صلاتهم ، وأجزأته إذا لم يحسن غيره ، كما يجزيه أن يصلي بقراءة إذا لم يحسن القراءة . ومثل هذا إن لفظ منها بشيء بالأعجمية وهو لا يحسن غيره أجزأته صلاته ، ولم تجز من خلفه ، قرؤا معه أو لم يقرؤا ، وإذا ائتموا به فإن أقاموا أم القرآن أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجزأته ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن . فان أراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلاته ، فان ائتموا به فسدت صلاتهم » اهـ

ذكرت هذه الأحكام في الام في فصل عنوانه (إمامة الأعجمي) والأعجمي كالأعجم من في لسانه لكنه وفهاة ، سواء كان عربياً أو أعجمياً ، وضده الفصح الجيد النطق كما في المصباح وغيره . وحكم الأعجمي أنه يغتفر له ما ذكر آنفاً من اللحن في الصلاة منفرداً وإماماً أو منفرداً فقط ، كما يغتفر ترك القراءة فيها مطلقاً لمن لا يحسنها . وقوله الأخير الذي لم يفهمه الناقل فكان محل الشبهة وهو « وإذا ائتموا به » الخ ، معناه أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أم مثله

فأقاما معاً أمّ القرآن أي أحسن كل من الامام والمأموم قراءة الفاتحة ، أو لحنا جميعاً في غير الفاتحة ، أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير الفاتحة كانت صلاة كل منهما صحيحة ، لأن اللحن والعجمة والبطالة الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الامامة ولا الصلاة إذ ركن القراءة في الصلاة هو الفاتحة ، وما عداه من القرآن فهو مستحب لا فرض ولا واجب — وليس عند الشافعي في الصلاة واجب غير فرض — والمفروض أن ما ذكر من النطق بالأعجمية أو باللسان الأعجمي في غير الفاتحة سببه العجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب ولا قصد غير القراءة ، والا بطلت صلاتهما .

ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعدد ترجمة القرآن والاستغناء بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى ، وتسميته قرأنا . كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية كما أنزله الله تعالى ، وبوجوب أداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضاً . وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك . وهذا نص عبارته (كما في ص ٩ من الطبعة الأميرية التي مع كتاب الأم له) :

« فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد به أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك » الخ

هذا نص الشافعي بعد أن أطال في كون كل ما في القرآن عربي ، وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب المسلمين وأتباعه أشدّهم فيها — أليس من العجيب مع هذا أن يتجرأ عالم أزهري فيعزوا إلى رواية الأم عن الشافعي ما يأتي على إطلاقه (١) إن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً إلى غير العربية في الصلاة (٢) وإن ما ينطق به إذا أراد القراءة به صحت صلاته وعدّ ما ينطق قراءة وقرأنا

(٣ و ٤) وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة

بلسان أعجمي أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية
 أين ذكر الشافعي الترجمة وأباحها للأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه
 أين أجاز الشافعي إقامة الجماعة في مسجد يقرأ إمامه فيها الفاتحة وغيرها
 بلسان أعجمي الخ ؟ وعبارته المنقولة عنه آتفاً صريحة في كون عجز الأعجمي عن
 الإفصاح ولو ببعض الفاتحة عذراً له دون من يصلي خلفه ، فانهم لا تصح صلاتهم
 معه . وعدم الإفصاح بالالفاظ العربية شيء ، والترجمة بلسان أعجمي شيء آخر
 وجملته القول أن عبارة الامام الشافعي في هذا المقام خصة بمن لا يحسن
 انطق بالقرآن ، وما يعذره وما لا يعذره هو ومن يأتي به . ومثل هذا العجز
 معهود في كل زمان نسمعه بأذاننا ممن يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنونها من
 اعرب أو العجم ، فهم يحرفون ويلحنون ويخلطون ألفاظاً من اللغة التي يجيدونها
 باللغة التي لا يجيدونها بغير اختيار . ونعيد القول ونؤكد بأن تعمد ترجمة القرآن
 وقراءة به لا تدخل في شيء من كلام الامام ، ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في
 مذهبه عند ما شرعوا كلامه ، وفصلوا أحكامه ، ولا تخطر ببال أي قارئ له يفهم ما يقرأ
 ﴿ الشبهة الثالثة ﴾ ان الدلائل على وجوب فهم القرآن في الصلاة وتدبره فيها
 وفي خارجها صريحة والآيات الواردة فيها محكمة ، ولا يتم اداء هذا الواجب إلا
 بترجمة القرآن بلغات جميع الشعوب العجمية التي تدين بالاسلام . وما لا يتم
 الواجب إلا به فهو واجب

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين (أحدهما) ان الفهم والتدبر وما
 يراد بهما من الخشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم المسلمين للغة الكتاب الالهي لا بتحويل
 الكتاب الالهي إلى لغاتهم كلها كما فصله الامام الشافعي في رسالة الأصول وأقره
 جميع المسلمين لسبق الاجماع وجريان العمل على ذلك في الصدر الأول . ويؤكد
 ان ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي مافيه من المعاني والتأثير كما أراد الله تعالى
 متعذرة ومستلزمة لتغيير كلام الله ، وهذا من دليل وسند للاجماع على تحريمها
 فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى
 تابعاً للغاتهم . ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قومه على لغة

كتاب الله ورسوله ، ولهذا كان قدماء العجم من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من اعراب البادية وفي جميع علومها وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها ، وذلك ان إيمانهم كان برهانيا وجدانيا ، وما أحدث التنافس بين لغة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين ولغة الآباء من العجم الا بعض زنادقة الفرس الاولين وملاحدة الترك المتأخرين . وأما قدماء مسلمي الترك الذين أعرضوا عن العربية وفنونها فكانت آفتهم الجهل والخوف من عودة السلطان والسيادة الى العرب — وهذا هو الذي أعدهم لقبول دسائس الافرنج بالدعوة الى عصبية الجنس واللغة التي قوضت سلطتهم (امبراطوريتهم) اعظمى بجهلهم ﴿ ثانيهما ﴾ ان ما لا بد منه من التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة وبعض الآيات أو السور القصيرة يمكن أن يفسر لكل مسلم يحفظه تفسيراً يتمكن به من فهم معناه والاعتبار به ، فهو لا يتوقف على ترجمته وتسميتها كلام الله كذباً على الله وخلاقاً لنص كتاب الله واجماع المسلمين — فضلاً عن ترجمة جميع القرآن كذلك ﴿ الشبهة الرابعة ﴾ مسألة تبليغ الدعوة إلى الاسلام . وقد بينا بطلانها من قبل ، ونزيدها هنا بياناً فنقول :

لئن كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة القرآن سبباً لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول الاسلام ومقاصده كلها أو بعضها ، وذلك كاف لتفضيله على غيره من الأديان كلها ، ولم يكن سببه ترجمته كتأثير أصله المعجز للبشر ، في إقناع العقول ، وهداية القلوب ، الذي كان سبب اعتداء العرب ، وقلب طباعهم ، وجمع كاهنهم ، وارتفاع رايهم ، وخضوع الامم والشعوب لهم . ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد عليه من القرآن والسنة ، ببيان معاني نصوصها بالتفسير ، وإقامة الأدلة عليه من النقل والعقل . لكان يكون ذلك أقرب الى الاقناع ، وأشد تأثيراً في هداية المستعد للاسلام . فان هذه هي الطريقة المثلى للدعوة ، وهي التي جرى عليها مسلمو خير القرون ، وشهد لهم بذلك أصدق الشهود ، وأبعدها عن الجرح والظعن — وهي

الاعراف : س ٧ اسلام العرب بالقرآن والعجم بمقاصده واصلاحه ٣٤٥

سيرتهم الفضلى في فتوحهم ، وعدلهم المطلق في أحكامهم ، وصلاحهم وإصلاحهم في أعمالهم ، وبذلك انتشر الاسلام في الشرق والغرب ، وساد أهله الأمم والشعوب بسرعة لم يعرف لها نظير في التاريخ

فاسلام الأمة العربية كان بتأثير هداية القرآن وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده به ، كما قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم * نهدي به من نشاء من عبادنا * ويهدي به كثيراً * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقال لنبيه (وجاهدكم به جهاداً كبيراً) وقد كان كل ما كان من اضطهاد رؤساء قومه المعاندين له (ص) لأجل صدّه عن تبليغ القرآن للعرب ، لجزمهم بما يكون من جذبهم به الى اتباعه كما قال لهم عمه أبو لهب في أول العهد بتبليغهم الدعوة : خذوا على يديه ، قبل أن تجتمع العرب عليه . ولم يكن (ص) يطلب منهم ثم من كل من كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الاحمائية ليبلغ دعوة ربه . ولما أسلم من أسلم من الانصار في موسم الحج سرّاً ، ونشروا الدعوة في عاصمتهم يثرب ، وصار لهم قوة يحمونه بهامن قريش ، هاجر اليهم . فما زالت قريش تقاتله إلى أن رضي منهم بعد استكمال قوته أن يصالحهم في الحديبية بالشروط التي يرضونها مع كراهة أصحابه كلهم لها في مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أهم المهمات عنده عليه صلوات الله وسلامه ، وهو حرية الاختلاط والاجتماع بينه وبين سائر العرب ، لعلمه بأن سماعهم للقرآن ولاسيما منه كاف لاسلام السواد الأعظم منهم ، وكذلك كان وكذلك ما فعل خلفاؤه وأصحابه المهادون المهديون من العجائب في نشر الاسلام وفتح الاقطار ، ، وثل عروش أعظم دول الأرض قوة وعظمة ونظاماً وتشريعاً وحضارة ، وتبديل ممالكهم وشعوبها بذلك كله ما هو خير منه — ما فعلوا ذلك كله إلا بتأثير القرآن

وأما انتشار الاسلام في الأعاجم فقد كان بتبليغ الصحابة ثم من تبعهم في هديهم من العرب فالعجم للدعوة ، وكان برهانهم عليها من أحوالهم الصالحة وسيرتهم الحسنى أقوى تأثيراً في تلك الشعوب من أقوالهم التي كانت تنقل اليها بالترجمة ، ولم ينتشر الاسلام في شعب منها بترجمة القرآن بلغته ، وقراءتهم

لترجمته ، وإنما كانت درجة الهدى والعلم والعمل ترتفع فيهم بقدر تدبرهم له بعد تعلم لغته ، فكان من متقني لغة القرآن من الموالى كبار الأئمة المجتهدين من أهل الحديث وأهل الرأي ، وجهاً بعلوم اللغة وفنونها ، وأفراد العباد ، ونوايا الأدباء ، وخولة الشعراء

وقد كان إيمانهم الصحيح بتلك الدعوة المثلى هو الذي حملهم على طلب لغة الدين (العربية) من غير إلزام حاكم ، ولا نظام تعليم اجباري تؤسس له المدارس وقد ترجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر لغات الشعوب الكبيرة من غربية وشرقية فكانت ترجمته مثاراً للشبهات وسبباً للمطاعن ، أكثر مما كانت سبباً للاهتمام إلى الاسلام ،

(فان قيل) إن مثار الشبهات لم يكن من الترجمة بل من الخطأ فيها ، وذلك يتلافى بالترجمة الصحيحة التي ندعو اليها ، وإن سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء الاسلام من دعاة النصرانية أو الملاحدة وهؤلاء يطعنون في القرآن العربي المنزل أيضاً

(قلت) إني على علمي بهذا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأمرين فإن الذي يطعن في القرآن المنزل إما أن يكون ضعيفاً في اللغة العربية أو حاذقاً لها راسخاً فيها — فالأول شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة أكثر مما يؤتى من جهله باللغة ، وأما الثاني فهو يتكلف الطعن تكلفاً يكابر به وجدانه ، ويغالب ذوقه وبيانه ، فيجيء طعنه ضعيفاً سخيفاً ، ويكون الرد عليه سهل المسلك ، واضح المنهج ، وقلما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك وإن كانت صحيحة ، وإن تكون صحيحة إلا في بعض الجمل أو الآيات القصيرة . دون السور والآيات الطويلة . بل بعض المفردات تتعذر ترجمتها بمفردات من اللغات الأخرى تؤدي المراد منها . وأنه ليوجد في كل لغة من هذه المفردات التي لا يوجد لها مرادف في لغة أخرى . وفي كلام بعض العارفين باللغة العربية وغيرهم من اللغات المشهورة ما يدل على أن العربية اغناهن بهذه المفردات ، دع ما لها من الخصائص في فنون المجاز والكنایات .

تعذر ترجمة القرآن

قد تكرر في كلامنا الجزم بتعذر ترجمة القرآن والمسلم الصحيح الاسلام لا يحتاج الى دليل على هذا لأنه يؤمن بأن القرآن معجز للبشر بأسلوبه ونظمه لعربي المنزل ، كما أنه معجز بهدايته وإصلاحه للبشر ، وقد تحدى النبي (ص) العرب بهذا الاعجاز وتحدى المسلمون به من بعدهم فثبت عجز الجميع عن الاتيان بمثله ، وصدق قوله عز وجل (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظييراً) (١٧ : ٨٩) والترجمة لا تكون صحيحة إلا اذا كانت مثل الأصل ، فالآية نص قطعي على عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله ولو كان بعضهم عوناً ومساعداً لبعض فكيف يمكن أن يأتي بمثله فرد أو جماعة ؟

وإن الذين يريدون ترجمته من الترك لصرف قومهم بها عن الكتاب المنزل من عند الله ليسوا بمؤمنين به فتقوم عليهم هذه الحجة ، وإن كثيراً من المسلمين المقلدين الذين يجهلون كثيراً من أصول الاسلام وفروعه لينخدعون بشبهات القائلين بترجمة الكلام الالهي باللغات المختلفة ولا يدرون أنه غير ممكن ولا أنه غير جائز ، واذا قد بينا للفريقين عدم جوازه وما يترتب عليها من المفساد بالدلة المقنعة وجب ان نبين لهم الدلائل على عدم إمكانها من جهة اللغة ، ولا تقتصر على بيانها من جهة الشرع فقط

وقد علم أننا نعني بالترجمة حقيقة معناها والمراد منها الذي هو محل النزاع وهو التعبير عن الآيات العربية بما يؤدي معانيها وتأثيرها من لغة أخرى وإن توفية هذا الموضوع حقه يقتضي تأليف كتاب مستقل ولكننا نكتفي بقليل من الشواهد تغني عن الكثير ونبدأ بالمفردات ونثني بالجل ثم نعرزها بكلمة في الأساليب

أما المفردات فاما حقيقة وإما مجاز وإما كناية وكل منها إما لغوي سبق به استعمال العرب وإما شرعي أو مما انفرد به التنزيل ، ومنها المشترك الذي وضع لعدة معان في اللغة تعرف المراد منها بالقرائن . ومن علماء اللغة والأصول من أثبت

أن اللفظ قد يستعمل في حقيقته ومجازه والمشارك في معنیه أو معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وقد جرى على هذا الجمع شيخ المفسرين الامام محمد بن جرير الطبري في تفسيره وتبعناه فيه . ثم إن هذه المفردات تنقسم الى أسماء وأفعال وحروف معان وكل منها أقسام لكل منها مواقع في الاستعمال

ومن العلوم بالقطع لدى العارفين باللغات المتعددة أنه لا يمكن أن تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها ، ولا في طرق دلالتها ، وإذا فرض اتفاق لغتين في حقيقة لفظ واحد ومجازه وكنايته بحيث يترجم أحدهما بالآخر مهما يكن المراد منه للمتكلم فلن يمكن مثل هذا في الأوضاع الجديدة الشرعية والعرفية كالالفاظ الموضوعية في القرآن لصفات الله تعالى وغير ذلك من عالم الغيب أو لبعض العبادات . ولذلك ذهب بعض علماء اللغات وعلماء الاجتماع

الى استحالة قيام لغة مقام أخرى في آدابها ومعارفها ومعانيها العقلية والشعرية مثال ذلك الأسماء الموضوعية ليوم القيامة وهي كثيرة وكل لفظ منها له معنى تدل عليه مادته العربية وهذا المعنى مراد لتحقيقه في ذلك اليوم كالأقعة والقارعة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية الخ وقد أقت الحجة على طيب تركي في القسطنطينية بهذه الألفاظ إذ زعم انه يترجم القرآن المجيد — وهو لا يحسن التعبير عن مراده باللغة العربية كما يجب — قلت له : لكم أن تفسروه بالتركية كما فعل بعض علمائكم من قبل . وأما الترجمة فهي مما يتعذر على أهل اللغات التي هي أغنى من لغتكم وأوسع وان أتقنوا العربية ... ثم سألته كيف تترجم هذه المفردات الموضوعية ليوم القيامة ؟ قال انه يترجمها بيوم القيامة . قلت إذا تفوت المعاني الاشتقاقية المقصودة بالذات من هذه الاسماء وهي بيان صفات ذلك اليوم مبدأ غاية وما يقع فيه ، وما فيها من الوعظ والنذر المؤثرة في الخوف والرجاء ، والارادة عن المعاصي . وإذا ترجمت بمعناها الاشتقاقية لم يفهم منها أن المراد بها صفة يوم القيامة ، فان القارعة اسم فاعل يوصف به في الحقيقة امرأة تفرع أحداً بالمقرعة ، وفي المجاز داهية تفرع القلوب بأهوالها ، والقرع في أصل اللغة ضرب شيء على شيء — كما قال الراغب — وأخص منها (الصاخة) وهي الضربة ذات الصوت

الشديد الذي يصيح المسامع أي يقرعها حتى يصمها أو يكاد ، أو الذي يضطرها
إلى الاصاخة والاصغاء

وإذا أنت فسرت الكلمة بيوم القيامة ، ووصفته بالقارعة في سورتها ،
وبالاصاخة في سورة (عبس وتولى) تكون قد انفلت من أرق الترجمة إلى سعة
التفسير ، وحيدئذ قد تكون عرضة لغلط في التفسير يضيع به شيء من مراد الله تعالى
من هذه الألفاظ . وإذا كان قد وقع في هذا بعض المفسرين بالعربية ، فالمترجم
بلغة غير العربية أولى بالغلط ، فإن بعض المفسرين قال : إن المراد بالقارعة الداهية
التي تفرع القلوب . وهذا التفسير مردود بدلالة القرآن نفسه ، فإن الله تعالى يقول
في شرح هذا القرع : (إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ
رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءً
مُنَبَّثًا) (٥٦ : ١ - ٧) فهذا عين المراد من قوله تعالى (القارعة ما القارعة) وما أدراك
ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراس الميثوث * وتكون الجبال كالعين المنفوش
ويوضح هذا من نظريات الهيئة الفلكية ما ذهب إليه بعض الفلكيين من
أن خراب هذا العالم لا يتصور إلا بدنو بعض النجوم ذوات الأذنان من الأرض
وصدمه أو قرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب ، تبس به الجبال أي تنفتت
حتى تكون هباء منبثا في الفضاء ، وحيدئذ يبطل نظام الحاذبية العامة ، فتتأثر
الكواكب وتتصادم كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم (وإذا الكواكب انتثرت)
فانطباق الآيات المختلفة الواردة في وصف يوم القيامة من السور المتفرقة على
على هذه النظرية الفلكية التي لم تكن في عصر التنزيل معروفة للعرب ولا لغيرهم
من علماء الفلك على الطريق القديم ، قد تعد في هذا العصر من معجزات القرآن
وعجائبه ، وفاقا لما ورد في وصفه من الأثر (ولا تنتهي عجائبه) ولكنه لا يظهر
من ترجمة القرآن الحرفية ، فيكون قصورها وعدم موافقتها للأصل من طرق متعددة
فلما سمع مني ذلك الطبيب التركي المغرور هذا الشرح بهت ولم يجر جوابا
- على أننا رأينا في الصحف أن الذين شرعوا يترجمون القرآن في هذه الأيام
قد فسروا (يوم الدين) في الفاتحة بيوم القيامة ، والدين الجزاء على الأعمال ،

وذكره مقصود بالذات ، وله من التأثير ما ليس ليوم القيامة ، فانه يذكر التالي للفتحة في الصلاة وغيرها بأن الله سبحانه على أعماله ويجزيه بها « ان خيراً فخير ، وان شراً شر »

واذكر من مفردات الافعال دلالة صيغها من نحو التكلف والتكثير والمشاركة والمطاوعة الخ ومن مفردات حروف المعاني والأدوات الفروق في العطف ونكت وضع بعضها في موضع الآخر كقوله في سورة الانعام (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٦ : ١١) وقوله في سورة العنكبوت (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق (٢٩ : ٢٠) فعطف النظر في الأول ثم المفيدة للتراخي وفي الثاني بالفاء المفيدة للتعقيب . فهل يوجد في سائر اللغات مثل هذا العطف الذي تقتضيه المعاني كما بيناه في تفسير الآية الأولى مع مقارنات أخرى (ص ٣٢١ ج ٧ تفسير) وله نظائر أخرى في تفسيرنا

واذكر من معاني الأدوات ما حققه الامام عبد القاهر الجرجاني من الفرق بين الحصر بأنما والحصر بحرفي النفي والاثبات كقولك : ما هو إلا كذا . وهو أن موضوع « إنما » على أن تجيء الخبر لا يجمله المخاطب ولا يدفع محته أو لما نزل هذه المنزلة ، وأن الخبر بالنفي والاثبات يكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه وقد ذكرنا هذه القاعدة بالأمثلة في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلٌ لغير الله به ٦ : ١٤٥) وبيننا سبب حصر هذا المعنى بأنما في سورتي النحل والبقرة وان الجمع بينهما هو أن آية الانعام هي أول ما نزل في هذا الحصر فكان لما ينكره المشركون ويجمله المسلمون ، وان آيتي النحل والبقرة نزلتا بعد ذلك فكانت في معنى صار معروفاً . فهل يوجد مثل الفرق في الأدوات في اللغة التركية وغيرها ، وهل يفهم المترجمون هذه الدقائق في الكتاب الآلهي فيراعونها في ترجمتهم ان كانت لغتهم تساعد على ذلك ؟ ومن هذا الباب الفرق بين إن وإذا الشرطيتين ذكرني به قولي الآن « إن

كانت لغتهم تساعدهم على ذلك » وهو ان الأصل في شرط إن يكون مما يجبهه المخاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة ، وان شرط اذا بخلافه كما هو مقرر في علمي المعاني والنحو بأمثلته .

وأما الجمل فأكتفي منها بإيراد شاهد واحد وهي الجملة المقيدة بالحال والفرق فيها بين الحال المفردة وجملة الحال ويترتب على ذلك أحكام شرعية كما بيناه في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - ٤٣: ٤) فقوله تعالى (وأنتم سكارى) جملة حالية مقيدة للنهي وقوله (جنباً) حال مفردة مقيدة له أيضاً ، ولكن الأولى تفيد النهي عن السكر قبل الصلاة لتلا يأتي وقت الصلاة في حال السكر فيضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سكران وهو المنهي عنه في الآية . وأما الثانية فلا تدل على ترك أسباب الجنابة قبل وقت الصلاة ولا في وقتها إلا أن يعلم انه لا يتمكن من فعل الطهارة وأداء الصلاة قبل ذهاب الوقت . ومثاله ما قاله الفقهاء في النذر وهو ان من قال : لله علي أن اعتكف صائماً وجب عليه أن يصوم لأجل الاعتكف ولا يجزئه أن يعتكف في رمضان ، ومن قال : لله علي أن اعتكف وأنا صائم لا يلزمه صوم لأجل الاعتكف بل يجزئه أن يعتكف في رمضان . ويراجع وجه كل منها في تفسير الآية (ص ١١٥ ج ٥ تفسير) فهل يفهم مترجم القرآن بالتركية مثل هذه الدقائق ؟ وهل تساعده لغته على مراعاتها ان كان يفهمها ؟ أم يحتاج إلى شرح وتفسير ليانها فيكون مفسراً لا مترجماً ؟ هذا شاهد من شواهد دقة التعبير في الأحكام الشرعية العملية . وأما دقة التعبير ، وبلاغته في الوصف المفيد للموعظة والتأثير ، فمن عجائب شواهد وصف الظالمين يوم القيامة في قوله تعالى من سورة ابراهيم (انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد اليهم طرفهم * وأفئدتهم هواء (٤٢ و ٤٣) شخوص الأبصار عبارة عن ارتفاعها وكون أجفانها مفتوحة ساكنة لا تطرف (مهطعين) من أھطع البعير اذا صوّب عنقه ومد بصره ، وقيل الالهطاع أن تقبل بصرك على المرئي تدبم النظر اليه لا تلتفت الى غيره ويأتي بمعنى الاسراع . و (مقنعي

رءوسهم) من أفتح البعير رأسه إلى الحوض ليشرب إذا رفعه، وقيل أنه يكون رفعا وخفضا فيوم من أسماء الأضداد، وقوله (لا يرتد إليهم طرفهم) معناه أن لهم في شخص الأبرار وإعطائها مع امتداد الاعناق وتصويبها إلى ما تنظر إليه شغلا شاغلا لما إن ترجع إليهم فتكون طوع إرادتهم يوجهونها حيث شاؤا، بل هم في هول وكرب لا مشيئة ولا سلطان لهم معهم على أبصارهم، بل عيونهم ممدودة مفتوحة لا تطرف ولا تتحرك ولا تتوجه إلى شيء آخر بتصويب ولا تصعيد. ثم بين علة هذا وسببه في النفس فقال (وأفتدتهم هواء) أي خلاء خالية من العقل فاقدة للقوة والارادة.

لعمري الحق إذا تصور من يفهم هذا الوصف حق الفهم قوما هذحاهم في ذلك اليوم حتى كأنه يراهم، ليأخذن الرعب بمخقه، وليستحوذن الذعر على شعوره وإدراكه، ولا سيما إذا كن من العرب الخلدص أو الأعراب الاقتحاح،

واذكر من الكنايات مثل الرفث وإفضاء الزوج إلى الزوج وقوله تعالى (فلما تغشاها حمت حملا خفيا) وقوله تعالى (أولاستم النساء) وقوله (نساؤكم حرث لكم) وقوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فإذا فرضنا أن في اللغة التركية وغيرها لفظا بمعنى التغطي الدال على الستر ولفظا بمعنى الحرث وهو الزرع لأن معانيهما كالمس والملاسة مشتركة بين الشعوب فهل تستعمل هذه الألفاظ وما في معناها في لغاتهم كناية عن الوظيفة الزوجية السرية كما تستعمل في العربية؟ وأما أسلوب القرآن فالكلام فيه هو البحر الخضم، والقاموس المحيط الأعظم،

فانه أظهر وجوه الإعجاز اللفظية، وذلك أنه يمزج فنون الكلام، وينظم مقاصد الهداية والإرشاد، على اختلاف أنواعها، وتباين موضوعاتها، مزجا متلائما، ونظما متناسبا متناسقا، موافقا للذوق السليم، مطابقا لنكت البلاغة. فلعقائد الأسرية، والدلائل العلمية والعقلية، والأخبار الغيبية، والسنن الكونية والاجتماعية، والمواظب الأخلاقية والأدبية، وأحكام العبادات والمعاملات القضائية والسياسية، وقصص الأنبياء، ووصف الأرض والسماء، وما فيها من جمادات وأحياء، وما بينهما من هواء وهباء، تراه كله في السورة الواحدة، وترى الكثير منه في آية واحدة، بعبارة بديعة مؤثرة، ينتقل فيها العقل من فائدة إلى فائدة، ويتقلب

فيها القلب من موعظة إلى موعظة ، مع منتهى الاحكام والمناسبة ، بحيث لا تمل تلاوته ، ولا تفتأ تتجدد هدايته ، حتى إن بعض الأدباء وأهل الذوق في اللغة العربية من غير المسلمين يترددون في ليالي رمضان على بيوت معارفهم من المسلمين ، لسموع القرآن ، ويعتصموا قلوبهم وأذواقهم بسماع ترتيله ، بذلك النظم الذي يس بشعر ولا سجع ، ولا كلام مرسل ، بل هو نظم خاص قابل للأداء باللغات المختلفة المؤثرة ، على تفاوت آياته وفواصله في الطول والقصر ، فالآية قد تكون كلمة مفردة أو كلمتين ، وجملة أو جملتين ، أو جملاً قليلة أو كثيرة ، وكلها مخالفة لسائر أساليب الكلام العربي المنشور والمنظوم ، ولكل نوع منها تأثير غريب في ترتيلها وتجويدها ، بالأصوات الملائمة لمعانيها

صليت الفجر مرة في أهل بيتي بسورة القمر ، وتلوته بصوت خاشع صاعد مناسب لزوجها ونذرها ، فقالت لي الوالدة : إن هذه النذر تقصم الظهر ، وصارت تسميها سورة النذر . وقالت مثل هذا القول مرة أخرى في سورة (ق) فهل يُتصور مثل هذا التأثير للترجمة التركية أو غيرها من لغات الأعاجم في أنفس أهلها كما يؤثر في أنفسهم مادون القرآن من كلام بلغاتهم ؟ كلا

نموذج من ترجمة تركية

إنني بعد كتابة ما ذكر تذكرت أن عند بعض معارف في ترجمة تركية للقرآن فاستعرتها منه فإذا هي ترجمة جميل بن سعيد — وسيأتي ذكرها وإذا فيها من النقص والحذف والخطأ فوق ما كنت أظن ، ويظن أنه أخذها من الترجمة الفرنسية لأنه هو لا يعرف العربية ، وهذه جرأة قبيحة لا تصدر عن رجل يؤمن بالله وكتابه ورسوله ، وتدل على سوء نية هؤلاء الناس في الترجمة وكون غرضهم منها العبث بدين الاسلام وتنفير الترك منه ، وفتح أبواب الطعن لهم فيه . وقد راجعنا فيها ما ذكرنا من أساء يوم القيامة فوجدناه يذكر الفاظها العربية ويفسرهما بيوم القيامة . وأما كنيات الوقاع فحذف منها قوله تعالى (فلما تغشاها) واكتفى بكلمة بما يدل على الحل

وترجم الملامسة بامعناه وإذا وجدتم بالمناسبات الجنسية مع النساء فتنظفوا .

وفيه ما فيه . وأما الحرث فترجمه بكلمة « تارلا » وهي الأرض المعدة لزراعة الحبوب دون المشجرة ومن المعلوم أن الكناية تجامع الحقيقة فاحلال الرث الى النساء في ليالي رمضان يدل بمفهومه على حظر الرث على الصائم وهو المعنى الحقيقي للكلمة كما يدل على تحريم الفعل المكنى عنه . والترجمة التركية لا تفيد الدلالاتين وترجم قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) الخ بما معناه : لا تصلوا في حال سكركم بل انتظروا أن تحيثوا الى حال يمكنكم أن تفهموا فيها ماتقولون - ولا تعبدوا في حال كونكم جنباً بل انتظروا الغسل . وهذه ترجمة تفسيرية باطلة من وجوه كما يرى القاري ، وليس فيها تفريق بين الحالمين ولا بين الحكامين . وأما قوله تعالى في الظالمين (إنما يؤخرهم ايوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء) فقد ترجمه بما معناه الحرفي : يمهلهم الله الى يوم يعطفون فيه أنظارهم الى السماء بصورة كاملة ، وستبقى قلوبهم فارغة ، وأنظارهم ثابتة ، وهم يسرعون بعجلة رفعت رءوسهم اه فزاد على الاصل توجيه النظر الى السماء وقوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر وهو لا يؤدي معناه ولا يصور ذلك الوصف البليغ المؤثر للابصار الشاحصة ، والرءوس المقنعة ، والاعناق الممطعة ، بل لم يذكر الرءوس والاعناق البتة . واذا كان بهذه الدركة من العجز مع استعائته بالالفاظ العربية فكيف تكون ترجمتهم لكتاب الله تعالى اذا حاولوا أن تكون تركية خالصة خالية من الالفاظ العربية كما يطلب غلاتهم ؟

هذا وان في هذه الترجمة من الغلط وتحريف المعاني والزيادة والنقصان مالا يعقل له المطلع عليه سبباً الا تعمد الاضلال لأن الجهل وحده لا يهبط بهذا المترجم الى هذا الدرك الأسفل مع ادعائه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللفظ العربي بلفظ تركي كوظيفة مترجمي المحاكم القضائية

فمن التحريف الخلل الدال على سوء النية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) (سورة يونس آية ٨٧) اتفق مفسرو السلف والخلف على ان معنى اتخاذ بيوتهم قبلة أن يصلوا فيها

فكانه قال اجعلوها مساجد ، وهو الصحيح - أو ان وجهوها إلى القبلة - قيل هي السكبة وقيل بيت المقدس . إلا ما ذكره بعضهم من احتمال جعلها متقابلة متقاربة ولكن المترجم التركي ترجمها بقوله

« قومكز ايجون مصرده خانه لرايشا ايديكز . وپوتلريني قبله طرفنه توجيه ايديكز » أي أنشئوا في مصر بيوتاً لقومكم ووجهوا أصنامها لجهة القبلة (؟؟) فما قول العالم الاسلامي في ترجمة للقرآن تعلم الترك ان الله تعالى أجاز لبني اسرائيل اتخاذ الاصنام . والعياذ بالله تعالى .

وليس هذا هو الغلط الوحيد في ترجمة هذه الآية الكريمة بل هو الأفحش وفيها أيضاً انه ترجم تبوأ البيوت بانشاء البيوت وهو غلط وإنما معناه سكنها ومن الحذف والاسقاط انه أسقط من ترجمة سورة البقرة قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء (١ : ٢٨) وأسقط ذكر المن والسلوى من الآية ٥٤ منها - وأسقط وصف القرآن بالقيم من أول سورة الكهف والأمر بالسجود والاقتراب من آخر سورة العلق ... وغير ذلك مما يشق إحصاؤه

نعم قد بلغنا ان رئيس الأمور الدينية في الجمهورية التركية قد أعلن ان هذه الترجمة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعتماد عليها . ولكن هذه الحكومة لم تجمع نسخها وتمنع استعمالها وطبعها فهي منتشرة . وبلغنا انها ألقت لجنة لترجمة القرآن أي مسلم يعتمد عليها وعلى لجنتها في عمل بعده المسلمون العارفون بالاسلام جناية عليه وهدماً له ؟

صفة ترجمات القرآن التركية

وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراسلها من الاستانة^(١) في هذا الموضوع جاء فيها بعد الموافقة على ترجمة الترك للقرآن وتحييدها مانصه :

« كان أول مترجم للقرآن الكريم زكي افندي مغاض ، وهو مسيحي سوري وقد اطلعنا على ترجمته صدفة قبل طبعها ، فأبدينا رأينا في الحال ، وكنا السبب في عدم طبعها ، ثم قام على أثر ذلك الشيخ محسن فاني (هو حسين كاظم بك)

« ١ » هو عمر رضا افندي المصري من محوري الجرائد التركية

أحد أعلام تركيا في الأدب والفضل ، وتصدى لترجمة القرآن الكريم مع جماعة من زملائه ، وقد رأيناه لا يؤدي المعاني حقها ، لا يؤديها في أحسن صورة يمكن أن تؤدي بها في اللغة التركية ، ولذلك فأننا^(١) انتقدناه مراراً

ثم قام بعدهما جميل سعيد بك حفيد كمال باشا ناظر المعارف الأسبق ، فترجم القرآن . لقد كان المنتظر أن تكون الترجمة الثانية أحسن وأكمل من الأولى ، إنما لم يتحقق ذلك الأمل ، ولذلك فأننا^(٢) قد انتقدنا جميل بك أمراً انتقاداً ، ولم نترك له أي منفذ للتخلص ، وقد أراد حضرته أن يجيبنا على انتقاداتنا بتخفيف أهمية أخطائه فلم يفلح في ذلك ، بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء للعمل الذي أراد أن يقوم به . والأدهى من ذلك أننا عند انتقادنا له ظننا أنه ترجم القرآن من لغة من لغات أوروبا ، لا من أصله العربي ، واستدلنا على ذلك ببعض الدلائل ، فلم يستطع أن يجيبنا على ذلك بينت شفة ، ولذلك فأننا^(٣) في مقالتنا الثانية شددنا عليه الحملة لا آخر درجة ، وقلنا له : أنه فضح الشعب التركي باقتراف هذه الجريمة المدهشة ، لأن الشعب التركي شعب مسلم منذ عشرات القرون ، شعب يخدم المدنية الإسلامية ، ويتولى زعامة الأمم الإسلامية منذ قرون ، شعب يفهم القرآن الكريم من أصله العربي منذ قرون ، شعب أنجب المثات من العلماء الذين فسروا القرآن ، وتبحروا في جميع العلوم المستفادة منه . فعار أن يقرأ ترجمة القرآن في هذا القرن من لغة مبشر متعصب ! وقد أخرجنا لذلك المترجم كثيراً من أخطائه التي لم يستطع أن يرد عليها . وعدا هذا فإن رياسة الأمور الدينية في أنقره لم تتأخر مطلقاً في القيام بواجبها ، بل أنها عند انتشار كل ترجمة من هذه التراجم حذرت الناس منها ونبهتهم إلى مافيه من التحريفات . وبذلك قضت على تلك الكتب بما تستحقها اهـ

المراد منه

(١) هذا التعبير أي تأخير الفاء وجعل ما قبلها متعلقاً بما بعدها مما فشافي الجرائد وهو خطأ صوابه هنا : فلذلك انتقدناه الخ (٢) و (٣) تراجع الحاشية السابقة

وجاء في جريدة الاهرام في ٢٩ رمضان سنة ١٣٤٢ مأنصه :

ترجمة القرآن بالتركية

أقدم فريق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التي طالما تمنوا تنفيذها ، وهي أن يترجموا القرآن بالتركية ، ويستغنوا به عن النظم العربي المبين ، فشرع مصطفى افندي العينتابي وزير الحقانية السابق ، والشيخ محسن فاني ، ومصطفى بك ، وسيف الدين بك في نشر الترجمة التركية بأقلامهم . وقد أنشأت مجلة (سبيل الرشاد) التركية مقالة علمية جلييلة في انتقاد هذه الترجمة ، وبيان مواطن الخلل فيها ، وقدمت لذلك نموذجاً من الغلطات الموجودة في ترجمة (سورة الفاتحة) فقط ، فبلغت ست غلطات لا يجوز التسامح في واحدة منها . فمن ذلك خطأهم في وضع لفظ يدل على المعنى المندمج في حرف (أل) من (الحمد) وحشوم لفظاً زائداً في ترجمة (الرحمن الرحيم) وتقول المجلة التركية إنهم قطعوا بذلك نظم الكلمات القدسية ، بل سحقوا ما فيها من الدرر ، وترجموا وغيروا لفظ (يوم الدين) بلفظ (يوم القيامة) وقد أبانت المجلة التركية الفروق العظيمة بين اللفظين وزادوا في الفاتحة نداء «يا الله» مرتين بلا لزوم . وبذلك حاولوا بلاغة القرآن وإيجازه الى شكل غير لطيف ، وترجموا كلمة (إهدنا) بلفظ «أرنا» قالت المجلة : وبذلك نحوا نحو مذهب المعتزلة ، ولا ندري أقصدوا ذلك أم هي رمية من غير رام ؟ وحرّفوا نظم (صراط الذين أنعمت عليهم) فجعلوا « الصراط » في الترجمة مفعول الانعام ، وهو مفعول الهداية ، فجاءت ترجمتهم هكذا : « الصراط الذي أنعمته على غير المغضوب عليهم ولا الضالين »

قالت مجلة (سبيل الرشاد) : والحق أن جرأة أناس هذا مبلغ علمهم بلغة القرآن ، على أن يترجموا القرآن لما يدعوا الى الأسف ، وإنه لاثم عظيم ، قالت : ورجاؤنا اليهم أن يستغفروا الله مما ارتكبوا من الاثم العظيم ، وأن يتوبوا اليه ، ويتحوّلوا عن هذا العمل السقيم الذي حاولوه اه

ونقول بلغنا انهم لم يتوبوا وانهم مأمورون بذلك من حكومة انقره وان ترجمتهم ستكون الرسمية والله أعلم

قد علم مما تقدم أن كل ترجمة حاولها الترك قاصرة عن أداء معاني القرآن الظاهرة التي يفهمها كل قارئ يسهل التعبير عنها بكل لغة ، دع ما أشرنا إليه من المعاني الدقيقة ، والاصناف الممتازة في البلاغة ، وأسماء الله تعالى وصفاته وعالم الغيب ، والتعبير عنها بالمفردات والجل والاساليب الخاصة باللغة العربية دون لغات العجم ولا سيما التركية الفقيرة ، وهذا يفتح أبوابا واسعة للشبهات والمطاعن فيه ويسد أبوابا واسعة لضروب من التفسير والتأويل الدافعة لها ، وضروب من المعارف هي من أعظم الآيات البينات له . وقد علمنا أن الترك حظروا تعليم اللغة العربية وفنونها والعلوم الشرعية في بلادهم . فعلى هذا لا يجد قارئ ترجمتهم التركية للقرآن في الاجيال الآتية مرجعا لتفسير هذه الترجمة إذا هو استشكل أو طعن له أحد في شيء منها وأضرب لذلك من المثل قوله تعالى (والتين والزيتون) الذي سأل عنه مصطفى كمال باشا بعض علمائهم فأجابه بأن الجواب لا يمكن بيانه في أقل من نصف ساعة ، فهزأ به بالباشا ، وأراد أن يجعله مثالا في الجهل ، وهو أجدر بهذا الوصف في هذا المقام لتوهمه أنه يكفي في الجواب أن يذكر له مرادف التين بالتركية وهو « إنجير » وذلك العالم يعذر إذا اعتقد أن هذا الرجل الكبير في مقامه وفي معارفه العسكرية لا يعقل أن يسأل عن تفسير بعض المفردات العربية بما يقابلها في التركية . واعتقد أنه إنما يريد بالسؤال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشجر والبقياع والبلاد وحكمته ، كما إذا سأل هذا الفقيه من الباشا عما يسميه رجال الحرب « خط الرجعة » مثلاً فإنه لا يمكن أن يريد بذلك تفسير كلمة خط وكلمة الرجعة لغة ولعل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال الا وهو منكر لورود القسم بالتين والزيتون كما يؤخذ من كلام له كثر نقله عنه ، وهو احتقار التعاليم والنظم التي وضعت في صدر الاسلام ، وزعمه أنها وضعت لقوم منحطين في الحضارة والفنون ، فلا يليق اتباعها في هذا العصر الذي ارتقت فيه الصناعات والفنون والمعارف المادية ، واستباح المترفون فيه الرذائل باسم المدنية ، فأراد أن يزيل من فكره هذه الشبهات الجاهلية ، ويبين له معنى صيغة القسم عند العرب وهو تأكيد الكلام ، وحكمة ما في القرآن من الاقسام بالخلقوات ، كالتذكير بما فيها من الآيات ، ومناسبة

كل قسم منه لما أقسم به عليه لتوكيده، كالاقسام بالنجم على هداية النبي (ص) ورشاده، لأن كلا منهما يهتدى به ، ثم الانتقال من ذلك الى ماورد في التفسير المأثور مناسبة لذلك . ولا بأس ببيان ذلك وان طال الاستطراد إزالة لشبهة مصطفى كمال باشا وأمثاله لئلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة فنقول :

إن الجمع في قوله تعالى (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين) بين نوعين من الشجر وموقعين من بقاع الأرض لم يكن الا لمناسبة جامعة بينهما كما هو المعهود في التنزيل ، وفيما دونه من كلام البلغاء أيضاً . ولما كان من المعلوم قطعاً أن طور سينين (أي سيناء) مهبط الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته - وأن البلد الأمين (مكة) مهبط الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته - ترجح أن يكون المراد بالتين والزيتون السكنية عن مظهرين من مظاهر النبوة والدين ، كما يكنى بالاهرام أو أبي الهول عن حضارة الفراعنة، وبشجر الارز عن جبل لبنان مثلاً

واذا رجعنا للتفسير المأثور عن السلف في ذلك نرى فيه عن ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس (رض) قولين (أحدهما) مارواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم وهو أن المراد بالتين مسجد نوح (عليه السلام) الذي بناه بأعلى الجودي - أي حيث استوت سفينته بعد الطوفان - والزيتون بيت المقدس وطور سينين مسجد الطور والبلد الأمين مكة (ثانيهما) مارواه عنه الأخير من أن المراد بالتين والزيتون المسجد الحرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بالنبي (ص) الخ : ويقوي الاول تعدد رواته وموافقة التاريخ له كما بينه شيخنا الاستاذ الامام من وجه آخر في تفسير السورة من جزء عم فإنه قال بعد حكاية أشهر أقوال المفسرين ما نصه : « وقال قليل من المفسرين إن الاقسام هو بالنوعين لذاتهما التين والزيتون قالوا لكثرة هوائدهما . ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير مفهومة ، ولهذا رجح أنهم ماموضعان ، وقدير رجح أنهما النوعان من الشجر ولكن لا فوائدهما كما ذكروا ، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر . قال صاحب هذا القول

إن الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتين إشارة الى عهد الانسان الاول فانه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورق التين ، وعند ما بدت له ولزوجته سواتهما طفقاً يخصفان عليهما من ورق التين . والزيتون إشارة الى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان ونجى نوحاً في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ما حوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الأرض فارسل بعض الطيور لعله يأتي اليه بخبر انكشاف الماء عن بعض الارض فغاب ولم يأت بخبر فارسل طيراً آخر فرجع اليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وسرّ وعرف أن غضب الله قد سكن ، وقد أذن للأرض أن تعمر . ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الارض التي يحيى عمرانها بالطوفان ، فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون . والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . وطورسينين إشارة الى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما تدنسست جوانب الارض بالوثنية ، وقد استمر الانبياء بعد موسى يدعون قومهم الى التمسك بتلك الشريعة الى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع ، ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين ، وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل ، واحداث ما ليس منه بسبيل ، فمن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ماسبق من أطوار الانسانية وبين ما يلحق ، وهو عهد ظهور النور المحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الأمين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يناسب القسم والمقسم عليه كما ستري اه المراد منه

ومن هذا الشرح تعلم أن ذلك العالم التركي على علم لا يشاركه مصطفى كمال باشا في شيء منه ، وانه مصيب في تقدير زمن الجواب بنصف ساعة كما تعلم ان الترجمة التركية لن تكون الا قاصرة عن احتمال مثل هذا التفسير ، وانها تمهيد للاضلال والتكفير سبحانه الله ! انشك في كون مراد ملاحدة الترك بترجمة القرآن التوسل بها

إلى الطعن فيه والتشكيك في كونه كلام الله عز وجل، وإقامة الشبهات على بطلان دين الاسلام، وترك المسلم منهم في ظلمات لا يبصر فيها بصيصاً من النور يهتدي به إلى الدفاع عن دينه ؟ أنشك في هذا بعد اقدامهم على ابطال التشريع الاسلامي من حكومتهم حتى في الأحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث تفضيلاً للتشريع الأوربي عليه على اختلافه، وابطال التعليم الاسلامي من بلادهم واضطهاد علماء الدين حتى في ملاسبتهم، فقد أكرههم على لبس الزي الخاص بغير المسلمين كغيرهم، ولم يبالوا بمراعاة وجدان أحد ولا اعتقاده في ان ذلك معصية لله تعالى بل هو آية الردة عن دينه - فعلموا هذا والسواد الأعظم من الشعب التركي يدين الله بالاسلام وجدانا وتسليماً يحمله على الفضائل ويزعه عن الرذائل، ولعلماء الدين احترام عنده، ثم لم يستطع أحد منهم أن يدافع عن دين الشعب بكلمة مع كون مادة القانون الأساسي للجمهورية التركية الناطقة بأن دين الدولة هو الاسلام لما تنسخ كما نسخت أحكام الاسلام نفسها، ذلك بأن من عارض الحكومة في عمل من أعمالها هذه يساق الى محكمة خاصة تسمى محكمة الاستقلال مفوضة بأن تحكم بالقتل للدفاع عن هذه الحكومة اللادينية من غير استناد الى شرع منزل ولا قانون مدون، ويكون حكمها نهائياً لا استئناف له ولا مراجعة فيه، وقد قتل كثير من العلماء والأتقياء للمعارضة في وضع القلنسوة الافرنجية (البرنيطة) موضع العامة واستبدالها بها ؟

هذا ما يجري اليوم فماذا يكون في الغد إذا لم يجد المسلم التركي بين يديه في بلاده من كتب دينه الا ترجمة للقرآن بالصفة التي عرفت أغلاطها وقصورها ؟ نعم ان هؤلاء الملاحدة أنفسهم سيفسرونها له بما يزيد بهداً عن الاسلام ويعده للكفر به وعداوته وعداوة أهله، ان طال أمر استبدالهم فيه

لا تقل وما يمنع بقية أهل الدين منهم أن يفسروها له بالتركية تفسيراً يصحح الاغلاط ويدفع الشبهات ؟ فان الذين منعوا ما علمت يمنعون هذا أيضاً وينشرون تفسيرات ملاحدة المؤيدة لغرضهم وهم يستمدونها من خصوم الاسلام كدعاة النصرانية، وشياطين السياسة الاوربية وملاحدة المادية دع ما يعليه عليهم الجهل أو الكفر أذكر مثالا واحداً من ذلك قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)

بلغني من عالم غربي أقام في الآستانة سنين كثيرة يخاطب علماءها عن عالم تركي أعرفه وكنت أعده من أفضل علمائها الجامعين بين العلم والتدين ومعرفة حال العصر، أنه يشتغل بترجمة القرآن، وأنه يقول بقول الباطنية الأولين : في هذه الآية وهو أن العبادة من صلاة وصيام لم تفرض إلا على من لم يصلوا في العلم إلى درجة اليقين، ومن وصل إلى هذه الدرجة ترتفع عنه العبادة بنص هذه الآية من القرآن . ويكفي هذا التأويل لإبطال جميع عبادات الاسلام . فان اليقين أمر يمكن لكل أحد أن يدعيه، ويمكن اضلال جماهير الناس بالوصول اليه، وفي التحكم فيما يطلب اليقين فيه

وتقول في إبطال هذه الضلالة (أولا) : إنها طعن صريح في النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين في دينه وعلمه بالله عز وجل، فان الخطاب له (ص) في الآية، وهو المعني به أولا وبالذات وان كان الحكم عاما . وذلك بالتبع لما قبله من الامتنان عليه بايتائه السبع المثاني والقرآن العظيم، وأمره بالتبليغ والصدع به وتهوين أمر المشركين عليه، وإنبائه بكفائته تعالى أمر المستهزين منهم . بعد هذا قال (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون* فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* (خاتمة سورة الحجر ٩٥ : ٩٤ - ٩٩) وقد ورد في التفسير المأثور أن المراد باليقين الموت، وان المعنى واعبد ربك مادمت حيا . وتقولوا شواهد له من الاستعمال . وفسروا به قوله تعالى حكاية عن أهل النار (وكنانكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين* (سورة المدثر ٧٤ : ٧٤ و ٤٧) (ثانيا) إن أصل اليقين شرط في صحة الايمان والايمان الصحيح شرط في صحة العبادة، فاليقين في الاسلام مبدأ لا غاية، والحنفية الذين تلقى هذا التركي الدين على مذهبهم : ان الايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لان التصديق إذا لم يكن يقينا لا يكون إيمانا، وليس فوق اليقين غاية تكون هي الزيادة . وفي هذا البحث نظر ليس هذا محله

(ثالثا) ان اليقين الذي ينتهي اليه تصديق الانسان في الدين أو غيره لا يصح التعبير عنه بالاثيان ونحوه كالمجبي، لانه يكون في نفسه وعقله، وإنما يعبر

به عما يرد على الانسان من الخارج بذاته أو بأسبابه كملوت والعلم الخبري ، أو المنتزع من المعلوم الخارجي ، دون نتيجة القياس العقلي . فقوله تعالى (حتى يأتيك اليقين) كقوله (ويأتيه الموت من كل مكان) وقوله (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) وقوله (حتى إذا جاء أحدكم الموت)

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد للدفاع عن القرآن في تفسيره فهو أفضل ما يدافع به عنه ، بل هو من مقاصد التفسير لا من الاستطراد الأجنبي عنه . وما ضعف اهتداء الناس بالقرآن الا بخلو تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على أحوال الناس ودفع الشبهات التي تصدم عنه

(١٥٨) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

بين تعالى في الاستطراد الخاص بنبوّة خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلامه كتابة رحمته للذين يتبعونه من قوم موسى وعيسى عليهما السلام ، وقال في متبعيه (أولئك هم المفلحون) أي دون غيرهم من الذين كفروا به ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه بعد بعثته وبلوغ دعوته ، وذلك لا ينافي كون المتبعين لموسى حق الاتباع قبل بعثته (ص) على هدى وحق وعدل وأنهم من المفلحين ، فان ما أفادته جملة (أولئك هم المفلحون) من الحصر اضافي للاحققي كما أشرنا اليه آنفاً وبيناه في تفسير تلك الآية . ولذلك بين سبحانه في هذه الآية حال خواص أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع ، عاطفاً إليهم على المهتدين باتباع خاتم النبيين (ص) فقال :

﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ أي ومن قوم موسى (أيضا) جماعة عظيمة يهدون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله تعالى ويعدلون به دون غيره اذا حكموا بين الناس ، لا يتبعون فيه الهوى ، ولا يأكلون السحت والرشى ، فالظاهر المتبادر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره حتى بعدما كان من ضياع أصل التوراة ثم وجود النسخة المحرفة بعد السبي ، فان الأمم العظيمة لا تخلو من أهل

الحق والعدل . وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الأمم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما) الآية (٣ : ٧٥) وقيل في وجه التناسب والاتصال إنه ذكر هؤلاء من قومه في مقابل متخذي العجل للدلالة على أنهم كانوا بعض قومه لا كلهم ، وهو جائز على بعد يقدر بقدر بعده الآية عن قصة العجل ، وما قلناه أظهر

(فان قيل) إن قوله « يهدون ويعدلون » للحال المفيد للاستمرار (قلنا) إن أمثاله مباحكي فيه حال الغابرين وخدمهم بصيغة المضارع كثير ، ووجهه ان التعبير لتصوير الماضي في صورة الحاضر ، وما هنا يشمل أهل الحق من قوم موسى الى زمن نزول هذه السورة ممن لم تكن بلغتهم دعوة النبي الامي خاتم النبيين (ص) وهم الذين كانوا كلما بلغت أحدا منهم الدعوة قبلها وأسلم وقد ورد في وصفهم آيات صريحة وحمل بعضهم هذه الآية التي نفسرها عليهم وخدمهم

قالوا : ان المراد بهؤلاء الأمة من آمن بالنبي (ص) من علماء اهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرابه . وتقول انه نزل في هؤلاء آيات صريحة كقوله في آخر سورة آل عمران (وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم) الآية (٣ : ١٩٩) وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها ليست صريحة في هذا بل السياق ينافيها لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به (ص) فلمتبادر فيها أنها في خواص قوم موسى في عهد موسى وبعده ومنهم النبيون والربانيون والقضاة العادلون كما يعلم بالقطع من آيات اخرى . فالآيات في الخيار من أهل الكتاب ثلاثة أنواع (١) الصريحة في الذين ادرکوا النبي (ص) وآمنوا قبل ايمانهم أو بعده كقوله تعالى في سورة البقرة (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به (١٢١) وقوله في سورة القصص (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * الى قوله - أولئك يؤتون أجرهم مرتين) الآيات (٢٨ : ٥٢ - ٥٥) ومثلهن في سور الانعام والرعد والاسراء والقصص والغنكبوت الخ (٢) الصريحة في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ثم في

عهد من بعده من انبيائهم الى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالآية التي نحن بصدد تفسيرها (٣) المحتملة للقسمين كقوله تعالى (من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله) الخ ٣ : ١١٣ - ١١٥) فراجع تفسيرهن (في ص ٧٠ - ٨٣ ج ٤ تفسير) وفي تفسير الامة هنا خرافات اسرائيلية ذكر بعضها ابن جرير عن ابن جريج انه قال بلغني كذا وذكر أن سبطا من بني اسرائيل ساروا في نفق من الارض فخرجوا من وراء الصين الخ وذكر عن ابن عباس ما يؤيد هذا بدون سند . وابن جريج على سعة علمه وروايته وعبادته شر المدلسين تدليسا لأنه لا يدلس عن ثقة وأئمة الجرح والتعديل لا يعتمدون بشيء يرويه بغير تحديد، وتقل هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ما عزوه الى غيره أيضا وبحثوا فيها مباحث ، ولا يستحق شيء من ذلك أن يحكى

(١٥٩) وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ااثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ شَرَّهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

هذا سياق آخر من أخبار قوم موسى عليه السلام عطف على ما قبله لمشاركته إياه في كل ما يقصد به من العظات والعبر . قال تعالى :

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾ أي وفرقنا قوم موسى الذين كان منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، ومنهم الظالمون والفاسقون — كما سيأتي بعد بضع آيات — قطعناهم فجعلناهم اثنتي عشرة قطعة أي فرقة تسمى أسباطا أي أمما وجماعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشته وبعض شؤونه ، كما يأتي قريباً في مشارب مآثمهم . والمشهور من معنى السبط بكسر السين أنه ولد الولد

مطلقاً ، وقد يخص بولد البنت . وأسباط بني إسرائيل سلاسل أولاده العشرة — أي ماعدا لاوي — وسلاسل ولدي ابنه يوسف وهما (افرايم ومنسي) وأما سلالة لاوي فنيطت بها خدمة الدين في جميع الأسباط ولم تجعل سبطاً مستقلاً . وقد تقدم تفصيل ذلك ^(١) فلا أسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني إسرائيل ليعلم أنها سميت بذلك ، كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأثم بيان للفراد من معنى الأسباط الاصطلاحي . والأمة الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد ، وتقدم بيان ذلك أيضاً

﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ﴾ تقدم في سورة البقرة مثل هذا مع تفسيره وهو (واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) فأفاد ما هنا ان قومه استسقوه ، وما هنا لك انه استسقى ربه لقومه . وكلاهما قد حصل . والاستسقاء طلب الماء للسقيا ، وتعريف الحجر في هاتين السورتين المكية (الأعراف) والمدنية (البقرة) لتعظيم جرمه ، وقد عبر عنه في التوراة بالصخر — أو تعظيم شأنه ، أو كليهما ، وكلاهما عظيم ، وقد يكون للعهد كما تدل عليه عبارة التوراة اذ عينت مكانه من جبل حوريب . والانبجاس والانفجار واحد ، يقال : بجسه أي فتحه فانبجس وبجسه (بالتشديد) فنبجس ، كما يقال : فجره (كنصره) اذا شقه فانفجر ، وفجره (بالتشديد) فتفجر — وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقله ، والانفجار خروجه بكثرة ، وأنه عبر بهما لافادة أنه خرج أولاً قليلاً ثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، فاستعمل حيث ضاق المخرج للفظان — أي وهو حجر موسى — وقال (وفجرنا خلالها نهرًا * وفجرنا الأرض عيوناً) ولم يقل بجسنا اه أقول : ولكن رواية اللغة فسروا أحدهما بالآخر ، وذكروا من الشواهد عليه

ما يدل على الكثرة . قال في اللسان : البجس انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء ، فإن لم ينبع فليس بانبعاس وأنشد * وكيف غرّبي دالج تبجسا* (١) والسحاب يتبجس بالمطر ، والانبجاس عام ، والنبوع للعين خاصة ، وبجست الماء فانبعس أي فجرته فانفجر ، وبجس بنفسه يبجس ، يتعدى ولا يتعدى ، وسحاب بُجس ، وتبجس أي تفجرا ه وفي الأساس : انبعس الماء من السحاب والعين : انفجر ، وتبجس : تفجر الخ وسحاب بُجس وبجسها الله . قال ابن مقبل :

له قائد دهم الرباب وخلفه روايا يبجسن الغمام الكنهورا (٢)

وحاصل المعنى : وأوحينا الى موسى حين استسقاء قومه فاستسقى ربه لهم (كما في آية البقرة) بأن اضرب بعصاك الحجر فضر به فنبعت منه عنب ضربه اياه اثنتا عشرة عينا من الماء بعدد أسباطهم ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ أي قد عرف أناس كل سبط المكان الذي يشربون منه ، اذ خص كل منهم بعين لا يأخذ الماء الا منها لما في ذلك من النظام ، واتقاء ضرر الزحام . وفي أول سفر العدد من التوراة : ان عدد الرجال الصالحين للحرب من بني اسرائيل كان يزيد على ستمائة ألف من ابن عشرين فما فوقه فعلى هذا يكون عدد الجميع رجالا ونساء وأطفالا لا يقل عن ألفي ألف (مليونين) . وللمؤرخ القادة الحكيم ابن خلدون تشكيك معروف فيما قاله المؤرخون تبعا للتوراة في كثرة هذا العدد من وجوه كثيرة فصلها في أول مقدمة تاريخه ، ولكن لا يمكن الشك في أنهم كانوا ألوف كثيرة أو عشرات الألوف ، فاذا لم يكن لهم في سيناء موارد للماء غير تلك العيون التي انفجرت من صخر في جبل (حوريب) متصل به فلا بد أن تكون مساحة ذلك الصخر واسعة جداً ، وأن يكون السهل أمامه أفيح ليسع الألوف من الأسباط يردون

« ١ » أي وكفت وسالت كوكيف دلوي ماتح من البئر وهو الدالج . فالوكيف مصدر كالودف والوكوف « ٢ » الرباب السحاب ، والكنهور كسفر جل السحاب المتراكم والروايا الابل التي تحمل الماء . والكلام في وصف سحاب ماطر يقول ان له قائدا من السحاب السود ، وخلفه سحاب ثقال من حمل الماء كالروايا يبجسن أي يفجرون الغمام المتراكم بالوابل المذرار

ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب في مدلول لفظ (حوريب) الذي أمر الله موسى أن يذهب الى صخر فيه فيجده - أي الرب - عنده أو عليه ، وأن يضربه بعصاه فينفجر منه الماء : هل هو جبل سيناء نفسه أم بين اللفظين عموم وخصوص — ويزعم بعضهم أن الصخر المذكور في الوادي الذي يسمى (وادي اللجاء) ويعين بعض الرهبان مكانه . ولا يعيننا شيء مما ذكر الا أننا نجزم بأن ما في كتب التفسير عندنا من صفة ذلك الحجر وحجمه وشكله ككونه كرأس الشاة أو اكبر وكونه يوضع في الجوالق أو يحمل على ثور أو حمار — كل ذلك من الخرافات الاسرائيلية التي كانوا يتقونها بالقبول ايها الغرب . وقد قل ابن كثير على احتراسه كثيرا منها وفي عرائس المجالس عن وهب بن منبه ان موسى كان يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون ... فقالوا ان فقد موسى عصاه متنا عطشا فأوحى الله اليه بأن يكلم الحجارة فتطيعه ، فقالوا كيف بنا اذا مضينا الى الارض التي ليس فيها حجارة ؟ فأمر الله موسى أن يحمل معه حجرا خفيما نزل ألقاه ! الخ وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين . ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بني اسرائيل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الالوف أو الملايين من حجر صغير يحمل كما قبلوا من مزاعمه ان راس الرجل من قوم هود عليه السلام كان كالقبة العظيمة !! وقد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقة في الرواية (١)

﴿ وظلنا عليهم الغمام ﴾ الغمام السحاب أو الابيض أو الرقيق منه أي وسخرنا لهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها وحرها المعتدل ، وتسمى السحابة ظلة بالضم ككل ما أظلت من فوق . ولولا كثرة السحاب في التيه لآحرقتهم الشمس اذ لم يكن هنالك شجر يستظلون به

﴿ وأنزلنا عليهم المن والسلوى ﴾ المن مادة بيضاء تنزل من السماء (الجوّ) كالطلحولة الطعم تشبه العسل ، واذا جفت تكون كالصمغ ، وقد كثر نزوله على بني اسرائيل في التيه وهو موصوف في التوراة بأن طعمه كطعم قطائف بالزيت ومنظره

كنظر المقل، وعبر عنه فيها بنخبز السماء . وقد كان يقوم مقام الخبز . ويقول كثير من المفسرين إنه هو المعروف عند الأطباء بالترنجبين . وقال (الدكتور بوست) في قاموس الكتاب المقدس: لا يجوز أن يشبه بين هذا المن والمن الطبي الذي هو عصير منعقد من شجرة الدردار ولا هو أيضاً المن الذي يتكون من شجرة الطرفاء وعلل ذلك بقوله (١) إن الأسرائيليين لم يروه قبل رحلتهم (٢) لا يوجد المن العربي إلا تحت الطرفاء وفي أول الصيف فقط (٣) يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود (٤) لا يمكن طحنه أو دقه (٥) يتكوّن المن كل يوم من أيام الأسبوع مدة الفصل اه . وفي قوله نظر لاحاجة الى شرحه ، وهو يريد به إثبات ما قاله من أن هذا المن كان «عجيبة» أي معجزة أو كرامة ملوسى عليه السلام . ونحن لاننكر ما آتى الله كلمه من الآيات الينيات والحجج على قومه لاصلاحهم . وقد كان أفسدهم استعباد المصريين لهم ويكفي أن تكون المعجزة في نزولها بتلك الكثرة التي كانت تسكني تلك الألوف وتقوم عندهم مقام الخبز كما اعترف به هو في (السلوى) فقد وافق غيره في أنها هي طير السمان المعروف وقال : إنها كانت تهاجر من أفريقية (ولا سيما مصر) فتصل الى سيناء تعبئة فتقع على الارض أو تسف فتؤخذ باليد . وقيل طير تشبه السمان ولكنها أكبر منها .

﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ هنا قول مقدر يكثر مثله في التنزيل وكلام العرب أي وقلنا لهم — أو أنزلنا ما ذكر عليهم قائلين: كلوا من طيبات ما رزقناكم ، فوضع هذا الوصف للمن والسلوى موضع الضمير لتعظيم شأن المنه بهما . واسناد الرزق الى ضمير جمع العظمة تأكيداً للتنبيه والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك . ويقدر مثل هذا في آية البقرة المدنية ، وإن كانت خطاباً لبني إسرائيل المجاورين للنبي (ص) في المدينة ولمن بلغهم غيرهم ، فإن الخطاب لهم هنالك إنما كان بمأوقع لأجدادهم فهو بمعنى الحكاية في آية الأعراف إلا أن الكلام هنا كان موجهاً أولاً الى المشركين لأن السورة مكية ، ولذلك اتحد عجز الآية في السورتين وهو:

﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم ولكن كان دأبهم ظلم أنفسهم دون ربهم الذي لا يناله تأثير أحد بظلم ولا غيره فكانوا يجنون على أنفسهم بكفر النعم والجحود وغيرهما آت بعد أن وجيلا بعد جيل ، كما هو مبين في القرآن بالأجمال وفي التوراة بالتفصيل . فتقديم أنفسهم على يظلمون المفيد لقصر ظلمهم عليها إنما هو لبيان أن كفرهم بنعمه تعالى يضرهم ولا يضره تعالى كافي الحديث القدسي الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا « يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . (ومنه) « يا عبادي انكم لن تبغوا ضري فتضروني ، ولن تبغوا نفي فتنفوني » ولا يدخل في معنى القصر انهم لا يظلمون الناس فانه لم يكن معهم أحد في التيه فينفي عنهم ظلمه ولما اتصلوا بالناس بعد الخروج منه وكان منهم العادلون ومنهم الظالمون ومن ظلم نفسه كان غيره أظلم . وان كان ظلمه لنفسه مما يجعل انه ظلم لها لأنه يتجلى له في صورة المنفعة . وانما تكون عاقبته المضرة ، وهكذا شأن جميع الظالمين والمجرمين . ينوون بظلمهم واجرامهم نفع أنفسهم جهالة منهم . ولا يزال طوائف من بني اسرائيل يقدمون على ضروب من ظلم الناس يقصدون بها نفع أنفسهم وقومهم ، وهي تنذر بخطر كبير ، وشر مستطير ، كالفتنة التي أثاروها في بلاد الروسية بتعاليم الاشتراكية المسرفة المعبر عنها بالبلشفية ، ومحاولة انتزاع فلسطين من الأمة العربية ، وهذا مما يدخل في مضمون التماذي والاستمرار على الظلم المعبر عنه بجملة (كانوا أنفسهم يظلمون) اذ هي تفيد أن هذا صار دأبا وعادة لهم

(١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَفَرًا لَكُمْ خَطِئْتُمْ سَنَزِيدُ الْمُخْسِرِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

تقدم مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة وبين ما هنا وما هناك فروق في التعبير نبينها هنا فنقول

(٢٠١) قال تعالى هنا ﴿ واذ قيل لهم ﴾ لأن القصة خطاب وجه أولاً إلى أهل مكة ، فالحكاية فيه عن بني اسرائيل حكاية عن غائب والأصل أن يذكر ضميره فيه ولذلك قال « لهم » وفي سورة البقرة « واذ قلنا » والمعنى واحد إذ المعلوم أن القائل هو الله تعالى ، وقد روعي هنالك السياق في خطاب بني اسرائيل إذ قبلها « واذ فرقنا بكم البحر ... واذ واعدنا موسى ... » فناسب أن يقول « واذ قلنا » ولم يقل فيها « لكم » كما قال هنا « لهم » لأن القول كان لأجداد المخاطبين من ألوف السنين لاهم أنفسهم ، ولم يقل « لهم » أيضاً لأن السياق لم يكن حكاية عن غائب مجهول يحتاج إلى تعيينه ، بل هو تذكير الخلف بما تقوم به عليهم الحجة من شؤون السلف ، لأنهم وارثوا أخلاقهم وغرائزهم وعاداتهم ، فهو اذن مشترك بين الخلف الحاضر ، والسلف الغابر ، وزيادة « لهم » تلصقه بالغائب وحده فتكون حكايته لبني اسرائيل كحكايته لعرب مكة وغيرهم ، فتأمل

(٣) قال ههنا ﴿ اسكنوا هذه القرية ﴾ وفي سورة البقرة « ادخلوا » والفائدة ههنا أتم لأن السكنى تستلزم الدخول ولا عكس . وتظهر فائدة اختلاف التعبير في الفعلين بما يليهما من العطف عليهما وهو

(٥٤) قال ههنا ﴿ وكأوا منها حيث شئتم ﴾ وفي سورة البقرة « فكلوا منها حيث شئتم رغداً » فعطف الأمر بالأكل هنالك بالفاء لأن بعده يكون عقب الدخول كأكل الفواكه والثمرات التي كانت توجد في كل ناحية من القرية والسكنى أمر ممتد يكون الأكل في أثناءه لآعقبه ، بل لا يقال عقب السكنى الا فيمن يترك هذه السكنى ، ولذلك عطف عليه ههنا بالواو التي تفيد الجمع بين الأمرين مطلقاً بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب . وقد وصف هنالك الأكل بالرغد وهو الواسع الهنيء والتبشير به يناسب حال الدخول ، إذ الأمر لدى الداخل مجهول .

(٦) قال ههنا ﴿ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ﴾ وقدم هنالك مأخر

هنا وآخر ما قدمه أي في الذكر ، وهو لا يدل على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين مطلقاً ، ولكن لو كان التعبير في الموضعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر أرجح أو أهم ولو في الجملة كما هي القاعدة في التقديم لذاته . فكان الاختلاف دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه . لأن المراد منهما لا يقتضي ترتيباً بين مادلت عليه كلمة (حطة) وهو الدعاء بأن تحط عنهم أوزارهم وخطاياهم كقولك اللهم غفر^(١) وبين دخول باب القرية في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتنكيس الرؤوس شكراً لجلاله على نواله ، كما فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً

(٧) قال ههنا ﴿ غفر لكم خطيئاتكم ﴾ قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (تغفر) بالتاء والفاء المفتوحة ورفع (خطيئاتكم) وهو يناسب (واذ قيل لهم) وقرأ الجمهور تغفر بالنون وكسر الفاء ونصب « خطيئاتكم » بكسر تائها وهو يناسب ما بعده وهو كون « سنزید » للمتكلم المعظم . والمعنى فيهما واحد ، لأن المخاطب الذي يغفر الذنوب واحد . وقرأ ابن عامر (خطيتكم) بالافراد . وهو بمعنى الجمع لأنه مضاف فيفيد العموم ، ولعل فيه إشارة إلى خطيئة خاصة مشتركة . وقرأ ابو عمرو (خطاياكم) وبها قرأ الجمهور في آية البقرة ، مع اختلافهم في فعل المغفرة كما هنا . وكتابة الكلمتين في المصحف الامام تحتمل كل ما ذكر في الكلمتين ، وفائدة الاختلاف لفظية وهي التوسع في القراءة ، وقال القطب الشيرازي ان فائدة الاختلاف بين قراءتي الافراد والجمع للخطيئة أن هذه الذنوب تغفر لهم اذا فعلوا ماأمروا به من قول وفعل سواء كانت قليلة كواحدة أو كثيرة

(٨) قال ههنا ﴿ سنزید المحسنين ﴾ بدون واو على الاستئناف البياني وهو جواب سؤال كأنه قيل : وماذا بعد المغفرة ؟ أي سنزید المحسنين في عملهم جزاء حسناً على

(١) قالوا رفعت كلمة حطة مع كونها في موضع النصب بمعنى حط عنا خطايانا حطة - للدلالة على معنى الثبات والاستقرار . والتقدير حاجتنا حطة ، وهو أحسن من تقدير مسألتنا حطة كما قدروا ، أي حاجتنا أن تحط عنا ذنوبنا خطايانا أو تأمنا فان كلمة حطة بكسر الحاء تدل على هيئة الحط ونوعه .

احسانهم . وفي سورة البقرة (وسنزيد) بالعطف ، والمعنى واحد . وقد يكون طرح الواو أدل على كون هذه الزيادة تفضل محض ليس مشاركا المغفرة فيما جعل سبباً لها من الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بحط الآثام

(٩) قال ههنا ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ وفيه زيادة (منهم) على مثله من سورة البقرة وسببها ما تقدم نظيره في قوله تعالى (واذا قيل لهم) الخ من الحاجة إلى ذكر ضمير المحكي عنهم لربط الكلام ، وهذه الحاجة منتفية في سورة البقرة كما علمت من الفرق السابعة آتياً ، وليس لزيادة البيان كما قيل ، بل هو الأصل ههنا ولا حاجة إليه هنالك وإن كان حكاية عن الغائبين ، لأنه لم يخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاضرين .

وأما معنى تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم فقد تقدم بيانه في تفسير آية البقرة ، وملخصه أنهم عصوا بالقول والفعل . وخالفوا الأمر مخالفة تامة لا تحتمل الاجتهاد ولا التأول ، فلم يراعوا ظاهر مدلول لفظه ، ولا فحواه والمقصود منه ، حتى كأن المطلوب منهم غير الذي قيل لهم ، ولو قال فبدلوا قولاً بقول ، أو فبدلوا ما قيل لهم ، لم يدل على هذا المعنى كله .

ولا ثقة لنا بشيء مما روي في هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عربية ، فكله من الاسرائيليات الوضعية ، كما قاله الاستاذ الامام هنالك . وإن خرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفاً ومرفوعاً كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين وغيرهما « قيل لبني اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً أو قولوا احطه) فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حطة ، حبة في شعرة » وفي رواية شعيرة . رواه البخاري في تفسير السورتين من طريق همام بن منبه أخي وهب وهما صاحبا الغرائب في الاسرائيليات . ولم يصرح أبو هريرة بسماع هذا من النبي (ص) فيحتمل أنه سمعه من كعب الجار إذ ثبت أنه روى عنه ، وهذا مدرك عدم اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وإن صح سنده ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء يقتضي الطعن في سندها

(١٠ — ١٢) قال ههنا ﴿ فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون ﴾

وقال هنالك (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) فلاختلاف في ثلاثة مواضع (أولها) بين الارسال والانزال وهو لفظي إذ الارسال من فوق عين الانزال (ثانيها) بين المضمهر «عليهم» والمظهر (على الذين ظلموا) والمراد منهما أن ذلك الرجز عذاب كان خاصاً بالذين ظلموا الاعامه الحسن أن يقول في آية الأعراف «عليهم» لتصريحه بسببية الظلم بعده ولو قال «فأرسلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون» لكان تكرار التعليل بالظلم منافياً للبلاغة، وهذا التكرار مستف في آية البقرة لأن التعليل فيها بالفسق لا الظلم (ثالثها) بين يظلمون ويفسقون وفائدة بيان أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقص للحق أو ايداء للنفس واللغير، وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس أو للناس . وحسن أن تكون هذه الزيادة في آية البقرة لأنها نزلت آخرأ . والرجز العذاب الذي تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس في شؤونهم ومعاشهم كما تقدم تحقيقه في تفسير الآية (١٣٣) من هذه السورة وذ كرنا فيها قول المفسرين إن الرجز الذي أرسله الله على الظالمين في قصة دخول القرية هو الطاعون وأنه جائز ولكن لم يثبت بنقل صحيح ، وقد عزاه بعض المفسرين الى وهب بن منبه إن الله تعالى أنزل القرآن هدى وموعظة ، وجعل قصص الرسل فيه عبرة وتذكرة ، لاتاريخ شعوب ومدائن ، ولاتحقيق وقائع ومواقع . والعبرة في هذه القصة أن نتقي الظلم والفسق . ونعلم أن الله يعاقب الأمم على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة ، وأنه قد عاقب بني اسرائيل بظلمهم ، ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل ، وكثرة وجود الأنبياء فيهم . ومنه السياق الآتي

(١٦٢) وَاسْتَشْلَاهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

مَعَذِّرُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَهُمْ يَتَّقُونَ
(١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
(١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قَسَمْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

هذه الآيات تفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) إلى آخر الآيتين وقد تقدم تفسيرها ، ولا أعلم للقصة ذكراً من كتب اليهود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندهم ، ولولا ذلك لبهتوا النبي (ص) في المدينة عند ما نزل عليه (ولقد علمتم) أو لما آمن من آمن به من علمائهم إذا كانوا لا يعلمون ما حكى لهم عن الله تعالى أنهم يعلمونه مؤكداً بلام القسم ، وإذا قال غير المسلم المؤمن : أنه اطّلع على القصة في بعض كتبهم المقدسة أو التاريخية غير المقدسة أو سمعه من بعضهم - قلنا أولاً : إن آيات سورة الاعراف هذه نزلت بمكة في أوائل الاسلام ، ولم يكن النبي (ص) لقي أحداً من اليهود - ومن المعلوم قطعاً أنه كان أمياً لم يقرأ الكتب كما قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك ، إذا لا رتاب المبطلون) الخ . وثانياً : أنه (ص) لم يكن يصدقهم بعد معاشرتهم في المدينة بكل ما يحكون عن كتبهم بل كذبهم عن الله تعالى في كثير منها ، ولم يكن يصدقهم في كل ما يقولونه غير منقول عن كتبهم بالأولى : وهالك تفسير الآيات بمذلول أفاضها ، ولا نعتمد على شيء من الروايات فيها

﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الخطاب للرسول (ص) والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريع ، والادلال بعلم ماضيهم . والمعنى واسأل بني اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قرية منه ، راكبة لشاطئه ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ أي أسأل عن حالهم في الوقت الذي كانوا يعدون في السبت ، ويتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه ﴿ إذ تأتيتهم حيتانهم ﴾ أي سمكهم — ولا يزال أهل الحجاز يسمون السمكة حوتاً

كبيرة كانت أو صغيرة ، وأهل سورية يخصصون السمكة الكبيرة باسم الحوت — وقد أضيفت الحيتان إليهم لما كان من ابتلائهم بها ، واحتياهم على صيدها ، وكانت تأتيهم ﴿ يوم سبتهم ﴾ أي تعظيمهم للسبت ، فهو مصدر سبتت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة ﴿ شرعا ﴾ أي ظاهرة على وجه الماء كما روي عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه ظاهرة من كل مكان — وهي جمع شارع ، كالركع السجد جمع الراكع والساجد ، من شرع عليه إذا دنا وأشرف ﴿ ويوم لا يسبثون لا تأتيهم ﴾ أي ولا تأتيهم يوم لا يعظمون السبت فعلا وتركوا . قيل : إنها اعتادت أن لا تعرض أحد لصيدها يوم السبت ، فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتجنفي في الأيام التي لا يسبثون فيها لما اعتادت من اصطيادها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها في يوم السبت أغرام ذلك بالاحتيا على صيدها ففعلوا

﴿ كذلك نبوهم بما كانوا يفسقون ﴾ أي مثل هذا البلاء بظهور السمك لهم نبوهم أي نخبرهم أو نعاملهم معاملة المختبر لحال من يريد إظهار كنهه حاله ليترب الجزاء على عمله بسبب فسقهم المستمر عن أمر ربهم ، واعتدائهم حدود شرعه

﴿ وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ﴾ أي واسألهم عن حال أهل تلك القرية في الوقت الذي قالت أمة وجماعة منهم كيت وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية لا كلهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التي أشير إليها في الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين عن العدوان ، ووعظوهم ليكفوا عنه وهي التي أشير إليها في هذه الآية . وفرقة اللاحقين للواعظين التي قالت لهم : لم تعظون قوما قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاستئصال ، أو بعذاب شديد دون الاستئصال ، أو المعنى مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة — وأيما ما كان المراد فأو هنا هي المانعة للخلو من وقوع أحد الجزاءين ، لا المانعة لجمعهما ، فهي لا تنفي اجتماعهما . وفي الآية من الإيجاز البالغ مالا يوجد نظيره في غير القرآن

﴿ قالوا : معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون ﴾ أي قال الواعظون للآمين :
نعظم وعظ عذر نعتذر به الى ربكم عن السكوت على المنكر وقد أمرنا بالتناهي
عنه ، ورجاء في انتفاعهم بالموعظة ، وحملها لهم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه .
أي فنحن لم نأيس من رجوعهم الى الحق يأسكم

﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ أي فلما نسي العادون المذنبون ، ما ذكرهم
ووعظهم به اخوانهم المتقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالمسحوق في
كونه لا تأثير له ﴿ أنجيناهم من العقاب الذي استحقه فاعلو سوء بظلمهم ﴾ وأخذنا الذين
ظلموا ﴿ وحدهم ﴾ بعذاب بئس ﴿ أي شديد من البأس وهو الشدة ، أو البؤس
وهو المكروه أو الفقر ﴾ بما كانوا يفسقون ﴿ أي بسبب فسقهم المستمر ،
لا بظلمهم في الاعتداء في السبب فقط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظلموا تعليل
لأخذهم بعذاب بئس ، على قاعدة كون بناء الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن
المشتق منه علة له ، ولكن الله تعالى لا يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه
ولو كان قليلا في الصفة أو العدد - وان شئت قلت في الكيف أو الكم - بدليل
قوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وقوله (ويعفو
عن كثير) وإنما يؤاخذ الأثم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب
التي يظهر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا في هؤلاء
اليهود قوله تعالى (بما كانوا يفسقون) وإنما يكون العقاب على بعض الذنوب دون
بعض في الدنيا خاصا بالأفراد أو الجماعات الصغيرة من المذنبين كأهل هذه القرية
الذين كانوا بعض أهل قرية من أمة كبيرة ، وأما الأثم الكبيرة فهي التي تصدق
عليها سنن الله في عقاب الأثم إذا غلب عليهم الفسق والظلم كقوله تعالى (واتقوا
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الا ان يقال ان الفاسقين من أهل تلك
القرية كانوا أقل من الفريقين الآخرين . وقد عاقب الله بني اسرائيل كافة
بتنكيل البابليين ثم النصاري بهم وسلبهم ملكهم ، عند ما عم فسقهم ، ولم يدفع
﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ الجزء التاسع ﴾

ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم ، اذ لم يكونوا يخلون منهم .
والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن
عمل السوء وارتكاب المنكر ، وسكتت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين
وعظيهم وانكارهم ، فقيل : انها لم تنج ، لأنها لم تنه عن المنكر بل أنكرت على
الذين نهوا ، وقيل : بل نجت ، لأنها كانت منكراً للمنكر مستقبحة له ، ولذلك
لم تفعله ، وانما لم تنه عنه ليأسها من فائدة النهي ، وجزمها بأن القوم قد استحقوا
عقاب الله باصرارهم فلا يفيدهم الوعظ ، وروي هذا عن ابن عباس كما روي عنه
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تأميره عكرمة بنجاتها . وقد رجح
الزمخشري وغيره هذا قال :

(فان قلت) الامة الذين قالوا : لم تعظون ؟ من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق
الناجين أم المعدنين (قلت) من فريق الناجين ، لأنهم من فريق الناهين ، وما
قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه ، حيث لم يروا فيه غرضاً
صحيحاً لعلهم بحال القوم ، وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه ،
سقط عنه النهي ، وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث . ألا ترى أنك لو
ذهبت الى المكلسين القاعدين على المأصر ، والجلادين المرتبين للتعذيب ،
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك .
وأما الآخرون فانما لم يعرضوا عنه إما لأن يأسهم لم يستحکم كما استحکم يأس
الأولين ، ولم يخبروهم كما خبروهم ، أو لفرط حصرهم ، وجدّهم في أمرهم ، كما
وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله (فلعلك باخع نفسك) اه
أقول : ان ما ذكره من سقوط النهي عن المنكر أو وجوب تركه في حالة اليأس
من تأثيره مرجوح ولا سيما اذا أخذ على اطلاقه ، وانما هو شأن اضعف الايمان
في حديث « من رأى منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع
فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد
الخدري (رض) وانما تكون هذه الحالة أضعف الايمان عند عدم استطاعة ماقبلها ،
فان استطاع النهي وسكت عنه لم يكن له عذر مطلقاً ، ولذلك اختلاف في هؤلاء الساكتين .

المحتملة حالهم للعذر وعدمه ، واليأس قلما ينشأ إلا من ضعف في النفس او الايمان ، وكأين من مكاس وجلاد ومدمن خمر تاب وأناب ، والمحققون لم يجعلوا احتمال الأذى ولا يقينه موجبا لتترك النهي عن المنكر ولا لتفضيله على الفعل بل قالوا في هذه الحالة بالجواز ، واستدلوا على تفضيل النهي بحديث « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم

وفي بيئس عدة قرأت أخرى بين متواترة وشاذة ، تتخرج على الخلاف في أصل صيغته ، وعلى لغات العرب في التصرف في المهموز : فقرأها ابو بكر على خلاف عند بيئس بوزن ضيغم — وابن عامر بكسر الباء وسكون الهمزة بناء على انه اصله بش بوزن حذير فنقلت حركة الهمزة الى الفاء للتخفيف ككبد في كبد ، ونافع بييس على قلب الهمزة ياء كذئب وذيب ، او على انه فعل الظم وصف به فجعل اسما . ومن الشواذ بيئس كريس على قلب الهمزة ياء وادغامها ، وييس كهين على تخفيف المشددة ، ويأس بوزن فاعل

﴿ فلما عتوا عما نهاوا عنه ﴾ أي فلما عتوا عن أمر ربهم عتوا إياه واستكبار عن

ترك ما نهاهم عنه الواعظون ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ هذا القول للتكوين أي تعلق إرادتنا بأن يكونوا قردة خاسئين أي صاغرين أذلاء فكانوا كذلك قيل : إن هذا بيان وتفصيل للعذاب البيئس في الآية السابقة ، وقيل : هو عذاب آخر ، وإن الله عاقبهم أولا بالبؤس والشقاء في المعيشة ، لأن من الناس من لا يرييه ويهذبه الا الشدة والبؤس ، كما إن منهم من يرييه ويهذبه الرخاء والنعمة ، وبكل يتبلى الله عبادهم ويمتحنهم كما قال (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) وقال في بني اسرائيل (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون) ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس والسوء إلا عتوا وإصراراً على الفسق والظلم فقدم عليهم ربهم بذنوبهم ، ومسخرهم مسخ خلق وبدن فكانوا قردة بالفعل ، أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة في طيشها وشرها ، وإفسادها لما تصل اليه أيديها . والاول قول الجمهور والثاني قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يفقهوا الفهم الحق

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ، مِنْهُمْ الْأَصْلَحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَصٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ، وَالْذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضْمِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١)

هذه الآيات خاتمة قصة بني اسرائيل في هذه السورة ، وما سيأتي من نبأ الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها مثل عام ليس فيه ما يدل على أنه كان منهم كما روي عن بعض المفسرين فهو لا يدخل في قصتهم ، ومناسبة هذه لما قبلها مباشرة أنها بيان لجريان سنة الله العامة في عقاب الأمم وانطباقها على اليهود عامة ، بعد بيان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عز وجل :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾
تأذن صيغة تفعل من الايدان ، وهو الاعلام الذي يبلغ فيدرك بالآذان ، ويتضمن هنا تأكيد القسم ، ومعنى العهد المكتوب للملتزم ، بدليل مجيء لام القسم ونون التوكيد في جوابه . والمعنى : واذكر أيها الرسول الخاتم العالم إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى في علمه وكتب على نفسه ، وفاقاً لما أقام عليه نظام الاجتماع البشري من سننه ليبعثن ويسلطن عليهم الى يوم القيامة من

يسومهم سوء العذاب ، أي يريد به ويوقعه بهم ، عقاباً على ظلمهم وفسادهم ، وهو مجاز من سوم الشيء ، كما يقال سامه خسفاً . وسوء العذاب ما يسوء صاحبه ويذله ، وهو هنا سلب الملك ، وإخضاع القهر

ومصداق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسراء (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنن علواً كبيراً — إلى قوله — ويثيروا ماعلواً تتبيراً) ثم قال (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) الآية أي وإن عدتم بعد عقاب المرة الآخرة إلى الافساد ، عدنا إلى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد نجاتهم من السبي البابلي ، وقهرهم واستذلهم ، ثم جاء الاسلام فعاداه منهم الذين كانوا هربوا من الذل والنكال ولجؤا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمنين ، ولم يفوا للنبي (ص) بما عاهدوه عليه فأمّنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم ، وقتل بعضاً ، وأجلى عمر من بقي منهم ، ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس ، وبعضها عنوة ، فصار اليهود من سيادة الروم الجائرة القاهرة فيها إلى سلطة الاسلام العادلة ، ولكنهم ظلوا أدلة بفقد الملك والاستقلال . وقد بينا حقيقة حالهم ، وما يحاولونه من استعادة ملكهم في هذا الزمان في غير هذا الموضع من هذا التفسير ، وفي مواضع من المنار

﴿ إن ربك لسريع العقاب ﴾ للآثم التي تفسق عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها — فحق عليها القول — فدمرناها تدميراً) أي أمرناهم بالحق والعدل ، والرحمة والفضل ، فعصوا وفسدوا عن الأمر ، وأفسدوا وظلموا في الأرض ، فحق عليهم القول ، بمقتضى سنته تعالى في الخلق ، فحل بهم الهلاك على الفور

﴿ وإنه لغفور رحيم ﴾ لمن تاب عقب الذنب ، وأصلح ما كان أفسد في

الأرض ، قبل أن يحق عليه القول (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وهذا كما قال في اليهود بعد ذكر إفسادهم مرتين (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) وقلمنا ذكر الله عذاب الفاسقين المفسدين ، إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين المحسنين ، حتى لا يئأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغتراراً بكرمه وعفوه وهو مصر على ذنبه ، ثم بين تعالى كيف كان بدء إذلال اليهود بازالة وحدتهم ، وتمزيق جامعتهم فقال ﴿ وقطعناهم في الأرض أمماً ﴾ أي وفرقناهم في الأرض حال كونهم أمماً

بالتقدير ، أو صيرناهم أمماً متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة ﴿ منهم الصالحون ﴾ كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله تعالى فيهم من بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ ومنهم دون ذلك ﴾ ومنهم ناس دون وصف الصلاح لم يلفوه ، وهم درجات أودركات ، منهم الغلاة في الكفر والفسق ، كالذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق ، ومنهم السامعون للكذب الأكلون للسحت ، الى غير ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة في كل عصر ، تنفس بالتدرج لادفعة واحدة كما نراه في أممتنا الاسلامية

﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون ﴾ أي امتحناهم ، وبلونا سرائرهم واستعدادهم ، بالنعم التي تحسن ، ونقر بها الأعين ، وبالنقم التي تسوء صاحبها ، وربما حسنت بالصبر والانابة عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم ، وينيبوا الى ربهم ، فيعود برحمته وفضله عليهم

﴿ خلف من بعدهم خلف ﴾ أي خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح ، والبر والفاجر ، خلف سوء وبدل شر ، قيل : إن الخلف بسكون اللام يغلب في الأشرار ، وإنما يقال في الأخيار خلف بالتحريك كسلف ﴿ ورثوا الكتاب ﴾ الذي هو التوراة عنهم ، وقامت الحجة به عليهم ،

فماذا كان شأنهم ؟ الجواب ﴿ يأخذون عرض هذا الأدنى ﴾ أي يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى ، أي هذا الحطام الخثير من متاع الدنيا ، والمراد به ما كانوا يأكلونه من السحت والرشى ، والاتجار بالدين والمحابة في الحكم والفتوى ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ أي سيغفر الله لنا ، ولا يؤاخذنا بما أذنبنا ، فأننا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبنائه وأحبائه ، وما هذه الأقوال إلا أماني ، وغرور وأوهام ، قال ابن كثير ، وقال مجاهد : هم النصارى ، وقد يكون أهم من ذلك اه وكل من القولين ينافية مقتضى السياق ، فأوائل النصارى كانوا صالحين ، وسابق الكلام ولاحتة في اليهود وحدهم ﴿ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ﴾ أي يقولون ذلك والحال أنهم مصرون على ذنبهم إن يأتيهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل يأخذوه لا يتعففون عنه وإنما وعد الله في كتبه بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندما وخوفاً من الله ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، كما تكرر في القرآن ، ومنه في سياق قصة موسى مع بني اسرائيل خطاباً لهم من سورة طه (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)

وقد ردَّ الله تعالى عليهم زعمهم بقوله ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق المكتاب أن

لا يقولوا على الله الا الحق ﴾ الاستفهام للتقرير ، أي قد أخذ عهد الله وميثاقه في كتابه بأن لا يقولوا عليه غير الحق الذي بينه فيه ، فما بالهم يجزمون بأن الله سيغفر لهم مع اصرارهم على ذنوبهم على خلاف ما في الكتاب ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ أي من تحريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله كقولهم إنه سيغفر لهم وغير ذلك ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في العمل بكتابه كما في آخر سفر تثنية الاشتراع

﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ ﴾ أي والدار الآخرة وما أعدَّه الله فيها للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الحطام الغاني من عرض

الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك ، أفلا تعقلون ذلك وهو ظاهر جلي لا يخفى على عقل لم يطمسه الطمع الباطل ، في الحطام العاجل ، فترجعون الخير على الشر ، والنعيم العظيم الدائم ، على المتاع الحقير الزائل ، وقد علم من الآية ان الطمع في متاع الدنيا هو الذي استحوذ على بني اسرائيل فأفسد عليهم أمرهم ، ولا يزال هذا التفاني فيها أخص صفاتهم ،

وقد سرى شيء كثير من هذا الفساد إلى المسلمين ، حتى رجال الدين الذين ورثوا الكتاب الكريم ، والقرآن الحكيم ، ودرسوا مافي ، غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل ، وعرضها الدني ، والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي بلبقه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب والالتكال على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافي الكتاب من النهي عن الأماني والأوهام ، ومن نوط الجزاء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لا تقع إلا باذن الله لمن رضي عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ولن يرضى الله عن فاسق ولا منافق (فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) بل ما قص الله علينا مثل هذه الايات من أخبار بني اسرائيل إلا لنعبر بأحوالهم ، وننتقي الذنوب التي أخذهم بها ، ولسكننا مع هذا كله اتبعنا سننهم شيراً بشبر وذراعاً بذراع ، الا اننا نحمد الله ان هذا الاتباع فينا غير عام ، وانه لا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق يطعن فيها الجماهير الذين صار الاسلام فيهم غريباً ، وقد شرحنا ذلك مراراً بل صرحت الآيات بالتحذير من اتباع أهل الكتاب في أمانيتهم وفي فسقهم كقوله تعالى (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به) الخ وقول (ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)

قرأ (تعقلون) بالتاء نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص ف قيل إن الخطاب به لليهود المحكي عنهم بطريق الالتفات ، وقيل بل هو خطاب لهذه الأمة لتعتبر بمآلهم ، وتجتنب ما كان سبباً لسوء مآلهم ، من الاصرار

على سوء أعمالهم ، وقرأ الآخرون (يعقلون) على الأصل في الحكاية عن الغائبين ، ولو صح ما قيل من أن هذه الآيات نزلت وحدها في المدينة لصح أن يقال ان الخطاب موجه الى اليهود المجاورين لها ، لأنهم آخر ذلك الحلف ، الذي نزل فيه هذا الوصف في ذلك الوقت

﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين ﴾
قرأ الجمهور يمسكون بتشديد السين من مسك تسيكا بمعنى تمسك تمسكا ، ومثله قدم بمعنى تقدم ، ومنه (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وقرأ أبو بكر وحماد يمسكون بالتخفيف من الامساك . — أي والذين يستمسكون بعروة الكتاب الوثقى ويعتصمون بحبله في جميع أحوالهم وأوقاتهم ، وأقاموا الصلاة التي هي عماد الدين في أوقاتها ﴿ انا لانضيع أجر المصلحين ﴾ انا لانضيع أجرهم لأنهم هم المصلحون . والله لا يضيع أجر المصلحين ، فهو خبر قرن بالدليل ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا)

﴿ واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ﴾ لعل حكمة ختم قصة بني اسرائيل بهذه الآية هنا للتذكير ببدء حالهم في انزال الكتاب عليهم في اثر بيان عاقبة أمرهم في مخالفتهم والخروج عنه ، فان في تلك الفاتحة اشارة الى هذه الحاتمة ، وذلك عند ما أخذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشرعية بقوة وعزم فانه رفع فوقهم الطور وأوقع في قلوبهم الرعب من خوف وقوعه بهم ، فلاغرو اذا آل أمرهم الى ترك العمل به بعد طول الامد وقساوة القلوب ، والانس بالذنوب ، وقد تقدم في معنى هذه الآية آيتان من سورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء . وذكرنا آية الاعراف هذه في سياق تفسير آية البقرة الأولى . والمعنى واذا كراهم الرسول النبي الأمي إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل جبل الطور أي رفعناه كما عبر به في الآيات الأخرى وهو المروي عن ابن عباس — أو زلزلناه وهو مرفوع فوقهم مظل لهم — كما يقال تنق السقاء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . قال الجمهور انه اقتلعه وجعله فوقهم (فان قيل) لو كان الأمر كذلك لكان ظلة بالفعل

لا كالظلة ، فان الظلة كل ما أظلك من فوقك ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالظلة وجودهم في سفحه واستظلّاهم به (قلنا) أنه وإن صح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الاول إنما كان لاختافتهم لا لأظلالهم وأما ظنهم أنه واقع بهم فانما جاء من زلزله واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم وكم رأوا من آياته ما هو أدل على قدرته تعالى من ذلك

﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وقلنا لهم في تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة وعزم على احتمال مشاقه ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ أي واذكروا ما فيه من الأحكام أو أمرها ونواهيها ، أو أعمالها به لتلا تنسوه — فان ذلك يعدكم للتقوى ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدّ وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها ، والتهاون والانعماض فيه بدسيها ويغويها (قد أفلح من زكّاها ، وقد خاب من دساها)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤)

هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتوحيده وشكره ، في إثربيان هدايته لهم بارسال الرسل وانزال الكتب في قصة بني إسرائيل ، فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة ، او سياق على سياق ، قال تعالى

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الظهور جمع ظهر وهو العمود الفقري لهيكل الانسان الذي هو قوام بنيته ، ومركز النخاع الشوكي

الذي عليه مدار حياته ، فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده الجسدي الحيواني ،
والذرية سلالة الانسان من الذكور والاناث . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر
ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع والباقون بالافراد ومعناها واحد من المفرد المضاف
يفيد العموم ، ورسمها في المصحف الامام واحد ، وقوله (من ظهورهم) بدل
من بني آدم بمعناه والجمهور على انه بدل البعض من الكل ، وهو الظاهر اذا لم
يرد بهذا البعض ذلك الكل ، وقال أبو البقاء هو بدل اشتمال

والمعنى واذا ذكر أيها الرسول في إثر ذكر أخذ ميثاق الوحي على بني اسرائيل
خاصة ، مأخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة ، اذ استخرج
من بني آدم ذريتهم بطناً بعد بطن ، فخلقهم على فطرة الاسلام ، وأودع في
أنفسهم غريزة الايمان ، وجعل من مدارك عقولهم الضرورية ان كل فعل لا بد
له من فاعل ، وكل حادث لا بد له من محدث ، وان فوق كل العوالم الممكنة
القائمة على سنة الأسباب والمسببات ، والعلل والمعلولات ، سلطانا أعلى على
جميع الكائنات ، هو الاول والآخر ، هو المستحق للعبادة وحده ، — وقد بسطنا

هذه المسألة — وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ ﴾

قالوا بلى شهدنا ﴿ أي أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه
في غريزته واستعداد عقله قائلاً قول إرادة وتكوين ، لا قول وحي وتلقين ،
ألست بربكم ؟ فقالوا كذلك بلغة الاستعداد واسان الحال ، لا بلسان المقال :
بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا . فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق
السماء (فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) وهذا النوع
من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغة بالتمثيل ، وهو أعلى أساليب البلاغة
وشواهد في القرآن وكلام البلغاء كثيرة .

يُنَّ سبحانه سبب هذا الاشهاد وعلمته فقال :

﴿ أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ أي فعلنا هذا منعا
لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا اذا أنتم اشر كنتم به : إنا كنا

غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد الالهية بعبادة الرب وحده والمراد انه تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بالجبل

﴿ أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ جاهلين ببطلان شركهم ، فلم يسعنا الا الاقتداء بهم ﴿ أفهلكننا بما فعل المبطلون ﴾ باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم ، مع عذرنا بتحسين الظن بهم ، والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آباءهم وأجدادهم ، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجبل ، بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل

﴿ وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون ﴾ أي ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبني آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عوقلهم ، ولعلهم يرجعون بها عن جهلهم وتقليدكم والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثت رسول لا يعذر يوم القيامة . بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة السليمة ، وتترك ضررها وفسادها العقول المستقلة ، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف الا منهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية

هذا ما يتبادر الى الفهم من الآيات لذاتها واكن ورد في أخذ الذرية من بني آدم واشهادهم على أنفسهم أحاديث وآثار لا يمكن أن تعرف إلا من خبر الوحي . وقد كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء المعقول والمنقول فنورد أمثل ما قالوه فيها قال الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : —

« يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم ، وأنه لا إله إلا هو ، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحلت لهم » وقال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن ابي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية » فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال « إن خياركم أبناء المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عابها حتى يبين عنها لسانها ، فأبوها يهودانها وينصرانها » فل الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية ، وقد رواه الامام احمد عن اسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به ، وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم بن يونس ابن عبيد عن الحسن قال : حدثني الأسود بن سريع فذكره ، ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك .

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ، وتمييزهم الى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم ، قال الامام احمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرايت لو كان لك ما على الارض من شيء أكنت مفتديا به ؟ قال : فيقول نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير -

يعني - ابن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم فتلا قال : ألسنت

بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا -
الى قوله - المبطلون » وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه
عن محمد بن عبد الرحيم عن صائقة عن حسين بن محمد المروزي به ، ورواه ابن
جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به ، الا أن ابن أبي حاتم جعله
موقوفاً ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن
جرير بن حازم عن كثوم بن جبير به وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وقد
احتج مسلم بكثوم بن جبير هكذا قال ، وقد رواه عبد الوارث عن كثوم بن
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه ، وكذا رواه اسماعيل بن علية
ووكيع عن ربيعة بن كثوم عن جبير عن أبيه به ، وكذا رواه عطاء بن السائب
وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ،
وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبيعي
عن ابن عباس قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذي من
الماء . وقال أيضاً : حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود
عن جوير: مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال يا جابر اذا أنت
وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده ، فان ابني مجلس ومسئول ،
ففعلت الذي به أمر ، فلما فرغت قلت يرحمك الله عم يسأل ابنك ؟ من يسأله
ياه ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ، قلت : يا أبا القاسم
وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله
مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ، فأخذ منهم
الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في
صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق
الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه
الميثاق الأول ، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق
الأول ، على الفطرة . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا احمد بن ابي ظبية عن سفیان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال « أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم : ألسنت بربكم ؟ قالوا : بلى ، قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » احمد بن ابي ظبية هذا هو ابو محمد الجرجاني قاضي قومنس ، كان أحد الزهاد ، أخرج له النسائي في سننه وقال : ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب . وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفیان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله ، وكذا رواه جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا اسحق بن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم ؟ قالوا بلى) الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار » وهكذا رواه ابو داود عن القعني والنسائي عن قتيبة ، والترمذي عن اسحق بن موسى عن معن ، وابن ابي حاتم عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب ، وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد ابن عبد الحميد بن جعفر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية ابي مصعب

الزبيري كلهم عن الامام مالك بن أنس به قال الترمذي : وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وكذا قاله ابو حاتم وأبو زرعة ، زاد ابو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة ، وهذا الذي قاله ابو حاتم رواه ابو داود في سننه عن محمد ابن مصفى عن بقيقة عن عمرو بن جعفم القرشي عن زيد بن أبي انيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجبني عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) فذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمرو بن جعفم بن زيد بن سناب ابو فروة الرهاوي ، وقولها أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم (قلت) الظاهر أن الامام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فانه غير معروف إلا في هذا الحديث ، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين عيني كل إنسان منهم ويصفاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلاً منهم فأعجبه ويص عينه قال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال : رب وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال أولم تعطها ابنك داود قال : فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسي آدم فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعم الفضل بن دكين به وقال : صحيح على

شرط مسلم ولم يخرجاه ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر نحو ما تقدم إلى أن قال « ثم عرضهم على آدم فقال : يا آدم هؤلاء ذريتك ، وإذا فيهم الأجنم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال : كي تذكر نعمتي وقال آدم : يارب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال : هؤلاء الانبياء يا آدم من ذريتك » ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم

﴿ حديث آخر ﴾ قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتدأ الأعمال أم قد قضى القضاء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار » رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه ﴿ حديث آخر ﴾ روى جعفر بن الزبير — وهو ضعيف — عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه ، وأهل الشمال بشماله ، فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألت بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم ، فقال قائل له يارب لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ، ثم ردهم في صلب آدم » رواه ابن مردويه

﴿ أثر آخر ﴾ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) الآيات قال فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم (ألت بربكم قالوا بلى) الآية قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلما أنه لا إله غيري ، « تفسير القرآن الحكيم » . « ٥٠ » « الجزء التاسع »

ولا رب غيري ، ولا تشركوا بي شيئاً ، واني سأرسل لكم رسلاً لينذروكم
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي ، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لأرب لناغيرك
فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر اليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن
الصورة ودون ذلك فقال يارب لو سويت بين عبادك قال اني أحببت ان أشكر
ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور وخصوصاً بميثاق آخر من الرسالة
والنبوة فهو الذي يقول تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) الآية وهو الذي
يقول (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله) الآية . ومن ذلك قال (هذا نذير
من النذر الأولى) ومن ذلك قال (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) الآية رواه
عبد الله بن الامام احمد في مسند أبيه ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وابن
مردويه في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به . وروي عن مجاهد وعكرمة
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من السلف سياقات توافق
هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها والله المستعان
فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه
وميز بين أهل الجنة وأهل النار ، وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا
في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس — وفي حديث
عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لامرفوعان كما تقدم ، ومن ثم قال قانون
من السلف والخلف إن المراد بهذا الاشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم
في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن
الاسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا : ولهذا قال (وإذ أخذ ربك
من بني آدم) ولم يقل من آدم (من ظهورهم) ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل
نسبهم جيلاً بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ، كقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف
الأرض) وقال (ويجعلكم خلفاء الأرض) وقال (كما أنشأكم من ذرية قوم
آخرين) ثم قال وأشهدهم على أنفسهم (ألسنت بربكم؟ قالوا بلى) أي أوجدتهم
شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالوا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله (قالوا
شهدنا على أنفسنا) الآية . وتارة تكون حالا كقوله تعالى (ما كان للمشركين

أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر (أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك كقوله تعالى (وإنه على ذلك لشهيد) كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالمال كقوله (وآتاكم من كل ما سألتموه) قالوا ومما يدل على أن الاشهاد حجة عليهم في الاشراك ، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ، فان قيل اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده ، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره ، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد ، ولهذا قال (أن يقولوا) أي لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد غافلين ، أو يقولوا انما أشرك آبائنا الآية « اه كلام ابن كثير

وقد بسط العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتاب الروح في سياق البحث في خلق الارواح قبل الاجساد — فذكر الروايات المرفوعة والموقوفة والاثار فيها وما قيل من الجرح والتعديل في أسانيدھا ثم قال ! —

وهنا أربع مقامات (أحدها) ان الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم ، فميز شقيهم وسعيدهم ومعافاهم من مبتلاهم (والثاني) ان الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بربوبيته واستشهد عليهم ملائكته (الثالث) ان هذا هو تفسير قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (الرابع) انه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها وانما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها

(فأما المقام الأول) فلا آثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة (وأما المقام الثاني) فأما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية وظنوا انه تفسيرها ، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الآثار . قال أبو اسحاق: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فها تعقل به كما قال (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطير . وقال ابن الانباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية ان الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلا

أولاده وهم في صور النذر ، فأخذ عليهم الميثاق انه خالقهم وانهم مصنوعون ، فاعترفوا بذلك وقبلوا ، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بهاماعرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين خوطب ، وكما فعل ذلك بالبعير للمسجد ، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت

وقال الجرجاني : ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته » وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض . وقوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) أي عن الميثاق المأخوذ عليهم ، فاذا قلوا ذلك كانت الملائكة شهوداً عليهم بأخذ الميثاق قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة : أشهدوا فقلوا شهدنا . قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد ، أن الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها ثواب وعليها العقاب ، والأجساد اموات لا تعقل ولا تفهم . قال : وكان اسحق بن راهويه يذهب الى هذا المعنى ، وذكر انه قول أبي هريرة . قال اسحق : وأجمع أهل العلم انها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم ، قال الجرجاني : واحتجوا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء) والأجساد قد بليت وضلت في الأرض ، والأرواح ترزق وتفرح ، وهي التي تلذ وتألم ، وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر ، وبيان ذلك في الأحلام موجود ، أن الإنسان يصبح وأثر لذة الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون الجسد

قل : وحاصل الفائدة في هذا الفصل انه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفس ممن يبلغ ومن لم يبلغ بالميثاق الذي اخذه عليهم ، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم وبالرسل المنفذة اليهم مبشرين ومنذرين ، وبالمواعظ بالمثلثات المنقولة اليهم اخبارها ، غير انه عز وجل لا يطالب أحداً منهم من الطاعة الا بقدر ما لزمه من الحجة وركب فيهم من القدرة وآتاهم من الأدلة ، ويبين سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين ادركوا الأمر

والنهي وحجب عنا علم ما قدره في غير البالغين ، الا انا نعلم انه عدل لا يجوز في حكمه ، وحكيم لا تفاوت في صنعته ، وقادر لا يسأل عما يفعل ، له الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين

﴿ فصل ﴾

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية وقالوا معي قوله (واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفة في أصلاب الالباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد الا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه باريه . ونافذ الحكم فيه ، فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع (شاهدين على أنفسهم بالكفر) يريد هم بمنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفر . وكما تقول قد شهدت جوارحي بقولك تريد قد عرفته فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت ، ومن هذا اعلامه وتبينه أيضاً (شهد الله أنه لا إله الا هو) يريد أعلم وبين فأشبه ذلك شهادة من شهد عند الحكم وغيرهم ، هذا كلام ابن الانباري وزاد الجرجاني بياناً لهذا القول فقال حاكياً عن أصحابه إن الله لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن وما لم يكن بعد مما هو كائن كالكاين إذ علمه بكونه مانع من غير كونه تابع في مجاز العربية أن بوضع ما هو منتظر بعد مما لم يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله (ونادى أصحاب النار) ونادى أصحاب الجنة — ونادى أصحاب الاعراف) قال فيكون تأويل قوله (واذا أخذ ربك) واذا يأخذ ربك وكذلك قوله (وأشهدهم على أنفسهم) أي ويشهدهم بما ركب فيهم من العقل الذي يكون به الفهم ، ويجب به الثواب والعقاب وكل من ولد وبلغ الحنث ، وعقل الضر والنفع ، وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بماركب فيه من

العقل ، وأراه من الايات والدلائل على حدوثه ، وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه وإذا لم يجوز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كمثله ، وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من فهم إلا إذا حربه أمر يرفع إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير إليها بأصبعه علماً منه بأن خالقه تعالى فوقه وإذا كان العقل الذي منه الفهم والافهام مؤدياً إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب والادلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق ، وجائز أن يقال له قد أقر وأذن وأسلم كما قال الله عز وجل (ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »

وقوله عز وجل (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ثم قال (وحملها الانسان) الامانة هن عهد وميثاق فامتناع السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والافهام وحمل الانسان إياها لمكان العقل فيه قال وللعرب فيها ضروب نظم فمنها قوله

ضمن القنان لفقعس بئبأها ان القنان لفقعس لا يأتلى

والقنان جبل فذكر أنه قد ضمن لفقعس وضمانه لهم أنهم كانوا إذا حز بهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك كالضمان لهم ومنه قول النابغة كاجارف الجولان هلل ربه وجوران منها خاشع متضائل وأجارف الجولان جبالها وجوران الارض التي الى جانبها وقال هذا القائل ان في قوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) دليلاً على هذا التأويل لانه عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . والغفلة ههنا لا تخلو من أحد وجهين أما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق فاما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ

عليهم عهداً وميثاقاً بمعركة البعث والحساب وإنما ذكر معرفته فقط وأما أخذ الميثاق فلا لطفال والاستقاط أن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال المخالف فهم لم يبلغوا بعد مأخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه فتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال وقوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكناذرية من بعدهم) فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أنفسهم أن يكون منهم أو من آبائهم فإن كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره وإن كان من غيرهم فالأمة مجمعة على أن لا تزور وازرة وزر أخرى كما قال عز وجل في الكتاب وليس هذا بمخالف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد » لانه صلى الله عليه وآله وسلم اقتص قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل ، قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به) فجعل سبحانه ما أنزل على الانبياء من الكتاب والحكمة ميثاقاً أخذهم من أمهم بعدهم يدل على ذلك قوله تعالى (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ثم قال للامم (أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) فجعل سبحانه بلوغ الامم كتابه المنزل على انبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به اقراراً منهم : قلت . وشبيه به أيضاً قوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا) فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد ارسال رسله اليهم بالايان به وتصديقه ، ونظيره قوله تعالى (والذين يوفون بعهد الله ولا يمتصون الميثاق وقوله تعالى (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فهذا عهده اليهم على السنة رسله ومثله قوله تعالى لبني اسرائيل (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ومثله (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)

وقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فهذا ميثاق أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أممهم بعد انذارهم وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالى (فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) فانما عاقبهم بنقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على السنة رسله وقد صرح به في قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب فانه ميثاق أخذه عليهم بالايمان به وبرسله ولما كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته وبطالان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الاهلاك فلا بد أن يكونوا ذا كرين له عارفين به وذلك بما فطروهم عليه من الاقرار بربوبيته وانه ربهم وفاطروهم وانهم مخلوقون مبريون ثم أرسل اليهم رسله يذكروهم بما في فطرتهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهييه ووعدته ووعيدته ونظم الآلة انما يدل على هذا من وجوه متعددة (أحدها) انه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم لقيماتهم فما أقام فيها الميثاق لهم ولا خافوا ولا آمنوا ولم يحطوا بالدين ولا العبادات ولا ما أنزلنا من الكتاب ولا الساعة الا مما عجلنا لئلا يعلموا (الثاني) انه قال من ظهورهم ولم يقل ظهره ، وهذا يدل على أن كل أو بدل اشتمال وهو أحسن (والثالث) انه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته (الرابع) انه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم فلا بد أن يكون الشاهد ذا كرا لما شهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها (الخامس) انه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (السادس) تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين معلوم انهم غافلون بالاخراج لهم من صلب آدم كلهم واشهادهم

جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم (السابع) قوله تعالى (أو تقولوا
انما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكمتين في هذا التعريف
والاشهاد (إحداهما) أن لا يدعوا الغفلة (والثانية) أن لا يدعوا التقليد
فالغافل لاشعوره والمقلد متبع في تقليده لغيره (الثامن) قوله (تعالى أفتهلكنا
بما فعل المبطلون) أي لو عذبهم بجهنمهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه
انما يهلككم لمخالفة رسله وتكذيبهم فلو أهلككم بتقليد آبائهم في شركهم من
غير إقامة الحجة عليهم بالرسول لأهلككم بما فعل المبطلون أو أهلككم مع غفلتهم
عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه انه لم يكن ليهلك القرى
بظلم وأهلها غافلون ، وانما يهلككم بعد الاعذار والانذار (التاسع) انه
سبحانه أشهد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتج عليهم بهذا الاشهاد
في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض
ليقولن الله فاني يؤفكون) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار
منهم أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن فهذه هي الحجة التي اشهدهم
على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله تعالى (أفى الله شك فاطر السموات
والارض) فالله تعالى انما ذكرهم على السنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم
يذكرهم قط باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة (العاشر) انه
جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلوها بحيث لا يتخلف
عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فانها أدلة معينة على مطلوب معين
مستلزمة للعلم به فقال تعالى (وكذلك نفصل الآيات) أي مثل هذا التفصيل
والتبين نفصل الآيات (لعلمهم يرجعون) من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى
الايمان وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينها في كتابه من أنواع مخلوقاته
وهي آيات أقدية ونفسية، آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآيات في الاقطار
والنواحي مما يحدته الرب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق
رسله وعلى المعاد والقيامة ومن اينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من انه

ربه وخالقه ومبدعه وانه محبوب مخلوق مصنوع حادث بعد ان لم يكن ، ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من موجد أوجده ليس كمثل شي ، وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » ولقوله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين اليه) ومن المفسرين من لم يذكر الا هذا القول فقط كالزمخشري ومنهم من لم يذكر الا القول الأول فقط ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدي والماوردي وغيرهم . قال الحسن بن يحيى الجرجاني : فان اعترض معترض في هذا الفصل بحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ثم ردهم في ظهره » وقال ان هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهب اليه لامتناع ردهم في الظهر ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل . قيل له . إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم يردهم في ظهره كما قلنا إن معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره بوقاتهم لانهم اذا ماتوا ردوا الى الارض للدفن وآدم خلق منها فيها فاذا ردوا فيها فقد ردوا في آدم وفي ظهره إذ كان آدم خلق منها وفيها رد بعض الشيء من الشيء وفيما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن يرد تأويله الى ما ذكرنا لانه عز وجل قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) ولم يذكر آدم في القصة انما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم أولاده وفي الحديث انه مسح ظهره فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث الى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه قال الجرجاني وأنا أقول : ونحن الى ما روي في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذهب اليه أهل العلم من السلف الصالح أميل وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى

على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم) مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم وإذ يقتضي جواباً يجعل جوابه قوله تعالى (قلوا بلى) وانقطع هذا الخبر بتمام قصته ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال : شهدنا يعني نشهد قال الخطيئة .

شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعذر

بمعنى يشهد الخطيئة يقول تعالى نشهد انكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذه بالكفر ، ثم أضاف إليه خبراً آخر فقال (أو تقولوا) بمعنى وأن تقولوا لأن أو بمعنى واو النسق مثل قوله تعالى (ولا تطعم منهم آثماً أو كفوراً) فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم القيامة (إنما أشرك أبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) أي أنهم أشركوا وحملونا على مذهبهم في الشرك في صبانا فخرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم ، والذنب في ذلك لهم (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) يدل على ذلك قولهم (أقهلهكنا بما فعل المبطلون) أي حملهم إيانا على الشرك فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم . والقصة الثانية خبراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار ، وقال فيما ادعاه المخالف إنه تفاوت فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظها فيها قولاً يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد بها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ، ولو أخبر صلى الله عليه وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها ، فما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت ، بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر

مرة انه خلق من تراب ، ومرة انه خلق من حمأ مسنون ، ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالْفَخَار . فهذه الالفاظ مختلفة ومعانيها أيضاً في الاحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحماة ، والحماة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذا الاحوال فقوله سبحانه وتعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته » معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم « مسح ظهر آدم » زيادة في الخبر عن الله عز وجل ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته منه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما ذكر تعالى لانا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه ، لكن لما كان الطبقة الأولى من صلبه ، ثم الثاني من صلب الأول ، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم ، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل انه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم جاز أن يكون ما ذكر صلى الله عليه وسلم انه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته إذ الأصل والفرع شيء واحد . وفيه أيضاً انه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال عز وجل (فظلمت أعناقهم لها خاضعين) والخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت للاسماء الممكنة فيها وهو مضاف إليها كما كان آدم مضافاً إليه هناك ، وليس أجمعاً بالمقتضودين في الظاهر بالخبر ، ولا يحتمل أن يكون قوله (خاضعين للأعناق) لأن وجه جمعها خاضعات ومنه قول الشاعر

وتشرق بالقول الذي قد أذعته * كما شرقت صدر القناة من الدم

فالصدر مذكر وقوله شرقت أنت لإضافة الصدر إلى القناة

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءِبَتَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاقِبِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَنَسَاهُ كَمَثَلِ

الكتاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١٧٦) ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (١٧٧)

هذا مثل ضربه الله تعالى للمكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله (ص) على ما أيدها به من الآيات العقلية والكونية ، وهو مثل من آتاه الله آياته فكان عالماً بها حافظاً لقواعدها وأحكامها ، قادراً على بيانها والجدل بها ، ولكنه لم يؤت العمل مع العلم ، بل كان عمله مخالفاً لعلمه تمام المخالفة ، فسلبها لأن العلم الذي لا يعمل به لا يثبت أن يزول فأشبهه الحية التي تنسلخ من جلدها وتخرج منه وتتركه على الأرض (ويسمى هذا الجلد المسلخ) أو كان في التباين بين علمه وعمله كالمنسلخ من العلم التارك له كالثوب الخلق يلقيه صاحبه والثعبان يتجرد من جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد قول الشاعر :

خلقوا وما خلقوا المكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

فحاصل معنى المثل أن المكذبين بآيات الله تعالى المنزلة على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على إيضاحها بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الانتفاع من علمه لأن كلا منهما لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص وهاك تفسير الآيات بما يدل عليه نظمها العربي ، ويتلوه ماورد من الروايات فيها

ونظرة فيه ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ التلاوة القراءة والقاء الكلام الذي يعاد ويكرر للاعتبار به ، والضمير في عليهم للناس المخاطبين بالدعوة وأولهم كفار مكة . والسورة مكية ، وقيل لليهود لأن المثل تابع لقصة موسى في السورة ، والنبأ الخبر الذي له شأن ، وهذا الذي آتاه الله آياته من مبهمات القرآن لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه لأن هذه الأشياء لا تدخل لها فيها أنزل الله تعالى الآيات لبيانها . وانسلخه منها

تجرده وانسلاله منها وتركه إياها بحيث لا يلتفت اليها لاهتداء ولا اعتبار ولا عمل والتعبير بالانسلخ المستعمل عند العرب في خروج الحيات والثعابين أحياناً من جلودها يدل على أنه كان متمكناً منها ظاهراً لا باطناً

﴿ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ أي فترتب على انسلخه منها باختياره ان لحقه الشيطان فأدركه وتمكن من الوسوسة له إذ لم يبق لديه من نور العلم والبصيرة ما يحول دون قبول وسوسته ، وأعقب ذلك أن صار من الغاوين أي الفاسدين المفسدين

﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ﴾ أي ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات الى درجات الكمال والعرفان ، التي تقرن فيها العلوم بالاعمال ، (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) — لفعلنا بأن نخلق له الهداية خلقاً ، ونحمله عليها طوعاً أو كرهاً ، فان ذلك لا يعجزنا ، وإنما هو مخالف لسننتنا ،

﴿ ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه ﴾ أي ولكنه اختار لنفسه التسفل المنافي لتلك الرفعة بان أخذ ومال الى الأرض وزينتها وجعل كل حظه من حياته التمتع بما فيها من اللذائذ الجسدية ، فلم يرفع الى العالم العلوي رأساً ، ولم يوجه الى الحياة الروحية الخالدة عزماً ، واتبع هواه في ذلك فلم يراع فيه الاهتداء بشيء مما آتينا من آياتنا ، وقد مضت سنتنا في خلق نوع الانسان بان يكون مختاراً في عمله ، المستعد له في أصل فطرته ، ليكون الجزاء عليه بحسبه ، وأن نبليّه ونمتحنه بما خلقنا في هذه الأرض من الزينة والمستلزمات (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) ونولي كل انسان منهم ما تولى (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً)

وقد مضت سنتنا أيضاً بان اتباع الانسان لهواه بتجريبه وتشبيه ما تميل اليه نفسه في كل عمل من أعماله دون مافيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد

(وروح) يضلّه عن سبيل الله الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة ، ويتعسف به في سبيل الشيطان المردية المهلكة قال تعالى خليفته داود عليه السلام (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال تعالى في أول ما أوحاه الى كليمه موسى عليه السلام بعد ذكر الساعة (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) وقال جل جلاله لخاتم أنبيائه عليه صلواته وسلامه (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟) والآيات في ذم الهوى والنهي عنه كثيرة وحسبك منها قوله (ولو اتبع الحق أهواءهم ففسدت السموات والارض ومن فيهن)

وحاصل معنى الشرط والاستدراك ان من شأن من أوتي آيات الله تعالى ان ترتقي نفسه ، وترتفع في مراقي الكمال درجته ، لما فيها من الهداية والارشاد والذكرى ، وانما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقاها بهذه النية (وانما لكل امرئ ما نوى) وأما من لم ينو ذلك ولم تتوجه اليه نفسه وانما تلقى الآيات الالهية اتفاقا بغير قصد ، أو بنية كسب المال والجاه ، ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عن الاهتمام بها فلن يستفيد منها ، واسرع به أن ينسلخ منها ، فهو يقول لو شئنا لرفعناه بها لانها في نفسها هدى ونور ، ولكن تعارض المقتضي والمانع وهو إخلاده الى الارض واتباع هواه

قالوا فلان عالم فاضل فاكرموه مثلاما يقتضي

فقلت لما لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضي

(فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) اللهث بالفتح واللاهث بالضم التنفس الشديد مع اخراج اللسان ، ويكون لغير الكلب من شدة التعب والاعياء أو العطش ، وأما الكلب فيلهث في كل حال سواء أصابه ذلك أم لا ، وسواء حملت عليه تهده بالضرب أم تركته وادعا آمنا ، وهذا الرجل صفة الكلب في حالته هذه وهي أخس أحواله واقبحها ، والمراد والله أعلم انه كان من إخلاده الى الأرض واتباع هواه في أسوأ حال ، خلافا لما كان ينبغي من نعمة العيش وراحة البال ، فهو في هم دائم مما شأنه أن يهتم به ، وما شأنه أن لا يهتم به من صفائر الأمور وخسائس الشهوات ، كدأب عباد الاهواء

وصغار المهم ، تراهم كاللآهث من الأعياء والتعب وان كان ما يعنون به يحملون هم حقيراً لا يتعب ولا يعيي ولا ترى أحداً منهم راضياً بما أصابه من شهوانه وأهوائه ، بل يزيد طمعا وتعباً كلما أصاب سعة وقضى أرباً فما قضى أحد منها لباتته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ذلك الأمر البعيد الشاؤ في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من الجاحدين المستكبرين ، والمقلدين الجاهلين ، كذبوا لظنهم أن الإيمان بها يسلبهم ما يفخرون به من العزة والعظمة باتباعهم لغيرهم ، ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم في ضلالهم ، ويحول دون تمتعهم بما يشتهون من لذاتهم ، فهذا الظن الباطل لم ينظروا في الآيات نظراً تفكراً واستقلالاً ، وتبصر واستدلالاً ، بل نظروا إليها - لافيتها - من جهة واحدة وهي أن اتباعها يحط من أقدارهم ، ويعد اعترافاً بضلال سلفهم الذين يفخرون بهم ، ويحرمهم التمتع بمحظوظهم وأهوائهم

فكان مثلهم مثل الذي أوتي الآيات فانسأخ منها ، وذلك لا يعيب الآيات وإنما يعيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوء اختيارهم الانتفاع بها ، وكأين من إنسان حرم الانتفاع بمواهبه الفطرية بعدم استعماله إياها فيما يرفعه درجات في العلم والعمل ، وكأي من إنسان استعمل حواسه في الضر ، وعقله وذكائه في

الشر ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ أي فاقصص أيها الرسول قصص ذلك الرجل المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جئت به من الآيات البينات في مبدأ أمره وغايته ، ومعناه وصورته ، رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم ، على التفكير والتأمل ، فإذا هم تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه ، ونظروا في الآيات ، وما فيها من البينات ، بعين العقل والبصيرة ، لا بعين الهوى والعداوة ، ولا طريق لهدايتهم غير هذه . والآية تدل على تعظيم شأن ضرب الامثال في تأثير الكلام وكونه أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة ، ويدل على تعظيم شأن التفكير ،

وكونه مبدأ العلم وطريق الحق ، ولذلك حث الله عليه في مواضع من كتابه وبين أن الآيات والدلائل إنما تساق إلى المتفكرين لأنهم هم الذين يعقلونها وينتفعون بها

وقد تكرر قوله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في عدة سور من القرآن. وقد قال تعالى ضارباً مثلاً للحياة الدنيا والغرور بها يناسب سياقنا هذا (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقد قال بعض علماء الغرب : إن الفارق الحقيقي بين الانسان المدينى ، والانسان الوحشي هو التفكير اه فبقدر التفكير في آيات الله تعالى المنزلة على رسوله وآياته في النفس والآفاق ، وسننه وحكمه في البشر وسائر المخلوقات ، يكون ارتقاء الناس في العلوم والاعمال ، من دينية ودنيوية

﴿ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ أي ساء مثلاً أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا في الامثال ، وقبحت صفتهم في الصفات ، وما كانوا بما اختاروه لأنفسهم من الاعراض عن التفكير في الآيات ، ومن النظر اليها نظر العدو الشاني ، يظلمون أحداً وإنما يظلمون أنفسهم وحدها بجرمانها من الاهتداء بها ، وبما يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والآخرة

هذا ما فهمته من معنى الآيات كتبت (بمكة المكرمة) وليس عندي شيء من كتب التفسير أستعين به على الفهم ، وكنت قرأت تفسيرها في بعض الكتب ولكن لم يبق منه في ذهني إلا تنازع الاشعرية والمعتزلة في تفسير (ولو شئنا لرفعناه بها) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لا ، ولا شك في أن الله يفعل ما يشاء ، وأن كل شيء يقع بمشيئته ، ولكن مشيئته تجري في العالم بمقتضى سننه وتقديره - وإلا ماورد في الروايات الماثورة من قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها ، وأن أكثرها على أنه من بني اسرائيل وأن اسمه (بلعام) واسم

أبيه (باعورا) وهذا مما تلقاه أولئك المفسرون من الاسرائيليات وصار ينقله بعضهم عن بعض لثقتهم بالراوى لكونه ممن اغتروا بصلاحهم ككعب الاحبار ووهب بن منبه . وهالك خلاصة تلك الروايات : منقولة عن الدر المنثور للحافظ السيوطي

قال رحمه الله تعالى

قواه تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية أخرج الفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن أبر ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن عامر الذي أوتي الاسم كان في بني اسرائيل

وأخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الآية ، قال : رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الاكبر ، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وانه ان يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه ، قال اني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان فيه وفي قوله (إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال : ان حمل الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير كالكلب ان كان رابضاً لهث وإن طرد لهث

وأخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه) الآية ، قال هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن ، وكانت له امرأة له منها ولد ، فقالت اجعل لي منها واحدة ، قال : فلك واحدة فما الذي تريدن ؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت

عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة ، فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فدفع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليه ، فدعا الله فعدت كما كانت ، فذهبت الدعوات الثلاث وسميت البسوس

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ، هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن آتاه الله آياته فتركها ، وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو أمية بن أبي الصلت الثقي ، وفي لفظ نزلت في صاحبكم أمية بن أبي الصلت ، وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال لها « هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً » قالت نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا فارعة ان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها »

وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال : قال أمية بن أبي الصلت

ألا رسول لنا منا يخبرنا * ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

قال : ثم خرج أمية إلى البحرين وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أمية بالبحرين ثمانين سنين ، ثم قدم فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم (يس والقرآن الحكيم) حتى فرغ منها ، وثب أمية يجر رجله فنبعته قريش تقول : ماتت أمية ؟ قال : أشهد انه على الحق ، قالوا فهل تتبعه ؟ قال : حتى انظر في أمره ، ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم ، فلما أخبر بقتلى بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فمات بها ، قال فقيه أنزل الله (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها)

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن نافع ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال : أتني حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ

رجل من القوم الآية التي في الاعراف (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فقال أتدرون من هو؟ فقال بعضهم هو صيفي بن الراهب ، وقال بعضهم هو بلعلم رجل من بني اسرائيل ، فقال لا ، فقالوا من هو ؟ قال أمية بن أبي الصلت وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الشعبي في هذه الآية (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : قال ابن عباس هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعلم بن باعورا ، وكانت الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بني له مسجد الشقاق ، وكانت ثقيف تقول هو أمية بن أبي الصلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو صيفي بن الراهب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : هو نبي في بني اسرائيل يعني بلعلم أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (فانسلخ منها) قال نزع منه العلم وفي قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لرفع الله بعلمه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال : بعث نبي الله موسى بلعام بن باعورا إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله وكان محباب الدعوة وكان من علماء بني اسرائيل فكان موسى يقدمه في الشدائد فأقطعه وأرضاه فترك دين موسى وتبع دينه فأنزل الله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) قال كان يعلم اسم الله الاعظم الذي إذا دعى به أجاب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه (ولو شئنا لرفعناه بها) ، قال لو شئنا لرفعناه بإيتائه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل ، ولكن الله يبتلي من يشاء من عباده ، (ولكنه أخذ إلى الارض واتبع هواه) قال أبي أن يصحب الهدى فثله (كمثل الكلب) الآية ، قال هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه

آياتنا فانسلخ منها) قال أناس من اليهود والنصارى والحنفاء ممن أعطاهم الله من آياته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لدفعنا عنه بها ، ولكنه أخذ إلى الأرض ، قال سكن (إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث) إن تطرده بدابتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (ولكنه أخذ إلى الأرض) قال ركن ، نزع . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله (إن تحمل عليه) قال : إن سمع عليه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله إن تحمل عليه يلهث قال الكلب منقطع الفؤاد لافؤاده مثل الذي يترك الهدى ، لافؤاد له إنما فؤاده منقطع كان ضالا قبل أو بعد

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المعتمر قال : سئل أبو المعتمر عن هذه الآية (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة ، ثم إن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام فرعب الناس منه رعباً شديداً فأثروا بلعام فقالوا : ادع الله على هذا الرجل ، قال حتى أوامر ربي فأمر في الدعاء عليهم فقبل له لا تدع عليهم ، فإن فيهم عبادي ، وفيهم نبيهم . فقال لقومه : قد أمرت في الدعاء عليهم وإني قد نهيت ، قال فأهدوا إليه هدية فقبلها ، ثم راجعوه فقالوا : ادع الله عليهم ، فقال حتى أوامر فأمر فلم يحار إليه شيء ، فقال قد أمرت فلم يحار إلي شيء ، فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهلك كماهلك المرة الأولى فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا جرى على لسانه الدعاء على قومه ، فإذا أرسل أن يفتح على قومه جرى على لسانه أن يفتح على موسى وجيشه فقالوا ما نراك إلا تدعو علينا قال : ما يجري على لساني إلا هكذا ، ولو دعوت عليهم ما استجيب لي ، ولكن سألكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاككم إن الله يغيض الزنا ، وإن هم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فأنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنا فيهلكوا

فأخرجوا النساء تستقبلهم فوقعوا بالزنا فسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً . وأخرج أبو الشيخ عن معبد بن جبير في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : كان اسمه بلعم وكان يحسن اسماً من أسماء الله فغزاهم موسى في سبعين ألفاً فجاءه قومه ، فقالوا : ادع الله عليهم ، وكانوا إذا غزاهم أحد أتوه فدعاهم فهلكوا ، وكان لا يدعو حتى ينام فينظر ما يؤمر به في منامه فنام ، فقيل له ادع الله لهم ولا تدع عليهم ، فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم ، فقال لهم زينوا لهم النساء فانهم إذا رأوهن لم يصبروا حتى يصيبوا من الذنوب فندوا عليهم اه ذلك ما لخصه السيوطي عن رواية التفسير المأثور ، وكله مما انخدع به بعض الصحابة والتابعين من الاسرائيليات ان سحبت الروايات عنهم ، وبعضها قوي السند . وقد أورد الحافظ ابن عساكر في تاريخه جل هذه الروايات وزاد عليها وانتقد بعضها وذكر ان من رواها كعب الاحبار ووهب بن منبه ومما عزاه إلى رواية ووهب وفيه مخالفة لغيره ان قصة بلعام كانت في قتال فرعون من الفراعنة لأمة موسى بعد وفاته وان بلعام من أنبياء بني اسرائيل ، وذكر عنه رواية أخرى وقال بعد سياق طويل للقصة لا حاجة إلى نقله ما نصه :

« وحكيته هذه القصة عن كعب وفيها ان معسكر موسى عليه السلام كان بأرض كنعان من الشام بين أريحا وبين الأردن وجبل البلقاء واليه فيما بين هذه المواضع ، ثم ساق القصة على نمط ما تقدم إلا أن فيها بديل « اندلع لسانه » وجاءه نملعة فأخذت بصره فعمي .

« وحكي عن ووهب انه قال ان بلعام أخذ أسيراً فأتي به الى موسى فقتله (قال) وهكذا كانت سنتهم أنهم يقتلون الاسرى (قال) فقوله تعالى (فانسلخ منها) يقول الاسم الاعظم الذي أعطاه الله عز وجل إياه .

وروى محمد بن اسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله (ص) قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بني اسرائيل كمثل أمية بن أبي الصلت في هذه الامة » (قال ابن عساكر) قلت والحديث موقوف على ابن المسيب ، فتأمل (??) (قال) « وأقول في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر العدد من التوراة ذكر بلعام

وقصته مطولة وهي أشبه برواية وهب غير ان الذين دونوا التوراة الموجودة اليوم برؤا بلعام فقالوا انه ذهب الى منزله ولم يدع على بني اسرائيل ولم يصبه شيء ، فان كانت الآيات نزلت في حكاية بلعام فيكون القرآن قد أظهر ما كتبه التوراتيون وأظهر ما خباؤه ويكون هذا من جملة المعجزات الدالة على ان القرآن من عند الله تعالى وان كانت في غيره فالله أعلم بمن نزلت . على ان الصحيح ان الآيات شاملة لكل من كانت هذه صفته من كل من آتاه الله الآيات التي هي الحجج التي جاء بها الانبياء ثم انه انسلخ منها — الى أن قال — والصواب في تفسير هذه الآية انه لا يخص منه شيء إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل » اه المراد من كلام ابن عساكر

قول ان هذا الحافظ كان مطلعاً على التوراة التي في أيدي أهل الكتاب وهي عين التي بين أيدينا منها إلا ما في اختلاف الترجمات القديمة والحديثة من الفروق وهي وان كان فيها اختلاف في المعاني فلن يصل الى الحد الذي في روايات وهب وكعب وغيرهما من رواة الاسرائيليات الكاذبة . وابن عساكر يرجح قول وهب على ما في التوراة لأنه ثقة عنده في الرواية ويعد روايته دليلاً على معجزة القرآن ، ولو ذكر القرآن ان الرجل الذي آتاه الله آياته هو بلعام هذا أو لو صح هذا في خبر مسند متصل عن النبي (ص) لكان صحيحاً ، ولكن يجب أن نعلم من أين جاء وهب بهذه القصة وهو لم يكن الا رواياً لما عند أهل الكتاب وما قاله مخالف لما عندهم ؟

وقصة بلعام مفصلة في الفصول ٢٢ — ٢٤ من سفر العدد وفيها أنها وقعت في « عربات موآب من عبر أردن أريحا » من أرض مدين كما نقول (أو مديان كما يقولون) وان بالاق بن صفور (بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء) ملك الموابيين طلب من بلعام بن بعور أن يلعن بني اسرائيل لينصره الله عليهم ووعد به مال كثير فأوحى الله الى بلعام أن لا يفعل فلم يفعل ،

وفي قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست ان بلعام هذا من قرية فتور من بين النهرين قال « وكان نبيا مشهوراً في جيله والظاهر انه كان موحداً يعبد

الله!! وليس ذلك بعجيب لانه من وطن ابراهيم الخليل حيث يظن ان جرثومة تلك العبادة كانت لم تزل معروفة عند أهل تلك البلاد ما بين النهرين في أيام ذلك الرجل ، وقد ذاع صيت هذا النبي بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت الناس تقصده من جميع انحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور مختصة بهم أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه « ثم ذكر حكاية ملك موآب معه ، فعلى ذلك يكون بلعام عراقياً لا اسرائيلياً ولا موآبياً

وذكر البستاني في دائرة المعارف العربية ملخص قصة بلعام ثم قال: وبعض مفسري الكتاب المقدس المدققين ذهب الى ان قصة بلعام المدرجة في سفر العدد من الاصحاح ٢٢ — ٢٤ دخيلة الخ فتأمل

وجملة القول أن هذه الروايات الاسرائيلية لا يعتد بشيء منها ، ولا قيمة لأسانيد هالان من ينتهي اليه السند قد اغتر ببعض ملفقي الاسرائيليات حملاً ، وقد رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بها . ونرجو وقد راجعنا أشهر مالدنيان من كتب التفسير - أن يكون ما بينا به معنى الآيات أصحابها وأكبرها فائدة

وأكبر وجوه العبرة فيها ما نراه من حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ من آيات الله والاخلاص الى الارض واتباع أهوائهم وتفانيهم في إرضاء الحكام وان كانوا مرتدين ، والعوام وان كانوا مبتدعة خرافيين ، وهم فتنة للناطقة العصرية تصدهم عن الاسلام ، وللعوام في الثبات على الخرافات والاهام ، ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهها فيما لا يطلب الا من الله تعالى والطواف بها والنذر لها وغير ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٧٨) مَنْ يَسِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلَّ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجَيْنِ وَالْإِنسِ

لَهُمْ قُيُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا . أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ السَّغْفُورُونَ

هاتان الآيتان مقررتان لمضمون المثل في الآيات قبلها ، وهو أن أسباب الهدى والضلال إنما ينتهي كل نوع منها بالمرء المستعد إلى كل من الغايتين ، والعرضة لسلوك كل من النجدين ، بتقدير الله والسير على سننه في استعمال مواهبه وهداياته الفطرية من العقل والحواس في أحد السبيلين ، (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) وقد أجمل تعالى هذا المعنى في الآية الأولى وفصله في الثانية بإيجاز بديع فقال ﴿ من يهد الله فهو المهتدي ﴾ أي من يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الهدى باستعمال عقله وحواسه بمقتضى سنة الفطرة وإرشاد الدين فهو المهتدي الشاكر لنعمه تعالى الفائز بسعادة الدنيا والآخرة ﴿ ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ﴾ أي ومن يخذله بالحرمان من هذا التوفيق فيتبع هواه وشيطانه في ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه فهو الضال الكافر الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة — لانه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادة فتفوت هذه السعادة فوتاً إضافياً في الدنيا وحقيقياً في الآخرة

وفي الآية من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجملة الأولى للعلم به من إثبات نظيره ومقابله وهو الخسران في الجملة الثانية ، وحذف الضال من الجملة الثانية لإثبات مقابله وهو المهتدي في الجملة الأولى . وأفرد المهتدي في الأولى مراعاة للفظ (من) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعناها فإنها من عيخ العموم . وحكمة أفراد الأول الإشارة به إلى أن الحق المراد من الهداية الإلهية نوع واحد وهو الإيمان المثمر للعمل الصالح وحكمة جمع الثاني الإشارة إلى تعدد أنواع الضلال كما تقدم بيانه مفصلاً في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (١٥٣:٦) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ،

وتفسير قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٥٧) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (الآية ^(١))

ثم فصل تعالى ما في هذه الآية من الاجمال بقوله ﴿ ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾

(الذرة) فسروه بالخلق ، وذرأنا خلقنا كما قال ابن عباس وغيره وهو تفسير مراد ولكل مادة معنى خاص وقد تقدم معنى مادة خلق وسنعيده . وقال الراغب : الذرة اظهر الله تعالى ما أبدأه يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذكر هذه الآية وغيرها وقال : وقرئ تذرؤه الرياح . وفي اللسان بعد تفسير الذرة بالخلق والاستشهاد بالآية : وقال عز وجل (خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يذرؤكم فيه) قال أبو اسحاق : المعنى يذرؤكم به أي يكثركم بجعله منكم ومن الانعام أزواجا .. ثم قال « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ » وكأن الذرة مختص بخلق الذرية . وفي حديث عمر (رض) كتب الى خالد : واني لأظنكم آل المغيرة ذرة النار — يعني خلقها الذين خلقوا لها ، ويروى ذرو النار، يعني الذين يفرقون فيها، من ذرت الريح التراب اذا فرقته اه المراد منه . وفي الاساس : ذرأنا الارض وذرأناها ، وذرأ الله الخلق وبرأ الخ فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعمال القرآن لهذا الحرف في النبات والحيوان والانس خاصة علمت ان الذرة في أصل اللغة بمعنى بث الاشياء وبذرهما وتفريقها وتكثيرها وان اسنادها الى الله تعالى بمعنى خلق ذلك أي ايجاده ، كما ان أصل معنى الخلق التقدير ويسند إلى الله تعالى بمعنى ايجاد الاشياء بتقدير ونظام لا جزافا ، ولهذا عطف الذرة والبرء على الخلق في حديث الدعاء المتقدم

(والجن) الاحياء العاقلة المكلفة الخفية غير المدركة بحواس البشر ، ولعل تقديمهم هنا في الذكر على الانس أنهم اكثر أهل جهنم لانهم أجدر وأعرق في الصفات الآتية التي هي سبب استحقاقها ، وكون خلق أصل نوعهم وأوله من

مارج من نار لا يقتضي عدم تألمهم من النار كما قد يتوهم ، فان بين حقيقة نوع البشر وحقيقة الطين الذي خلق أبوم منه بونا عظيما يقاس عليه الجن (والقلوب) جمع قلب وهو يطلق في اللغة العربية على المضغفة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من جسد الانسان اذا كان موضوع الكلام جسد الانسان ويطلق عند الكلام في نفس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير ذلك في أعماله على الصفة النفسية واللطفية الروحية التي هي محل الحكم في انواع المدرجات ، والشعور الوجداني المؤلمات والملازمات ، أعني أنه يطلق بمعنى العقل وبمعنى الوجدان الروحي ، الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالضير وهو تعبير صحيح . واشتقاق العقل من عقل البعير لمنعه من السير ، وفي معنى القلب اللب الذي هو جوهر الشيء ويكثر في التزليل . ومنه النية وجمعها نهى ومنه قوله تعالى في سورة طه (٢٠ : ١٢٨) ان في ذلك لآيات لأولي النهى)

ومن استعماله في معنى العقل قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٤٦) أفلم يسيرا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وهي بمعنى الآية التي نفسرها وحذف منها — أو أعين يبصرون بها - استغناء عنه بدلالة ما بعده عليه ، والآيات المبصرة بالأعين في السياحة في الارض أكثر من المسموعة ، ومن استعماله في معنى الوجدان النفسي قوله تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٥) واذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) وقوله في سورة آل عمران والانفال (٣ : ٥١) و ٨ : ١٢ سألتني قلوب الذين كفروا الرعب) وقوله في النازعات (٧٩ : ٨) قلوب يومئذ واجفة) فالاشمزاز والرعب والوجيف شعور وجداني ، لا حكم عقلي ، وقد يستعمل في المعنيين معا والاقرب ان منه فقه القلوب هنا فان الفقه لا يحصل الا بنوع من الادراك يصحبه وجدان يبعث على العمل كما يعلم مما نذكره في تحقيق معناه وقد يتعارض مقتضى العقل والوجدان كوجدان اللذة والالم والحب والبغض التي تحمل على أعمال مخافة لحكم العقل في المنافع والمضار وسبب استعمال القلب بمعنى الوجدان الحسي والمعنوي وهو الضمير ما يشعر

به المرء من انقباض أو انشراح عند الخوف والاشمئزاز أو السرور والابتهاج ،
ولذلك قال النبي (ص) لو ابصت حين جاء يسأله عن البر والاثم وقد علم (ص)
ذلك قبل السؤال « استفت قلبك ، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب
والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » رواه الامام
أحمد والدارمي باسناد حسن ومسلم مختصراً . ثم توسعوا في استعماله فاستعملوه
بمعنى الادراك العقلي المؤثر في النفس لامطلق التصور والتصديق . فهو لا ينافي كون
مركزهما الدماغ ، على ان الاستعمالات اللغوية ، لا يجب أن توافق الحقائق العلمية ،
(والفقه) قد فسروه بالعلم بالشيء والفهم له - وكذا بالفطنة كما في جل
المعاجم أو كلها ، وقالوا فقه (كعلم وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه (ككرم وضخم)
فقاهة أي صار الفقه وصفاً وسجية له ، وقال الراغب الفقه هو التوصل بعلم شاهد
إلى علم غائب . قال السيوطي بعد نقله فهو أخص من العلم .

وقال ابن الأثير في النهاية إن اشتقاقه من الشق والفتح . أي هذا معناه
الأصلي فهو كالفقء بالهمزة وهي تتعاقب مع الماء لاتحاد مخرجيهما ، وذكر الحكيم
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى
اعماقه ، فمن لا يعرف من الأمور الا ظواهرها لا يسمى فقيها . وذكر أصحاب
المعاجم أن اسم الفقه غلب على علم فروع الشريعة ، أي من العبادات والمعاملات
وهو اصطلاح جاد لا يفسر به ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المادة والتحقيق
أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه الفروع فقيها كما ترى من عبارة الغزالي
الآتية ولغيره ما هو أوضح منها ، فقد اشترطوا فيه معرفتها بدلائلها .

وذكر الغزالي في (بيان ما بدل من ألفاظ العلوم) أن لفظ الفقه تصرفوا
فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى
والوقوف على دقائقها ... (قل) ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على
علم طريق الآخرة ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ، ومفسدات الأعمال ، وقوة
الاحاطة بمقاراة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الآخرة ، واستيلاء الخوف على القلب
ويدلك عليه قوله تعالى (ليتقوا الله في الدين ولا ينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم) وما يحصل

به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة ، فذلك لا يحصل به انذار ولا تخويف ، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه ، كما نشاهد الآن من المتجربين له . وقال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها) وأراد به معاني الايمان دون الفتوى اه وروي عن أبي حنيفة تفسيره بمعرفة النفس مالها وما عليها

وأقول ذكرت هذه المادة في عشرين موضعاً من القران تسعة عشر منها تدل على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم ، والتعمق في العلم ، الذي يترتب عليه الانتفاع به ، وأظهره نفي الفقه عن الكفار والمنافقين ، لأنهم لم يدركوا كنهه المراد مما نفي فقهه عنهم ، ففاتهم المنفعة من الفهم الدقيق والعلم المتمكن من النفس ومنه قول قوم نوح لنبيهم (مانقه كثيرأ مما تقول) وان تراءى لغير الفقيه أنه ليس منه ، فأنهم كانوا يفهمون كل ما يقول فهما سطحياً ساذجاً لأنه يكلمهم بلغتهم ، ولكن لم يكونوا يلبغون مافي أعماق بعض الحكم والمواعظ من الغايات البعيدة لعدم تصديقهم اياه ، وعدم احترامهم له ، ولأنه مخالف لتقاليدهم وأهوائهم الصادقة لهم عن التفكير فيعوا الاعتبار به . وأما الموضع العشرون فهو قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وهو لا ينافي ما ذكر لان فصاحة لسان الداعية الى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وفقهه

اذا تم هذا فقوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) معناه تقسم أننا قد خلقنا وبنشنا في العالم كثيراً من الجن والانس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها ، أي كما ذرأنا للجنة مثل ذلك ، وهو مقتضى استعداد الفريقين (فمنهم شقي وسعيد * فريق في الجنة وفريق في السعير) وبماذا كان هؤلاء معدين لجهنم دون الجنة وما صفاتهم المؤهلة لذلك ؟

(الجواب) : ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الخ أي لا يفقهون بقلوبهم ما تصلح وتنزكي به أنفسهم من توحيد الله المطهر لها من الخرافات والإوهام ، ومن المهانة والصغار ، فان من يعبد الله تعالى وحده عن ايمان ومعرفة تعلو نفسه ، وتسمو بمعرفة ربه رب

العالمين ، ومدير الكون بتقديره وسننه ، فلا تذلل نفسه بدعاء غيره ، والخوف منه ، والرجاء فيه ، والاتكال عليه ، بل يطلب كل ما يحتاج اليه من ربه وحده ، فن كان مما أقدر الله تعالى عليه خلقه بأعلامهم بأسبابه وتمكينهم منها طلبه بسببه ، مراعيًا في طلبه ماعلمه من مقادير الخلق وسننه ، وذلك عين الطلب من الله تعالى ولا سيما في نظر العالم بما ذكر ، وإن لم يكن كذلك توجه الى الله وحده هدايته إلى العلم بما لا يعلم من سببه ، وأقداره على ما لا يقدر عليه من وسائله ، أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه ، أو إيصاله اليه ، ممن أعطاهم من أسبابه ما لم يعطه ، كالأطباء لمداداة الأمراض ، وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال ، والعلماء الراسخين لبيان الحقيقة وحل الاشكال ، ولا يتوجه مثل هذا العارف الموحد في طلب شيء الى غير ما يعرف البشر من الأسباب المطردة ، والوسائل المعقولة المجربة ، كالرقى والنشرات ، والتنجيس والطلسات ، والعزائم والتبخيرات ^(١) ولا كرامات الصالحين من الأحياء والاموات ، دع التقرب اليهم بما يعد من العبادات ، كالدعاء الذي هو

(١) الرقى بالضم جمع رقية (كغرف جمع غرفة) وهي ما يقرأ على المددوغ أو المريض ليبرأ أو يخف ألمه ، ومنه ما يفيد ولا سيما أصحاب الامزجة العصبية الذين يؤثرون فيهم الوهم والاعتقاد وهي جائزة لذلك إذا كان المقروء حقًا كالتقرآن وذكر الله ومحرمه إذا كان فيه شيء منكر أو مجهول. ولما كان الانتفاع بالرقية غير مطرود جعل النبي (ص) الاسترقاء مانعًا من دخول الجنة بغير حساب ومنافيًا للتوكل على الله تعالى ، بخلاف التداوي. والنشرة ما يكتب للمريض ويحرق أو يشرب مأثؤه بعد أن يذاب ليشفى وقد حرّمها الفقهاء بالمجهول والتنجيس ما يعلق على الأطفال وغيرهم من عظم وخرز وغير ذلك لمنع تأثير العين وإلزام الشياطين ، والطلسات جمع طلسم بكسر الطاء وتشديد اللام والاشهر بفتح فكسر وجمعه طلاس وهو خرافة يكتبون لها أرقامًا في أشكال هندسية للتأثير الخارق للمادة . والعزائم أقسام يقسم بها على الجن لتخرج من المصروع أو لتحمل على عمل آخر ويحرقون في أثناء تلاوتها بالخور ، وكل هذا من أعمال السحر القديمة خاط بها سحرة المسلمين ومشعوذهم أسماء الله تعالى . قال ابن حجر الهيتمي بعد الجزم بتحريم العزائم المقروءة والمكتوبة ان كان فيها اسم لا يعرف معناه. وكذلك الرقية قال مانصه : وما عدا ذلك من التبخيرات والتدخينات ونحوها مما اعتاد السحرة الفجرة — الحرام الصرف بل الكبيرة بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ، ومطلقا عند مالك وغيره اه

مع العبادة والركن الأعظم فيها كما ورد في الحديث والله تعالى يقول (فلا تدعوا مع الله أحدا - ويقول - بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون) ويقول (إني إذ ألكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين - ويقول - أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه - ويقول - فلا تخشوهم واخشوني) الخ ويقول (وعلى الله فتوكلوا - ويقول - وعلى الله فليتوكل المتوكلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها أن ترك الشرور والمنكرات، والحرص على أعمال الخيرات ، وإن شئت فقل - واجتناب الرذائل ، والتحلي بالمفضائل - منوط سعادة الدنيا ، وبها مع الإيمان بالله واليوم الآخر يتم الاستعداد لسعادة الآخرة ، وأنها لا يمكن أخذ الناس بها فعلاً وتركاً ، وسراً وجهاً ، إلا بالتربية الدينية الصحيحة ، ولذلك ترى أعلمهم بصفات النفس البشرية وأخلاقها ، وقوانين التربية الصورية وآدابها ، يحنون على أجسادهم وأنفسهم بالاسراف في الشهوات ، والاحتيال على كثرة المقتنيات ، والتعالي على الاقران والمذات ، فيجترحون فواحش الزنا واللواط ، ويقتربون جرمي الرشوة والقمار ، ويستحلون منكرات الحسد والاستكبار ، ومنهم أكثر الخونة أعوان الاجانب على استعباد أمتهم ، وامتلاك أوطانهم ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الحياة الروحية ، والذات المعنوية ، والسعادة الابدية ، (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الآيات الالهية في النفس والافاق ، ولا آياته التي يؤيد بها رسله من علميات وكونيات ، وأظهر آياته العلمية الباقية الى آخر الزمان ، ما أودعه منها في كتابه القرآن المنزل على رسوله الامي (ص) كالعلوم الالهية والتشريعية والادبية والاجتماعية ، وأخبار الغيب الماضية والآتية ، فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات ، ويتكلمون لها غرائب التأويلات ، ولذلك قال تعالى في موضوع الآيات (٦ : ٦٦ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سيعاً وينذق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرّف الآيات لعلمهم يفقهون)^(١) وقال (٦ : ٩٨ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد

(١) راجع تفسيرها في ص ٤٩٠ ج ٧ تفسير وتطبيقها على خالهم في الحرب العظمى

فصلنا الآيات لقوم يفقهون (وقال في عدم فقههم للقرآن (٦ : ٢٦) ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين) وهذه الآية جمعت حرمانهم لهداية القلوب والاسماع والابصار فهي شاهد لكل ما جاء في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، ومثلها في سورتي الاسراء (١٧ : ٤٥ و ٤٦) والكهف (١٨ : ٥٥) ولكن الشاهد فيهما على نفي هداية القلوب والاسماع فقط إذ هو المناسب للموضوع

ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها أسباب النصر على الاعداء من روحية وعقلية ، واجتماعية وآلية ، التي نصر الله بها المؤمنين على الكافرين في عهد الرسول (ص) ثم في عهد الخلفاء الراشدين والمحدثين في الاسلام ، وجعل العشرة منهم أهلا لغلب المائة في طور القوة ، والمائة أهلا لغلب المائتين في طور الضعف ، وعمل ذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون (الانفال ٨ : ٦٦) وقال في سورة الحشر (٥٩ : ١٣) لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) فمن آيات الدين في المؤمن أن يكون أفقه من الكافر بنظم الحرب وأسباب النصر الصورية والمعنوية وأكمل اتصافا بها ، وتمتعاً بشعرها . فأين هذا الايمان ، من مسلمي هذا الزمان ؟ ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها سنن الله تعالى في الاجتماع ، وتأثير العقائد الدينية في جمع الكلمة وقوة الجماعات ، ولا سيما في عهد النبوة وزمن المعجزات ، ولا يفقهون بها إدالة الله لأهل الحق من أهل الباطل ، بل يحكمون في ذلك بما يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر ، دون ما وراءها من الفقه الباطن ، كما حكاه الله تعالى عن المنافقين في آخر سورة التوبة من كونهم لا يزدادون بنزول سور القرآن إلا رجساً أي خبئاً ونفاقاً ، وكونهم يفتنون ويمتنحون مراراً ، ولا يفيدهم ذلك توبة ولا اذكراً ، حتى اذا ما أنزلت سورة فروا من سماعها فراراً ، لا يخافون أن يراهم الله ولكن يخافون أن يراهم المؤمنون (واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) وما حكاه تعالى عنهم في سورتهم من قصر نظرهم وظلمة بصيرتهم إذ توهموا

أنهم يقنعون المؤمنين من الانصار بترك الانفاق على اخوانهم المهاجرين ، وأن ذلك كاف في انفضاضهم من حول الرسول (ص) (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون) أي لا يفقهون سر كفاية الله تعالى رسوله والمؤمنين وكفائته لهم ، ولا يفقهون أن سبب انفاق الانصار الابرار رضوان الله تعالى عليهم هو الايمان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته فلا يؤثر فيه قولهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله — إلا احتقارهم لهم على نفاقهم ، وثباتهم هم على إنفاقهم ، — لا يفقهون هذا ولا ذاك لأنهم محرومون من وجدان الايمان ، وايتار ما عند الله تعالى على جميع ما في هذه الدار الفانية من متاع .

وجملة القول أن نفي الفقاهاة عن قلوب المخلوقين للجهنم يشمل كل ما ذكرنا وما في معناه من أمور الدين وأمر الدنيا من حيث علاقتها بالدين وتكميل النفس . ومن العبرة فيه أن الذين يدعون الايمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها ما ذكر ، ولا يعلمون أن من فقهه فهو المخلوق للجنة كما يؤخذ من الحكم على أن من لا يفقهه مخلوق للجهنم ، بل صار كثير ممن لا يوصفون بايمان ولا اسلام يفقهون من سنن الله تعالى المشار إلى بعضها في القرآن ما لا يفهمون كاسباب النصر في الحرب ولذلك نراهم ينصرون فيها على هؤلاء . والله تعالى يقول للمؤمنين (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ويقول فيهم (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وليس المعنى أنه ينصروهم بخوارق العادات ، بل أنهم بمقتضى الايمان هم الذين يفقهون أسباب النصر المادية والمعنوية ، وفقاهاة الأمر تقتضي العمل بموجبه ، والآيات حجة على المسلمين الجغرافيين بأنهم غير مؤمنين ، وأن لدى أعدائهم من العلم واخلاق الايمان أكثر مما عندهم ، وإن لم يبلغوا بها مرتبة الايمان الاسلامي الكامل . ثم إنهم بعد ذلك يعدون جهلهم وخذلانهم حجة على الاسلام ، ويزعمون أنه هو سبب حرمانهم النصر والترقي في معارج العمران ، — (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) حقيقة « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٤ » « الجزء التاسع »

الاسلام ، ولا يذكرون ما الكتاب وما الايمان ، فالقرآن حجة عليهم وهم أجهل وأضل من أن يكونوا حجة على القرآن .

وقوله تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها) أبلغ من أن يقال : ليس لهم قلوب يفقهون بها . لأن اثبات خلق القلوب لهم ، هو موضع قيام الحجة عليهم ، والتعبير الآخر يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب لهم بالمرّة ، وبوجود قلوب لا يفقهون بها ، وفي الحالة الاولى لا تقوم عليهم حجة لانهم لم يؤثروا آلة التكليف وهو العقل والوجدان . فلا تكون العبارة نصاً في قيام الحجة لاحتمالها عدم التكليف . وإنما قال (لا يفقهون بها) ولم يقل « لا تفقه » لبيان أنهم هم المؤخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الامور واكتناه الحقائق ، ويقال مثل هذا وما قبله فيما بعده وهو :

﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ ومعنى الجملتين يفهم اجمالاً مما فسرنا به فقه القلوب تفصيلاً ، أي ولهم أبصار وأسماع لا يوجهونها إلى التأمل والتفكير فيما يرون من آيات الله في خلقه ، وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رسوله ، ومن أخبار التاريخ الدالة على سننه تعالى في خلقه ، فيمتدوا بكل منها الى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات القرآن الكثيرة المرشدة إلى النظر في آياته تعالى في الانفس والآفاق وفي تدبر القرآن ، وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر من تاريخ البشر ، فان الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل ما يسمع ، لامن القرآن فقط ، كما أن الابصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر ، وأما يكون ذلك على كاله بتوجيه ارادته إلى استعمال كل منها فيما خلق له . قال تعالى في آخر سورة ألم السجدة (أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ؟ * أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرّ فنجخرج به زرعاً تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) فهذان مثلاً للآيات البصرية والسمعية وأمثالها كثير ، ولكن أكثر الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن لا يفقهون شيئاً منها ، وليس الفقه عندهم الا تقليد علماء فروع الاحكام العملية فيما كتبوه منها ، وقد يكون في حكايتها دون العمل بها ، ١١

وفي معنى ما هنا من صفات اهل جهنم قوله تعالى في الذين علم الله رسوخهم في الكفر وثباتهم عليه من سورة البقرة (٢ : ٦) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة (فقد بين بضر من التشبيه البليغ عدم انتفاعهم بمواهب القلوب والاسماع والابصار التي هي آلات العلم والعرفان، وطرق الهدى والايمان . وقوله في المنافقين بتشبيه ابلغ (٢ : ١٧) صم بكم عي فهم لا يرجعون) ومثله المثل (٢ : ١٦٦) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فهم لا يعقلون) وقوله فيهم من سورة النحل (١٦ : ١٠٨) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون) وقوله في سورة الجاثية (٤٥ : ٢٢) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟) وقوله في سورة الاحقاف بعد ذكر هلاك عاد (٤٦ : ٢٥) ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلناهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقوله تعالى في سورة الانفال (٨ : ٢٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (٢٠) ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون (٢١) ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (٢٢) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي ولو أسمعهم سماع تفقه واعتبار والحال انه قد علم أنهم لاخير فيهم. — لتولوا عن الاستجابة له وهم معرضون .

كرر الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه والتمثيل والاحتجاج، وبيان السنن الاجتماعية لأجل التأثير والتذكير والانذار، لمن لم يفقد استعداد الهداية من الكافرين ، ولأجل العظة والذكرى للمؤمنين ، كما ترى في آيات الانفال ، ومع هذا التكرار البالغ حد الإعجاز في البلاغة نرى أكثر المسلمين أشد إهمالاً من غيرهم لاستعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق، لانهم من أجهل الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته تعالى في أعضاء الانسان ومشاعره وقواه العقلية وانفعالاته النفسية ،

٤٢٨ جهل أهل القرآن بما فيه من أسباب سعادة المعاش والمعاد التفسير : ج ٩

وآياته في الجماد والنبات والحيوان ، والهواء والماء والبخار ، والغازات التي تتركب منها هذه المواد وغيرها ، وسنن النور والكهرباء ، والهيئة الفلكية ، ومن أصاب منهم حظاً من هذه العلوم فأنما أخذه عن الافرنج أو تلاميذهم المتفرنجين فكان مقلداً فيه لهم لامستقلاً ، ولم يتجاوز طريقهم في البحث عن منافع هذه الاشياء لأجل الانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا ، من غير ملاحظة كونها آيات دالة على أن له رباً خالقاً مدبراً عليماً حكيماً ، مريداً قديراً رحيماً ، يجب أن يعبد وحده ، وأن يخشى ويحب فوق كل أحد ، وأن تكون معرفته والزلفى عنده ورجاء لقائه في الآخرة منتهى كل غاية من الحياة ، ولوقصد أولئك العلماء هذا من العلم لأصابوه فان الأمور بمقاصدها و « انما الاعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنه ، لتعلق ارادتهم بمادونه ، ولهذا كان علمهم على سعته ناقصاً أقبح نقص ، وكان الانتفاع به مشوباً بضرر عظيم باستعمال ما هداهم اليه العلم من خواص الاشياء في الحرب وآلات القتال ، التي تدمر العمران وتسحق الالوف الكثيرة من البشر في وقت قصير — وبهذا يصدق على هؤلاء العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم ونفعها المادي العاجل ما يصدق على الذين أهملوا استعمالها ، وآثروا الجهل على العلم بها ، من قوله عز وجل :

﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات السلبية كالأنعام من إبل وبقر وغنم في كونهم لا حظ لهم من عقولهم ومشاعرهم إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشتهم في هذه الحياة الدنيا ، بل هم أضل سبيلاً من الأنعام لأن هذه لا تنجي على أنفسها بتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية في أكلها وشربها ونزوانها ، بل تقف فيه عند قدر الحاجة التي تحفظ بها الحياة الشخصية والنوعية ، وأما عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون في كل ذلك اسرافاً يتولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم من يسلم منها كلها ، ومن الناس من يجاهد هذه الشهوات جهاداً يفرط فيه بحقوق البدن فلا يعطيه الغذاء الكافي ، ويتصرف في حقوق الزوجية ، أو يقطع على نفسه طريقها بالرهبانية ، فيجني على شخصه وعلى نوعه بالتفريط كما يجني عليها عبيد اللذات بالافراط ، دغ الجنابة على الاخلاق

والآداب وعلى الأمم والشعوب، وهداية الاسلام تحظر هذا وذاك وتوجب الأكل من الطيبات والزواج بشرطه وتحرم الاسراف في كل شيء. فلو اهتدى الناس بالقرآن في فقه أسرار الخلق ومنافعه لجمعوا بها بين ارتقائهم في معاشهم، واستعدادهم لمعادهم، واتقوا هذا الاسراف في الشهوات والتنازع عليها الذي أفسد مدينة الافرنج بما يشكو منه جميع حکمائهم ويجزمون بأنه لا بد أن يقضي عليهم.

﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ أي أولئك الموصوفون بكل ما ذكر هم الغافلون التام والغفلة عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا والآخرة جميعاً أو خيرهما وأكملها وأدومها وهي الثانية، فهم طبقات على درجات في الغفلة، الغافلون عن أنفسهم، الغافلون عن استعمال عقولهم ومشاعرهم في أفضل ما خلقت لأجله من معرفة الله تعالى، الغافلون عن آيات الله في الانفس والآفاق التي تهدي الى معرفة العبد نفسه وربّه، الغافلون عن ضروريات حياتهم الشخصية، وحياتهم القومية، وحياتهم الملية، الذين يعدون كالانعام من وجه آخر غير الذي تقدم من محافاة سنن الفطرة، وهو حقارتهم ومهانتهم الشخصية والقومية بين الأمم والدول وتسخير غيرهم لهم كما يسخر الانعام في سبيل معيشته

فالقسم الاول من الغافلين هم الذين قل الله تعالى فيهم في أوائل سورة يونس بعد التذكير بخلق السموات والارض واستوائه على عرشه وتديره أمر العالم، وكونه يبدي الخلق ثم يعيده والاعادة في العادة أهون من البدء والتذكير بآياته في جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقديره منازل ليعلم منها عدد السنين والحساب. وآياته في اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والارض. قال بعد ذلك (١٠ : ٦) إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (٧) أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون (فهذا نص في ان النار مأوى الغافلين عن هذه الآيات أي عن دلالتها على وجود خالقها ومدبر النظام فيها وكون إعادة خلق البشر وغيرهم في طور آخر لا يتعاضى على قدرته، وهو من مقتضى علمه وحكمته، وعن كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة، وكون التنعم الروحاني ببقائه عز وجل في دار الكرامة أسعي أنواع النعيم. وان كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكبر

العلماء بسنن الله تعالى وحكمه في خلق العالم العلوي والعالم السفلي ، بل حجة الله على هؤلاء العلماء أبلغ وأظهر لأنهم لو فطنوا لدلائلها على ما ذكر وقهوه كما يجب لكانوا أسعد في هذه الحياة الدنيا وأبعد عن شرورها ومفاسدها مما هم عليه الآن ، ولا استعداد بذلك لسعادة الآخرة أو كل استعداد

كذلك يصدق عليهم قوله تعالى في أول سورة الروم (٣٠ : ٦) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) فانظر إلى بلاغة القرآن في إعادة ضمير (هم) وهول التأكيد الذي اقتضاه وصفهم بالعلم الذي من شأن صاحبه عدم الغفلة تلك الصفات هي صفات من خلقوا اسكنى الجحيم ، وما يقابلها فهو صفات أهل دار النعيم ، فأهل النار بنص كتاب الله تعالى هم الأغبياء الجاهلون الغافلون ، الذين لا يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمور ، ولا يستعملون أسماعهم وأبصارهم في استنباط المعارف واستفادة العلوم ، ومعرفة آيات الله الكونية ، وفقه آياته التنزيلية ، وهما سبب كمال الإيمان ، والباعث النفسي على كل الاسلام والاحسان ، ولن ترى في كتب التفسير الكثيرة من نبه قراء كتاب الله تعالى الى هذه المعاني الهادية الى سبيله وصراطه المستقيم ، على أن أكثر المسلمين قد اتخذوا كتاب الله مهجوراً ، فاذا سألت أشهرهم بعلم التفسير عن معنى هذه الآية قال لك ان الله تعالى خلق للنار خلقاً هم على الكفر والمعاصي مجبورون ، « لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بهاشية مما من شأنه أن يفهم ، فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولا أولياً - ولهم أعين لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أولياً - ولهم آذان لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ماسلف » اه ملخصاً من روح المعاني ، وما زاد عليه فيه فكلام في الاعراب ونكت التعبير وتحقيق لمعنى الجبر عند بعض المتكلمين وهو زبدة ما في كتب التفسير . وأهل النار عندهم من يسمونهم كافرين ، وأهل الجنة من يسمونهم مسلمين ، وان كانوا يجهلون حقائق هذه الأمور ، ويصرون على الفجور ، اتكالا على شفاعة أهل القبور ، الذين يدعونهم مع الله أو من دون الله لمهمات الأمور ، ويذبحون لهم التسائلك وينذرون لهم النذور ،

وهي عبادات لغير الله يخرجون بها من حظيرة الايمان ، والاحتجاج بالاية على اخير غفلة وجهل ، بل هي كسائر الآيات الدالة على نوط الجزاء بالعمل ، ومعناها ان هؤلاء المكلفين من الجن والانس قد تركوا استعمال عقولهم ومشاعرهم الباطنة وانظاهرة في علم الهدى الذي يترتب عليه الاعمال المزيكية للنفس فكانوا بذلك أهل جهنم ، وليس فيها انه تعالى ذرأهم لجهنم لذواتهم فان ذوات الجنسين كلها متشابهة ، ولم يقل انه خلقهم عاجزين عن استعمال تلك القوى في أسباب الهدى بل قال انهم هم لم يستعملوها في ذلك (وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) ولكن الجدل في المذهب هو الذي أوهم ونحمد الله تعالى أن هداانا الى تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن ، وسنن الله تعالى في الانسان والا كوان ، وهو ما لم نطالع على مثله ولا ما يحوم حوله لانسان . والتحدث بنعمة الله ، مما أمر به الله ، فالحمد لله ثم الحمد لله

(١٨٠) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

بين الله تعالى لنا في الآية السابقة حال المخلوقين لجهنم في عدم استعمال عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بآيات الله والتفقه في تزكية أنفسهم بالعلم الصحيح الذي يترتب عليه العمل الصالح ، وأن ذلك الاهمال أعقبهم الغفلة التامة عن أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال - وقفي على ذلك في هذه الآية بدواء هذه الغفلة وأقرب الوسائل المخرج منها إلى ضدها فقال :

﴿ ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها ﴾ الاسماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها سواء كان مشتقا كالرحمن الرحيم الخالق الرازق أو مصدراً كالرب والسلام والعدل. والحسنی جمع الاحسن، والمعنى

ولله دون غيره جميع الاسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات، فادعوه أي سموه واذكروه ونادوه بها لمجرد الثناء وعند السؤال وطلب الحاجات ، فمن الذكر المحض اثناء آية الكرسي ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ الخ وآخر سورة الحشر ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون ﴾ هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ﴾ وقد ورد في السنة الدعاء بهذه الآيات وأن يقول قبلها « أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم — ثلاث مرات » رواه الترمذي والدارمي وابن السني من حديث معقل بن يسار

وللذكر المحض فوائد كثيرة في تغذية الايمان ومراقبة الله تعالى وحبه والخشوع له والرغبة فيما عنده واحتقار مصائب الدنيا وقلة المبالاة والتألم لما يفوت المؤمن من نعيمها ، ولذلك ورد في الحديث الصحيح « من نزل به غم أو كرب أو أمر مهم فليقل : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم » رواه الشيخان والترمذي والنسائي ومن الذكر بصيغة النداء مارواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلا وهو يقول (يا ذا الجلال والاكرام) فقال « قد استجيب لك فسل » وروى الحاكم في المستدرک من حديث أنس (رض) قال قال رسول الله (ص) لفاطمة « ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي اذا أصبحت واذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك استغث ، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبي على ذلك .

والادعية باسماء الله تعالى نداء أو غير نداء كثيرة تراجع في كتاب الاذكار للنووي ، وكتاب الحصن الحصين لابن الجزري وغيرها من كتب السنة .
وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل منها على منتهى كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرها قال قال رسول الله (ص)

« إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » هذا لفظ البخاري في كتاب الشروط وكتاب التوحيد ومسلم في الذكر (قال مسلم) وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي (ص) « إنه وتر يحب الوتر » وفي الرواية الأخرى له « إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر » (قال) وفي رواية ابن أبي عمر « من أحصاها » اه ورواه البخاري في كتاب الدعوات بلفظ « لله تعالى تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » وقوله إلا واحدة بالتأنيث وجهه ابن مالك بأنه أنث باعتبار التسمية أو الصفة أو الكرامة

ورواه الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم وسردا فيه الاسماء التسعة والتسعين ورواه غيرهما أيضاً من طريقه وفي سرد الاسماء اختلاف في الروايات وقد اختلف المحدثون في سرد الاسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض الرواة ؟ والراجح أنه مدرج لا مرفوع ، ولم يخرج الشيخان لتفرد الوليد به والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتمال الإدراج كما قال الحافظ في الفتح ، وروي من طريق أخرى أضعف من هذه . وهذا سرد الاسماء في أمثل الطرق عن الوليد من جامع الترمذي كما قال الحافظ :

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم الملك القدوس السلام ، المؤمن المهيمن ، العزيز الجبار المتكبر ، الخالق البارئ المصور ، الغفار القهار ، الوهاب الرزاق ، الفتاح العليم ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحكم العدل ، اللطيف الخبير ، الحليم العظيم ، الغفور الشكور ، العلي الكبير ، الحفيظ المقيت ، الحسيب الجليل ، الكريم الرقيب المجيب ، الواسع الحكيم ، الودود المجيد ، الباعث الشهيد ، الحق الوكيل ، القوي المتين ، الولي الحميد ، المحصي المبدئ المعيد ، المحيي المميت ، الحي القيوم ، الواجد الماجد ، الواحد الصمد ، القادر المقتدر ، المتقدم المؤخر ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، الوالي المتعالي ، البر التواب ، المنتقم العفو الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٥ » « الجزء التاسع »

والاکرام ، المقسط الجامع ، الغني المغني المانع ، الضار النافع ، النور الهادي ،
البديع الوارث ، الرشيد الصبور »

أورد هذه الاسماء الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر اختلاف الروايات فيها
وانكار بعض كبار العلماء لرفعها كابن حزم والداودي والقاضي أبي بكر بن العربي ،
والاقوال في حصرها ومأخذها ثم قال :

« وإذا تقرر رجحان أن سرد الاسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها
من القرآن من غير تقييد بعدد فروينا في كتاب المائتين لأبي عثمان الصابوني بسنده
الى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الاسماء من القرآن ، وكذا أخرج أبو نعيم
عن الطبراني عن أحمد بن عمر ، والحلال عن ابن أبي عمر ، وحدثنا محمد بن جعفر
ابن محمد بن علي بن الحسين : سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء الحسنی
فقال هي في القرآن ، وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن
حبان بن نافع عن سفیان بن عیینة الحديث ، يعني حديث « إن لله تسعة وتسعين
اسماً » قال فوجدنا سفیان أن يخرجها لنا من القرآن فابطأ ، فاتينا أبا زيد فأخرجها
لنا فعرضناها على سفیان فنظر فيها أربع مرات وقال : نعم هي هذه

« وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالاً : في الفاتحة خمسة : الله ، رب ، الرحمن
الرحيم مالك ، وفي البقرة : محيط ، قدير ، عليم ، حكيم ، علي ، عظيم ، تواب ،
بصير ، ولي ، واسع ، كاف ، رؤف ، بديع ، شاكر ، واحد ، سمیع ، قابض ،
باسط ، حي ، قيوم ، غني ، حميد ، غفور ، حلیم . وزاد جعفر : إله قريب مجيب ،
عزيز نصير ، قوي شديد ، سريع ، خبير ، قال وفي آل عمران : وهاب ، قائم ، زاد
جعفر الصادق : باعث منعم مفضل ، وفي النساء : رقيب حسيب شهيد مقبيل
وكيل ، زاد جعفر علي كبير . وزاد سفیان : عفو . وفي الانعام : فاطر قاهر ، زاد جعفر :
مميّت غفور برهان : وزاد سفیان : لطيف خبير قادر ، وفي الأعراف : محي مميت .
وفي الأنفال : نعم المولى ونعم النصير ، وفي هود : حفيظ مجيد ودود ، فعال
لما يريد ، زاد سفیان قريب مجيب ، وفي الرعد : كبير متعال ، وفي ابراهيم : منان ،
زاد جعفر : صادق وارث ، وفي الحجر : خلاق ، وفي مريم : صادق وارث ، زاد

جعفر : فرد ، وفي طه عند جعفر وحده : غفار ، وفي المؤمنين : كريم ، وفي النور :
حق مبين ، زاد سفيان : نور ، وفي الفرقان : هاد ، وفي : سبأ فتاح وفي الزمر :
عالم ، عند جعفر وحده وفي المؤمن : غافر قابل ذو الطول ، زاد سفيان : شديد ،
وزاد جعفر : رفيع ، وفي الذاريات : رزاق ذو القوة المتين ، بالتاء ، وفي الطور :
بر ، وفي اقتربت : مقتدر . زاد جعفر : ملك ، وفي الرحمن ، ذو الجلال والاكرام :
زاد جعفر (رب المشرقين ورب المغربين) باق معين ، وفي الحديد : أول آخر
ظاهر باطن وفي الحشر : قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق باري ،
مصور ، زاد جعفر ، ملك ، وفي البروج : مبدئ معيد ، وفي الفجر : وتر .
عند جعفر وحده ، وفي الاخلاص : أحد صمد . هذا آخر مارويناه عن جعفر
وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الاسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار
وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد
باعث قابض برهان معين مميت باق

« ووقفت في كتاب المقصد الاسني لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد أنه
تتبع لاسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة
الاسم : الصادق والكاشف والعلام ، وذكر من المضاف الفائق من قوله (فائق
الحب والنوى) وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب

« وقد تتبع ما بقي من الاسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في
رواية الترمذي وهي الرب الاله المحيط ، القدير الكافي ، الشاكر الشديد ، القائم
الحاكم ، الفاطر الغافر القاهر ، المولى النصير ، الغالب الخالق ، الرفيع المليك ،
الكنيل الخلاق - الاكرم الاعلى ، المبين - بالوحدة ، الخفي - بالحاء المهملة والفاء -
القريب ، الاحد الحافظ . فهذه سبعة وعشرون اسماً إذا انضمت إلى الاسماء التي وقعت
في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها
في القرآن لكن بعضها باضافة كالشديد (من شديد العقاب) والرفيع من (رفيع الدرجات
والقائم من قوله (قائم على كل نفس بما كسبت) والفاطر من (فاطر السموات) والقاهر من
(وهو القاهر فوق عباده) والمولى والنصير من (نعم المولى ونعم النصير) والعالم من (عالم

الغيب) والخالق من قوله (خالق كل شيء) والغافر من (غافر الذنب) والغالب من (والله غالب على أمره) والرفيع من (رفيع الدرجات) والحافظ من قوله (فالله خير حافظا) ومن قوله (وإناله لحافظون) وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله (لحیی الموتی) والمالك من قوله (مالك الملك) والنور من قوله (نور السموات والارض) والبدیع من قوله (بدیع السموات والارض) والجامع من قوله (جامع الناس) والحكم من قوله (أفغير الله أبتغي حكما) والوارث من قوله (ونحن الوارثون) والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، العدل الجليل، الباعث المحصي، المبدئ المعيد المميت، الواجد المبادء، المقدم المؤخر، الوالي ذو الجلال والاكرام، المقسط المغني، المانع المضار، النافع الباقي، الرشيد الصبور.

«فاذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الاسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله «الحفي» فانه في سورة مريم في قول ابراهيم (سأستغفر لك ربی انه كان بی حفياء) وقل من نبه على ذلك «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الاسماء المشتقة من صفة واحدة مثل، القدير والمقتدر والقادر، والغفور والغفار والغافر، والعلي والاعلى والمتعال، والمالك والمليك، والمالك، والكریم والاكرم، والقاهر والقهار، والخالق والخلق، والشاكر والشكور، والعالم والعليم، فاما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها فان فيها التغيرات في الجملة فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من حيث المعنى مثل الخالق البارئ المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت في معنى الابداد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة

على الابداد^(١) والبارى، يفيد الموجد لجوهر المخلوق، والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، واذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها اسما مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك اعادة لكنه يغتفر لهذا القصد: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور، الغفار القهار، التواب الوهاب، الخلاق الرزاق الفتاح، العليم الخليم العظيم، الواسع الحكيم، الحي القيوم، السميع البصير، اللطيف الخبير، العلي الكبير، المحيط القدير، المولى النصير، الكريم الرقيب، القريب المجيب، الوكيل الحسيب، الحفيظ المقيت، الودود المجيد، الوارث الشهيد، الولي الحميد، الحق المبين، القوي المتين، الغني المالك الشديد، القادر المتقدر، القاهر الكافي، الشاكر المستعان، الفاطر البديع الغافر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الكفيل الغالب، الحكم العالم الرفيع، الحافظ المنتقم، القائم المحيي، الجامع المليك المتعالي، النور الهادي، الغفور الشكور، العفو الرؤف، الاكرم الاعلى، البر الحفي، الرب الاله، الواحد الاحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

ثم قال الحافظ: وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الاسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختلفت هذه لأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث ان هذه الاسماء من أحصاها دخل الجنة، فلراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه احمد وصححه ابن حبان «اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وعند مالك عن كعب (١) أصل معنى الخالق التقدير، فالاولى أن يقال ان الخالق هو الموجد للاشياء يتقدير وظام لاجزافاً.

الاحبار في دعاء « واسألك باسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم » واورد الطبري عن قتادة نحوه من حديث عائشة انها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك ، وسيأتي في الكلام على الاسم الاعظم . وقل الخطابي : في هذا الحديث اثبات هذه الاسماء المخصوصة بهذا العدد ، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة ، وانما التخصيص لكونها أكثر الاسماء ، وأبينها معاني . وخبر المبتدا في الحديث هو قوله من أحصاها لا قوله لله وهو كقولك لزيد ألف درهم اعدّها للصدقة ، ولعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال اقرطبي : في المبهم نحو ذلك ، ونقل ابن بطل عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال : ليس في الحديث دليل على انه ليس لله من الاسماء إلا هذه العدة ، وانما معنى الحديث ان من أحصاها دخل الجنة . ويدل على عدم الحصر ان أكثرها صفات وصفات الله لا تنهاى ، وقيل ان المراد الدعاء بهذه الاسماء لأن الحديث مبني على قوله (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطل عن المهلب . وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الاسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل « أنت المقدم وانت المؤخر » وغير ذلك . وقال الفخر الرازي لما كانت الاسماء من الصفات وهي اما ثبوتية حقيقية كالحي ، أو اضافية كالعظيم واما سلبية كالقدوس ، واما من حقيقية واطافية كالقدير ، أو من سلبية اضافية كالاول والآخر ، واما من حقيقية واطافية وسلبية كالملك والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على مالا نهاية له ، فلا يمتنع أن يكون له من ^(١) ذلك اسم فيلزم أن لانهاية لأسمائه ، وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن الله ألف اسم . قال ابن العربي : وهذا قليل فيها ، ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها واعلم الملائكة بالبقية ، والانبياء بألفين منها ، وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ^(٢) واستدل بعضهم بهذا القول لأنه ثبت في نفس حديث الباب انه وتر يجب الوتر الرواية

(١) المقام يقتضي أن يقول من كل ذلك (٢) وكذا ما قبلها

التي سردت فيها الاسماء لم يعد فيها الوتر ، فدل على أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين ، وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بان الخبر الوارد لم يثبت رفعه ، وإنما هو مدرج كما تقدمت الإشارة إليه ، واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحداً قال : لأنه لو جار أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحد ، وهذا الذي قاله ليس بحجة علي ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها ، فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك خطأ ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ، واحتج بقوله تعالى (والله لاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وقد قال أهل التفسير من الأخاد في اسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة ، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة وختم ذلك بان قال له الاسماء الحسنى ، قال وما يتخيل من الزيادة في العدد المذكورة لعلمه مكرر معنى وإن تغير لفظاً ، كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط ، فإذا اعتبرت ذلك وجعت الاسماء الواردة نصاً في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور ، وقال غيره : المراد بالاسماء الحسنى في قوله تعالى (والله لاسماء الحسنى فادعوه بها) ما جاء في الحديث « ان لله تسعة وتسعين اسماً » فان ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير اليه وإلا فليتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ، فان التعريف في الاسماء للعهد فلا بد من المعهود ، فانه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به (قلت) والحوالة على الكتاب العزيز اقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته ، وبقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتبع من الأحاديث الصحيحة تكلمة العدد المذكورة فهو نمط آخر من المتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين . اهـ (فتح) والمتبادر من الحديث أنه جملتان فالاسماء الشرعية في الاسلام ٩٩ وكان الحافظ اجدر العلماء بما رجاه في آخر كلامه

﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائهم﴾ أي ادعوه بها أيها المؤمنون واتركوا واهملوا بلا مبالاة جميع الذين يلحدون في أسمائهم بالميل بالفاظها أو معانيها عن منهج الحق الوسط، إلى بنيات الطريق ومتفرق السبل، من تحريف أو تأويل، أو تشبيه أو تعطيل، أو شرك أو تكذيب، أو زيادة أو نقصان، أو ما ينافي وصفها بالحسنى وهو منتهى الكمال، ذروا هؤلاء الملحدون ولا تبالوا بهم، وكأن قائلًا يقول ولماذا نذرهم في خوضهم يعمهون؟ فأجاب تعالى ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ أي سيلقون جزاء عملهم عن قريب بعضهم في الدنيا قبل الآخرة، وإنما يعمهم جميعهم عقاب الآخرة، إلا من تاب منهم قبل الموت

واننا نفصل هذا التفسير الاجمالي بعض التفصيل لفظاً ومعنى فنقول

«ذروا» أمر لم يرد في اللغة استعمال ماضيه ولا مصدره وهو بمعنى الترك والاهمال فهو بوزن: ودع الشيء يدعه ودعا، ومعناه. إلا أن هذا قد استعمل ماضيه مصدره قليلاً، وذلك لم يستعمل منه إلا المضارع «يذر» والامر «ذر» وتعدد ذكرهما في التنزيل. وزعم الراغب في مفرداته أن معناه قذف الشيء لقلة الاعتداد به، وأورد من الشواهد عليه من القرآن ما هو ظاهر فيه، وأشار إلى شاهد واحد يخالفه في الظاهر ووعد ببيان دخوله في موضع آخر ولعله يعني تفسيره للقرآن، وهو قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ولم يقل ويتركون ويخلفون ولعله أجاب عنه بأن المراد ويتركون أزواجاً هن عرضة للاهمال وعدم الانفاق عليهن فليوصوا لهن وإلا كانوا هم المهملين لهن والقاذفين بهن في بيداء الاهمال والحاجة. ويرد عليه أيضاً قوله تعالى حكاية عن الخلفين في سورة الفتح (ذرونا تتبعكم) وكل ما عده من استعمال القرآن لهذه الكلمة يظهر فيه معنى الترك لعدم المبالاة والاهتمام لا القذف كما عبر به، ومنه قوله تعالى في ناقة صالح حكاية عن (فذرهما تأكل في أرض الله) وأظهر منه قوله تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه* أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض* رب لا تذر على الأرض* ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً* وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم* وتذرون الآخرة*)

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون * فذرهم وما يفترون * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) الخ

وأما الالحاد فمعناه العام الميل والازورار عن الوسط حساً أو معنى ، والاول الاصل فيه كأمثاله ، ومنه لحد القبر الميت وهو ما يحفر في جانب القبر من جهة القبلة مائلا عن وسطه ويسوى ببناء ونحوه ويوضع فيه الميت ، ويقابله الضريح أو الشق وهو وضعه في وسط القبر (والحد أفضل في الشرع) يقال لحد القبر وألحده ، ولحد الميت وألحد : أي جعل له لحدا . ومن كلامهم ألحد السهم الهدف : أي مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه ، ولما كان « خيار الامور أو أساطها » كان الانحراف عن الوسط مذموماً ، ومنه أخذ التعبير عن الكفر والتعطيل والشك في الله تعالى بالالحاد وسمي ذوه الملاحظة والملحدون .

قال الراغب : اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد لحد القبر حفرة وألحده وقد لحدت الميت وألحدته : جعلته في اللحد ، ويسمى اللحد ملحداً وهو اسم موضع من ألحدته . ولحد بلسانه إلى كذا مال ، قال تعالى (لسان الذي يلحدون إليه) من لحد وقرئ (يلحدون) من ألحد ^(١) وألحد فلان : مال عن الحق ، والالحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله ، والإحاد إلى الشرك بالاسباب ^(٢) فالاول ينافي الايمان ويبطله ، والثاني يوهن عراه ولا يبطله . ومن هذا النحو قوله (ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم) وقوله (الذين يلحدون في أسمائه) والالحاد في أسمائه على وجهين : أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به ، والثاني أن يتأول أو صافه على مالا يليق به اه

(١) الآية رد على بعض كفار قريش الذين قالوا ان النبي (ص) يعلمه بشر يمنون روميا كان بمكة يصنع السيوف ، ورأوه (ص) يقف عنده يتأمل صنيعته . قال تعالى (لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) فاستعمال الالحاد فيه على القاعدة لانهم ما لوا فيه إلى الباطل (٢) هو النظر الى الاسباب مع العقلة عن كونها من خالق الله وتسخيره ويخشى أن ينسى الانسان ذلك أو يعتقد انها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى وهو شرك جلي ، والظاهر ان الراغب أراد بهذا النوع المعاصي كالظلم في الحرم من قولهم : المعاصي يريد الكفر

أقول قرأ حمزة (تلحدون) بفتح الياء هنا وفي قوله تعالى في فصلت (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) من لحد والباقون بضمها من ألحد ومعناها واحد كما علمت ، وأخطأ من زعم أن الاول لا يكاد يسمع .

وفي التفسير المأثور عن ابن عباس (رض) الاحاد التكذيب وقال في تفسيره هنا : اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله . وعن الاعمش أنه قرأ « يلحدون » بفتح الياء من اللحد وفسره بقوله : يدخلون فيها ما ليس منها . وعن قتادة في تفسيره روايتان احدها يشركون ، والثانية : يكذبون في أسمائه . وملخص هذه الروايات أن من الاحاد في أسمائه تعالى التكذيب بها وانكار معانيها وتحريفها بالتأويل ونحوه ، وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ، وبما لا يليق بكماله وجلاله ، وإشراك غيره به فيها — وهذا قسمان اشراك في التسمية ، وهو يقصر على الاسماء الدالة على معنى الالهية والربوبية وخصائصها ، وإشراك في المعاني وهي قسمان : معان خاصة بالالهية والربوبية ، ومعان غير خاصة في نفسها ، وإنما الخاص به تعالى كمالها ، وهو معنى كونها الحسنى كما يدل عليه تقديم الخبر في قوله « ولله الاسماء الحسنى » أي له وحده دون غيره كما تقدم — فالاحاد في أسمائه الحسنى اقسام

(١) التغير فيها لوضعها لغيره مما عبيد من دونه كما ورد في « اللات والعزى » وتقدم قريباً ، قيل و « مناة » من اسمه تعالى المنان فان صح كان دليلاً على أن العرب كانت قبل الاسلام تطاق هذا الاسم على الله تعالى وهو ليس في القرآن ولا في رواية الترمذي لأسمائه تعالى ، ولكن ورد في بعض الاحاديث وأما لفظ « اللات » فالظاهر أنه أنشأ به اسم الجلالة « والعزى » مؤنث الاعز كالفضلى مؤنث الافضل والحسنى مؤنث الاحسن .

(٢) تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث رسوله (ص) قال بعضهم أو أجمع عليه المسلمون فانه كما قيل لا بد له من مستند منها ومنه « واجب الوجود والواجب » - لكن يحتاج هذا إلى قرينة لأن استعماله في كل واجب عقلي وكل واجب شرعي هو الاكثر — (قال) والقديم والصانع ، وقيل هما مسموعان » وأقول إن الواجب وواجب الوجود والصانع من اصطلاح المتكلمين

لا يثبت كونها من أسماء الله تعالى بالاجماع الذي قالوا إنه لا بد له مستند من الكتاب أو السنة عند أهله ، وللصانع مأخذ من قوله تعالى في سورة النمل (صنع الله الذي أتقن كل شيء) عند من يقول بحواز مثله وهو ضعيف ، ويتقضي أن يكون من أسماء المتقن أيضاً . والتحقيق أن باب الاخبار عنه تعالى بأفعاله أوسع من باب اطلاق الاسماء عليه ، فإن الاسم في الاصل مادل على الذات ولا يعتبر فيه اتصاف المسمى بمعنى الاسم إن كان له معنى غير العلمية كزيد وحارث وفضل ، وما أطلق لأجل معناه فقط يسمى وصفاً ونعتاً كالحارث يوصف به من يحرق الارض ، والظالم من يجور في فعله أو حكمه ، وقد يقصد بالاسم العلم الوصف مع العلمية من باب التفاضل أو المدح فان لمح عند الاطلاق أدخلوا عليه الالف واللام فقالوا الحارث والفضل والافلا وهذا سماعي لا قياسي في العربية . ومنه أسماء الله المنقولة عن اسم فاعل كالخالق والرازق والمؤمن والمهيمن أو صفة مشبهة كالحسن الرحيم ، أو مصدر كالسلام والعدل فكما يراعى فيها المعنى الوصفي فتسمى صفات والدلالة على الذات المتصفة بمدلوله الوصفي فتسمى أسماء

ويقتصر فيها كلها على التوقيف وليس منه الواجب والصانع والموجود ولكن يجوز الاخبار بهذه الصفات عنه تعالى فيقال ان الله موجود وواجب وهو صانع كل شيء والمتقن لكل ما خلقه ، ولا يقال في الدعاء والنداء يا واجب أو يا صانع اغفر لي مثلاً ، بهذا القدر يصحح كلام المتكلمين ، ولا يجوز أن يشق له تعالى أسماء من كل ما أخبر به عن نفسه ولو بصيغه اسم الفاعل فلم يقل أحد باطلاق اسم الزارع عليه تعالى من قوله « أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ولا الماكر من قوله (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ولا الخادع أو الخادع من (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولكن عدواً منها بعض الصفات المضافة كما تقدم في الشديد والرفيع والقائم والفاطر ، والفرق بين الفريقين ان هذه ذكرت في سياق الثناء على الله تعالى وأما تلك فذكرت في سياق الاحتجاج أو من باب المشاكلة واسم الصفة لا بد ان يدل على الكمال بمجرد إطلاقه وليس هذا منه

وقد اتفق أهل الحق على أن أسماء وصفاته تعالى توفيقية ونصواعلي اثبات

٤٤٤ الخلاف والاشكال في كون أسماء الله وصفاته توفيقية التفسير: ج

كل ماورد في الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له ، وإخباراً عنه ، وعلى منع كل ما دل على منعه ، ومنه كل ما يسمى بالماد في أسمائه ، وكل ما أوهم نقصاً أو كان منافياً للكمال و لوصف الحسن . وقد منع جمهور أهل السنة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقاً ، وجوز المعتزلة ما صح معناه ودل الدليل على انصافه به ولم يوهم اطلاقه نقصاً ، واللاسفة اوسع حرية في هذا الاطلاق ومنه قول ابن سينا:

مدير الكل انت القصد والغرض وأنت عن كل ما قد فاتنا عوض

من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم انه مرض

وقد عدوا عليه من اساءة الأدب قوله لخالقه : فاعلم

ذكر ذلك السفاريني في شرح عقيدته الخلاف بين اهل السنة والمعتزلة ثم قال:

ومال اليه - أي قول المعتزلة بالجواز - بعض الاشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني وتوقف

أمام الحرمين الجويني ، وفصل الغزالي فجوز اطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على

الذات ومنع اطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات ، واحتج للقول المعتمد « انها

توقيفية » بأنه لا يجوز أن يسمى النبي (ص) بما ليس من أسمائه فالباري أولى .

وتعلق المعتزلة بأن أهل كل لغة يسمونه سبحانه باسم يختص بلغتهم كقولهم

(خدائي) وشاع من غير تكبر ، ورد بأنه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي

ونقل الالوسي في تفسيره سياق السفاريني الى احتجاج المعتزلة بعدم انكار

أحد من المسلمين على اطلاق الفرس (خدا) وزاد عليه اسم (تكري) وهو تركي

وكافه نون في النطق وقال إنهم ادعوا أن هذا اجماع ، وانه لو ثبت لكان كافياً

في الاذن الشرعي

وأقول ان لفظي خدا وتكري هما الاسم العلم لرب العالمين وخالق الخلق ،

وذلك من قبيل الترجمة لاسم الجلالة (الله) وليس اطلاق اسم جديد عليه

فيحتاج الى نص أو دليل شرعي ، ومثله ترجمة ما يمكن ترجمته من الاسماء والصفات

وهو المشترك في اللغات ولا سيما الراقية منها كالفارسية فهو جائز بخلاف ترجمة ما لا

يوجد له مرادف في غير العربية ، كالرحمن والقيوم — كما نعتقد — ومنع الغزالي

في كتاب إلجام العوام ترجمة صفات الله في الكلام على المتشابهات منها لما فيها من

خطر مخالفة مراده تعالى وقال ان بعضها لا مرادف له في غير العربية وبعضها مرادف في الحقيقة دون المجاز كما يدفهي تطلق في العربية على الجارحة من أعضاء الانسان ولها عدة معان مجازية كالنعمة والقدرة والتصرف مثلاً وقد أضيفت اليه تعالى في مواضع قد تختلف معانيها كقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم * بيده الملك * بيدك الخير * لما خلقت بيدي * بل يدها مبسوطتان) فلا يمكن وضع كلمة ترجمة يد بالفارسية لتفسير هذه الآيات كلها. اه بالمعنى ، وقد أوردت لفظه في تفسير الآيات المتشابهات من اول سورة آل عمران

ثم إن الالوسي نقل موافقة القاضي الباقلاني المعتزلة وذكر أن إمام الحرمين اعترضه بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات دون العنفيات والاسماء والصفات منها (قال) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الغزالي المتقدم وذكر أنه احتج له باباحة الصدق واستحبابه ، والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة اليه وهي لا تتوقف الا على تحقيق معناها ، بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وانه ليس الا للابوين أو من يجري مجراها . (قال الالوسي) وأجيب بان ذلك حيث لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة — والخطر قائم — وأين التراب من رب الارباب ؟ اه

وأقول مثال ما ذكره وصفه تعالى بالعقل بناء على أنه هو الكمال في غرائز البشر ولم يرد به الشرع . ويدل على منعه من جهة النظر أيضاً أن معنى العقل في اللغة العربية يدخل فيه مادلت عليه مادته وهي عقل البعير اي ربط ذراعه ووظيفته وشدهما بالعقال (وهو بالكسر الحبل الذي يعقل به البعير وغيره) لمنعه من المشي وذلك أن عقل الانسان من شأنه أن يعقله أي يمنعه مما لا ينبغي له ، وهذا المعنى لا يليق بالبارئ سبحانه وتعالى . فقاعدة الغزالي في الصفات تقتضي تحكيم رأي كل أحد في وصف خالقه بما يراه هو حسناً أو كمالاً . وقد يكون في رأي غيره ممن هم أعلم منه غير حسن ولا كمال ، وهذا ظاهر عقلاً لا نقلاً فالخلق أن لا يطلق عليه المؤمنون من الصفات الا ما أذن به في كتابه أو على لسان رسوله (ص) (٣) ترك تسميته بما سمي به نفسه أو وصفه بما وصفها به ومثله أسناد ما أسندهم

تعالى إلى نفسه من الافعال — بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى أو أنه يوم نقصاً في حقه عز وجل ، كأن هؤلاء الملحدون أعلم منه تباركت أسماؤه وجلت صفاته وأعلم من رسوله صلواته عليه وسلامه بما يليق به وما لا يليق ، وبما يوم نقص التشبيه أو غير التشبيه ، كامتناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والاحاديث في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب تأويلها في عقائدهم ودروسهم وعدم ذكرها في مجالسهم الا مقرونة بالتأويل وادعاء أن معناها غير مراد . وقد غلا بعض الاشعرية في القرون الوسطى في التأويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أشد ، حتى إن منهم من أغروا السلاطين بسجن شيخ الاسلام ابن تيمية لذكر هذه الآيات والاحاديث في كتبه ودروسه كصفة علو الله تعالى على خلقه ومنها اسم العلي والتمتع ، ومنها آيات الاستواء على العرش واحاديث النزول من السماء ، وانتهى بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه التوبة من ذكر هذه الآيات والاحاديث للعامّة وان يتعهد بذلك كتابة (!) وهذا من أعاجيب تعصب المذاهب والغرور في تحكيم العقل أي الآراء النظرية في النصوص . وان ادعاء أن بعض كلام الله وحديث رسوله مما يجب كتمان واستبدال نظريات بعض المتأخرين أمثالهم به لمطعن كبير في الدين ، وفي ساف الأمة الصالحين . وهذا النوع من الاحاد هو غير التأويل للاسماء والصفات وهو القسم الآتي من الاحاد فيها

(٤) تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضروب من التأويل ، تقتضي التشبيه أو التعطيل ، فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب القدوس الذي ليس كمثل شيء كرجل من خلقه زاعمة انه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك كالسمع والبصر والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية ذهبت إلى تأويل جميع صفات الله تعالى حتى جعلته كالعدم . وأهل السنة والجماعة الذين قال الله تعالى فيهم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) هم الذين جمعوا بين العقل والنقل في تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله وبين وصفه بما وصف به نفسه وتسميته بما سمى به نفسه وإسناد ما أسنده إلى نفسه من الأفعال كالاستواء على العرش والعلو على الخلق وغير ذلك . أثبتوا

له كل ذلك مع كمال التنزيه فقالوا : ان له رحمة ليست كرحمة المخلوق وغضبا لا يشبه غضب المخلوق واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك المخلوقين على عروشهم ، وانه تعالى علمنا بما بين لنا من أسمائه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن نعلمه من عظمته وكماله وجلاله وجماله وأفعاله ، ولا يمكن بيان ذلك لنا الا بالألفاظ التي نستعملها في شؤون أنفسنا ، وعلمنا مع ذلك انه ليس كمثل شيء ، فعصمنا بهذا التنزيه ، أن يضلنا الاشتراك اللفظي فنقع في التشبيه ،

(٥) اشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظ كاسم الجلالة (الله) والرحمن ، ورب العالمين - وما في معناه من الاضافات كرب السماء والأرض ، والسموات والأرض ، أو رب الكعبة ، أو رب البيت إذا أريد به الكعبة . قال تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت) وأما اذا أضيف لفظ رب الى بيت آخر من بيوت الناس في كلام بعينه فلا بأس ، كأن تقول وأنت في بيت أحد الناس وقد حضرت الصلاة : الامامة حق رب البيت ، أو ليؤمننا رب البيت . أو تقول لمن أراد أن يجلس في كرسي صاحب البيت أو على الحشية الخاصة به : هذه تكمرة رب البيت وقد نهينا عن الجلوس عليها بدون إذنه . وقالوا ان كلمة الرب معرفة خاصة به تعالى و يترجح هذا القول حيث لا قرينة تصرف اللفظ الى غيره

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث « لله تسعة وتسعون اسما » من الفتح بحث انعقاد اليمين بجميع هذه الاسماء عند الحنفية والمالكية وابن حزم مطلقا ثم قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء ان الأسماء ثلاثة أقسام (احدها) ما يختص بالله (تعالى) كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد اليمين به اذا اطلق ولو نوى به غيره (ثانيها) ما يطلق عليه وعلى غيره ولكن الغالب اطلاقه عليه وان يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها ، فالخلف به يمين ، فان نوى به غير الله فليس بيمين (ثالثها) ما يطلق في حق الله وحق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن فان نوى به غير الله او اطلق فليس بيمين ، وان نوى الله تعالى فوجهاً صحيح النوى انه يمين ، وكذا في المحرر ، وخالف في الشرحين فصحيح انه ليس بيمين ، واختلف الحنابلة فقال

القاضي أبو يعلى ليس بيمين ، وقال المجد ابن تيمية في المحرر أنها يمين اه
 (٦) اشراك غيره تعالى في معاني اسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ كاطلاق لفظ
 (الوسيلة) على بعض الصالحين بمعنى انه يدعى من دون الله أو مع الله سبحانه لقضاء
 الحاجات ، ورفع الكربات ، وكفاية المهات ، من غير طريق الأسباب والعادات ،
 كطلب ذلك من الأموات ، فلفظ الوسيلة هنا بمعنى (الاله) اذ معناه المعبود ،
 والدعاء مخ العبادة وأعظم أركانها كما بينا مراراً ، او (الرب) المدير للأمر على
 الإطلاق — فهذا الحاد في معاني أسماء الله تعالى لا في الفاظها
 (٧) اشراك غيره في كمال اسمائه التام الذي وصفت لأجله بالحسنى ، كن
 يزعم او يعتقد ان لغيره تعالى رحمة كرحمته ورأفة او غير ذلك من معاني اسمائه
 كالحيب مثلاً ، قال تعالى (واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي
 اذا دعان) وقال تعالى حكاية عن رسوله صالح عليه السلام (ان ربي قريب مجيب)
 وان بعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقدون انهم اقرب وأسرع في
 اجابتهم من الله تعالى فيجمعون بذلك بين الشركين : شرك دعاء غير الله مع
 اعتقاد اجابته للدعاء — والله يقول (٢٧: ٢٣) آمن يجيب المضطر اذا دعاه
 ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ أليس مع الله؟) أي لا يجيب المضطر ... الا
 الله فهو الاله المستحق للعبادة وحده والكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة
 الاجابة . وقد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في امرها هما : يامتبولي !
 يامتبولي ... ! فقلت لها بعد ان هدأ روعها لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله
 تعالى ؟ قالت : المتبولي ما يستنash - اي لا يهمل ولا يتأخر في إجابة من دعاه
 واستغاث به - ، وذكرت حكاية متناقلة بين أمثالها وهي : ان رجلاً كان قد سرق
 سمكة فسيخ وأكلها ، فخلفه صاحبها يميناً بالمتبولي فحلف به فقيأه الفسيخة ، ولمثل
 هذه الحكايات يتجرأ أمثال هؤلاء على الحلف بالله تعالى كذبا ولا يتجرؤن على الحلف
 بمعتقدهم وهذا نوع آخر من تفضيلهم إياهم على رب العالمين ، وهو من إلحاد الشرك
 الهرج يزعمون معه انهم من المسلمين ، ويتأول لم علماء الجود المضلين ، وينبزون
 من انكر عليهم بلقب وهابيين ، ويمقتون هذا اللقب وان صار بمعنى الموحدين :

(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
 (١٨٢) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
 (١٨٣) وَأْمُرْ لِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مُتَيْنٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا؟ مَا بِصَاحِبِهِمْ
 مِنْ جَنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٨٥) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
 اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ؟ فَمَا يَتَّبِعُونَ ؟ فَمَا يَحْدِثُ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟ (١٨٦) مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بعد الانتهاء من قصة موسى مع قومه التي ختمت بها قصص الرسل من هذه
 السورة بين الله تعالى لنا في بضع آيات منها شيئا من شؤون البشر العامة في الايمان
 والشرك والهدى والضلال ، وما لفساد الفطرة واهمال مواهبها من العقل والحواس
 من سوء المآل ، وارشدنا في آخرها الى ما يصلح فساد الفطرة من دعائه باسمائه
 الحسنى ، والى ما للالحاد فيها من سوء الجزاء في العقبى . ثم قفى على هذه البضع
 الآيات يبضع آيات أخرى في شأن الامة المحمدية بدأها بوصف أمة الاجابة ،
 وثى بذكر المكذبين من أمة الدعوة ، وثلت بتفنيد ما عرض لهم من الشبهة ،
 فالارشاد الى التفكير الموصل الى فقه الامور وما في حقائقها من العبرة ، وإلى النظر
 الهادي الى ما أخذ البرهان والحجة ، لمعرفة صدق الرسول وما في القرآن من الهداية
 والعلم والحكمة ، فالوعظة الحسنة المؤثرة في النفس المستعدة بالتذكير بقرب الأجل ،
 والاحتياط للقاء الله عز وجل ، وختمها ببيان عدم الطمع في هداية من قضت سنة
 الله بضلاله ، وتركه يعمه في طغيانه . قال تعالى

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ هذه الجملة معطوفة على جملة
 (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس) وكلتاها تفصيل لاجمال قوله تعالى
 (من يهد الله فهو المهتدي) الخ بدأه ببيان حال من أضلهم وهم الذين أهلوا
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٧ » « الجزء التاسع »

استعمال قلوبهم وأبصارهم واسماعهم في فقه آيات الله ، وأنهم كثيرون ، ولكنه ما ساء لهم أمة ، لأنهم لا تجمعهم في الضلال جامعة ، ولأن الباطل كثير وسبله متفرقة . ثم ذكر هنا حال من هداهم الله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كبيرة ، مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة ، يهدون بالحق وبه دون غيره يعدلون ، فسبيلهم واحدة لأن الحق واحد لا يتعدد ، وهؤلاء هم أمة محمد ، صلى الله عليه وآله وسلم

وقد تقدم تفسير هذا التركيب في قوله تعالى من هذه السورة (٧ : ١٥٨) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (فليراجع فهو قريب ^(١)) فهاتان الآيتان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام كقرب الشبه بينهما وقد تقدم بيانه أيضاً ^(٢) وإنما قال (ومن خلقنا) ألخ لمناسبة قوله في مقابله (ولقد ذرأنا) أي خلقنا ، فهناك يقول ذرأنا لجهنم من صفهم كذا ، وهنا يقول ومن خلقنا أي للجنة أمة صفهم كذا وكذا .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله تعالى (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق) قال ذكر لنا أن النبي (ص) قال « هذه امتي ، بالحق يحكمون ويقضون ، يأخذون ويعطون » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فيها قال : بلغنا أن نبي الله (ص) كان يقول إذا قرأها « هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها : (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) » وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : لتتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة : يقول الله (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة . اهـ ومعلوم أن الشق الأول من هذا الاثر مرفوع إلى النبي (ص) فذكره علي رضي الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية . وقد فسر لها النبي (ص) في بعض الروايات بأنها هي التي تستقيم على ما كان عليه (ص) هو وأصحابه ، ومعنى التفسيرين واحد في مآلها والمراد منه أمة الاجابة لدعوته (ص)

ثم ذكر حال المكذبين من أمة الدعوة فقال

(١) راجع ص ٣٦٣ ج ٩ تفسير (٢) راجع ص ٣٧ منه

﴿والذين كذبوا بآياتنا سندرجهم من حيث لا يعلمون﴾ الاستدراج مأخوذ من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وهي المرقاة ، يقال درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا طواه ويعبر بالدرج وهو المصدر عن المدروج أي المطوي ، ويقال درج فلان بمعنى مات ، وهذه آثار قوم درجوا أي انقرضوا ، جعله الراغب مجازاً بالاستعارة ، ولكن الزمخشري ذكره في حقيقة الاساس وقال واستدرجه : رقاها من درجة إلى درجة ، وقيل استدعى هلكته من درج إذا مات . وقال الراغب في سندرجهم من الآية : قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم نحو (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة وذلك إندائهم من الشيء شيئا فشيئا كالمراق والمنازل في ارتقاؤها ونزولها اه

أقول والمراد على هذا أنهم يسترسلون في غيهم وضلالهم ، من حيث لا يدرون شيئا من عاقبة أمرهم ، لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل ، والمصارعة بين الضار والنافع ، وكون الحق يدمغ الباطل ، وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم ، كما قال تعالى (بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) وقوله تعالى (فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)

وأما المعنى على القول الاول فهو انذارهم بهذه العاقبة وهو أن الله تعالى سيأخذهم بالعقاب وينصر رسوله عليهم ولكن بالتدرج وكذلك كان

والجمع بين معني الاستدراج جائز هنا لظهوره فيمن نزل فيهم أولا وبالذات وهم كفار قريش الجاحدون والمبالغون في عداوة النبي (ص) فقد كانوا مغترين بكثرة ثروتهم ولا يعتقدون به ولا بغيره ممن آمن به أولا وأكثرهم من الضعفاء الفقراء فما زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتلهم إياه حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا ، ثم زادهم غرورا ظهورهم في آخر معركة أحد وقال قائدهم أبو سفيان : يوم بيوم بدر- الى أن كان الفتح الأعظم فهذا كله استدراج بمعنى التنقل في مدارج الغرور وبمعنى أخذ الله إياهم وإظهار رسوله (ص) ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سنته تعالى في هذا ولا ذاك .

وقد فسر السدي الاستدراج بالمعنى الثاني فجعله خاصا بأخذهم في غزوة بدر

وفسر بعض المتقدمين الاستدراج بمعناه العام في اللغة كاعتزاز العصاة بالنعم التي تنسيمهم التوبة وتلهيهم عن شكر المنعم . واقتصارهم عليه غفلة عن سبب النزول ومن أنزل فيهم . فهو كقوله تعالى في سورة القلم (٦٨ : ٤٤) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقفي عليها بمثل ما هنا — والسورتان مكيتان — وهو قوله تعالى :

﴿ وأملئ لهم ان كيدي متين ﴾ الاملاء الامداد في الزمن والامهال والتأخير مشتق من الملوء والملاوة وهي الطائفة الطويلة من الزمن ، والمألوان الليل والنهار قال الراغب وحقيقته تكررهما وامتدادهما ، يقال أملئ له اذا أمهله طويلا . وأملئ للبعير اذا أرخى له الزمام ووسع له في القيد ليتسع له المرعى . (واهجرني مليا) أي زمنا طويلا . والملا بالقصر المغازاة الواسعة الممتدة ، وأما الاملاء للكاتبات بمعنى تلقينه ما يكتب فأصله أملل . فهو ليس من هذه المادة

والكيد كالمكر هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد له بمظهره فلا يظن له حتى ينتهي الى ما يسوءه من مخبره وغايته ، وأكثره احتيال مذموم ، ومنه الحمود الذي يقصد به المصاحبة ككيد يوسف لآخيه الشقيق من اخوته لأبيه برضاهم ومقتضى شريعتهم ، ولذلك اسندواضيف الى الله عز وجل في مثل هذين الموضوعين . والجمهور على أن اضافة الكيد والمكر أو إسنادهما اليه تعالى في القرآن من باب المشاكاة أو متأول بمعنى العقاب والجزاء وما يبينه أدق ، والمتين القوي الشديد ومعنى الآية وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في أسباب المعيشة والقدرة على الحرب بمقتضى سنتي في نظام الاجتماع للبشر كيداً لهم ومكرآ بهم ، لاحبا فيهم ونصرآ لهم ، (٢٣ : ٥٥) فذرهم في غمرتهم حتى حين ٥٦ يحسبون أن مانعهم به من مال وبنين ٥٧ نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وان تسأل عن كيدي فهو قوي متين : قال النبي (ص) فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته» فمعنى هذا الاملاء أن سنة الله تعالى في الامم والأفراد قد مضت بأن يكون عقابهم بمقتضى الاسباب التي قام بها نظام الخلق ، فالتخذول اذا بغى وظلم ولم ينزل به العقاب الالهي عقب ظلمه يزداد

بغيا وظلما ولا يحسب للعواقب حسابا فيسترسل في ظلمه الى أن تحيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكم له أو بتورطه في مهلكة أخرى ، واعذاب الآخرة أشد وأبقى وقد قلنا في أوائل هذا التفسير عن شيخنا الاستاذ الامام أن عذاب الامم في الدنيا مطرد ، وأما عذاب الافراد فقد يتخلف ويرجأ إلى الآخرة . وحققنا في مواضع أخرى أن عقاب الامم وبعض عقاب الافراد أثر طبيعي لذنوبهم فالامم والشعوب الباغية الظالمة لابد أن يزول سلطانها وتدول دولتها ، والسكير والزنا لا يسلمان من الامراض التي سببها السكر والزنا . والمقامر قلعاً يموت الا فقيراً معدماً الخ وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الامم من الآيات التي صدقتها شواهد التاريخ الماضي والحاضر وستصدقها في المستقبل ، وما كانت الحرب الاخيرة العظمى الا بعض عقاب الله تعالى للذين صلوا نارها ببيعهم وفسوقهم ، وسيرون ما هو شر منها اذا لم يرجعوا عن غيهم

بعد هذا أرشدكم الى المخرج من ا كبر شبهة لهم على الرسالة فقال عز وجل

﴿ أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ﴾ الجنة بالكسر النوع الخاص من الجنون فهو اسم هيئة ، واسم للجن أيضاً ولا يصح هنا الا بتقدير مضاف ، أي من مس جنة - وقد حكى الله تعالى عن قوم نوح أول رسله الى قوم مشركين انهم اتهموه بالجنون فقالوا بعد قولهم انه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم (٢٥:٢٣) ان هو الا رجل به جنة قتر بصوا به حتى حين) وفي سورة القمر عنهم (٩:٥٣) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجر) وفي سورة الشعراء حكاية عن فرعون لعنه الله في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم (٢٦: ٢٦) قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم المجنون) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات (٥١ . ٣٩) فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون) ثم بين تعالى في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا يقولون هذا القول في رسالهم فقال (٥٢) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون (٥٣) أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون)

وفي معنى آية الاعراف في خاتم النبيين والمرسلين عدة آيات (منها) قوله تعالى في كفار مكة من سورة المؤمنين (٦٩:٢٣) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت

آباءهم الاولين؟ (٧٠) ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ (٧١) أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق والكبرياء (٧٢) ومثله في سورة سبأ (٧: ٣٤) وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبؤكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ؟ (٨) أتتري على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) ثم قال فيها (٤٦) قل انما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا : ما بصاحبكم من جنة ، ان هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) وهذه شبيهة بآية الاعراف . وفي أول سورة الحجر (١٥ : ٦) وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون (٧) لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين) وفي سورة الصافات (٣٧ : ٣٥) ويقولون ائنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) وفي سورة الطور من الرد عليهم (٥٢ : ٢٧) فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ومثله (٦٨ : ١) ن والقلم وما يسطرون (٢) ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وفي آخرها (٥١) ويقولون انه لمجنون (٥٢) وما هو الا ذكر للعالمين) وفي سورة التكوين بعد وصف ملك الوحي (٢٢٠٨١) وما صاحبكم بمجنون) روى أبناء حميد وجريز والمندر وأبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشاً فخذاً فخذاً : يا بني فلان يا بني فلان يحذركم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائلهم : ان صاحبكم هذا لمجنون : بات يهوت (أي يصيح) حتى أصبح . فأنزل الله (أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة)

قد علمنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا يرمون رسلهم بالجنون لانهم ادعوا أن الله تعالى خصهم برسالاته ووحيه على كونهم بشراً كغيرهم لا يمتازون على سائر الناس بما يفوق أفق الانسانية كما علم من نشأتهم ومعيشتهم ، ولانهم ادعوا مالا يعهد له عندهم نظير ، وليس مما تصل اليه عقولهم بالتفكير ، وهو أن الناس يبعثون بعد الموت والبلى خلقاً جديداً ، ولأن كلا منهم كان يدعي أن الناس مخطئون وهو المصيب ، وضالون وهو المهتدي ، وخاسرون وهو المفلح ، إلا من اتبعه منهم - ولأنهم نهوا عن عبادة الآلهة وأنكروا أنها بالدعاء والتعظيم والنذور ولها تقرب

المتوسلين بها الى الله زلفى وتشفع لهم عنده ، وأثبتوا ان الشفاعة لله وحده لا يشفع أحد عنده إلا باذنه ، من رضي له لمن رضي عنه ، فلا استقلال لهؤلاء الآلهة بالشفاعة عنده لمن توسل بهم - وشرعوا أنه لا يدعى مع الله أحد من ملك كريم ، ولا صالح عظيم ، فضلاً عن صورهم وتماثيلهم المذكورة بهم ، وقبورهم المشرقة برفاتهم ، مع أن المذنب العاصي لا يليق به في رأي المشركين أن يدعوا الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة لتدنيه بالذنوب فيحتاج الى من يقربه اليه من أولئك الطاهرين ، وشبهتهم أن الملوك العظام في الدنيا لا يدخل أحد عليهم إلا باذن وزرائهم وحجابههم. ومن الغريب أن هذه الشبهة الشريكية لا يزال متسلسلة في جميع المشركين ، حتى من أشرك من أهل الكتاب والمسلمين ، الذين خالفوا نصوص الكتب الالهية وسنة الرسل الى أعمال الوثنيين ؟ ولا يرون بأساً في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين ، بالملوك الظالمين المستبدين ،

وأما معنى الآية فالاستفهام فيه للانكار والتوبيخ وهو داخل على فعل حذف للعلم به من سياق القول كما تقدم في أمثاله والتقدير: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من أول نشأته ، وفي حقيقة دعوته ، ودلائل رسالته ، وآيات وحدانية ربه ، وقدرته على إعادة الخلق كما بدأهم وحكمته في ذلك — فان حذف معمول التفكير يؤذن بعموم ما يدل عليه المقام مما تقتضيه الحال كما هي القاعدة المعروفة في علم المعاني — ألا فليتفكروا فإلما المقام مقام تفكر وتأمل ، انهم ان تفكروا أو شك أن يعرفوا الحق ، وما الحق ؟ (ما بصاحبكم من جنة) جملة مستأنفة لبيان الحق في أمر الرسول نفيًا وإثباتًا فهي نافية لما رموه به من الجنون كقوله تعالى (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وقوله (وما صاحبكم بمجنون) ومثلها آية سبأ (ثم تفكروا : ما بصاحبكم من جنة) ولذلك ختمتا بنفي كل صفة عنه في موضوع رسالته الا كونه منذراً مبلغاً عن ربه فقال هنا ﴿ ان هو الا نذير مبين ﴾ الا نذار تعليم وارشاد مقترن بالتخويف من مخالفته أي ليس بمجنون : ايس الا منذراً ناصحاً ، ومبلغاً عن الله مبيناً ، ينذركم ما يحل بكم من عذاب الدنيا والآخرة اذالم تستجبوا له ، وقد دعاكم لما يحبيكم في الدنيا بجمع كلمتكم ، واصلاح أفرادكم ومجتمعكم ، والسيادة على غيركم ، ويحييكم في الآخرة بقاء ربكم . وقال هنالك (ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

وقد عبر عنه في هاتين الآيتين وفي آية التكوين بالصاحب لهم لتذكيرهم بأنه يعرفونه من أول نشأته الى أن تجاوز الأربعين من عمره ، فما عليهم إلا أن يتفكروا حق التفكير في سيرته الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافاة المعقول ليس من دأبه ولا مما عهد عنه ، وكذلك الكذب كما قال بعض زعمائهم من أهل مكة : إن محمداً لم يكذب قط على أحد من الناس أفيكذب على الله ؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء (فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

وقد بنينا في تفسيرنا هذا شبهة المشركين على الرسل بكونهم بشرأ مع الرد عليها ^(١) كذلك شبهاتهم على البعث مع الرد عليها ^(٢)

ولو تفكر مشركوا مكة في نشأة النبي « ص » وأخلاقه وآدابه وما جربوا من أمانته وصدقه من صبوته الى أن اكتمل ، ثم تفكروا فيما قام يدعوهم اليه من توحيد الله بعبادته وحده ومن كون حكمته في خلقه السموات والارض بالحق تقتضي تنزهه عن العبث (ومنه) أن يكون هذا الانسان السميع البصير العاقل البعاث عن حقائق الاشياء من ماض وحاضر وآت ، ينتهي وجوده بالعدم المحض الذي هو في نفسه محال ، ثم لو تفكروا في سوء حالهم الدينية (كعبادة الأصنام) والأدبية والمدنية والاجتماعية وما دعاهم اليه من اصلاحها كلها - اعلموا ان هذا الاصلاح الديني والادبي والاجتماعي والسياسي لا يشترط الا سيادة والسعادة ، وانه لا يمكن أن يكون مصدره جنون من دعا اليه ، بل اذا كان فيه شيء غير معقول فهو انه لا يمكن أن يكون هذا العلم العالي والاصلاح الكامل من رأي محمد بن عبد الله الأنبي الناشي بين المؤمنين -- ولا أن تكون هذه البلاغة المعجزة للبشر في أسلوب القرآن ونظمه من كسب محمد الذي بلغ الأربعين ولم ينظم قصيدة ولا ارتجل خطبة -- وأن هذه الحجج البالغة على كل ما يدعو اليه القرآن ، والبراهين العقلية والعلمية الكونية لا يتأتى أن تأتي فجأة من ذي عزلة لم يناظر ولم يفاخر ولم يجادل أحداً فيما مضى من عمره كمحمد بن عبد الله - فاذا تفكروا في هذا كله جزموه بأن هذا كله وحي من الله تعالى

(١) راجع ص ٣٠٩ و ٣١٥ من ج ٧ تفسير وص ٢٧٨ و ٤٩٥ ج ٨ منه

(٢) راجع ص ٣٥٧ ج ٧ تفسير وص ٢٨٣ و ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨ منه

ألقاه في روعه، ونزل من لدنه على روحه، وعلموا ان استبعادهم لذلك جهل منهم، فالله تعالى القادر على كل شيء، يختص برحمته من يشاء. لهذا حثهم على التفكير في هذا المقام من هذه السورة وغيرها وذكركم بعدها كونه نذير آميننا، ونذير آيين يدي عذاب شديد. ثم انه دعاهم بعد هذا الى النظر والاستدلال العقلي فقال

﴿ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء وان

عسى أن يكون قد اقترب أجلمهم ﴾ الملكوت الملك العظيم كما تدل عليه صيغة (فعلت) والمراد بملكوت السموات والارض مجموع العالم لأن الاستدلال به على قدرة الله تعالى وصفاته ووحدانيته أظهر، فان العالم في جملته لا يمكن أن يكون قديما أزليا ولا نزاع بين علماء الكون في إمكانه ولا في حدوث كل شيء منه وانما يختلفون في مصدره ومم وجوده. وهو لا يمكن أن يكون من عدم محض لأن العدم المحض لا حقيقة له في الخارج بل هو أمر فرضي فلا يعقل أن يصدر عنه وجود — ولا يمكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض الآخر وهذا بديهي ولذلك لم يقل به أحد، فلا بد اذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غيره وهو الله واجب الوجود. ثم إن هذا النظام العام في الملكوت الاعظم يدل على أن مصدره واحد وتديره راجع الى علم عليم واحد وحكمة حكيم واحد، سبحانه وتعالى (أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السموات والارض؟ بل لا يوقنون)

ومعنى الآية أكذبوا الرسول المشهور بالامانة والصدق، وقالوا: إنه لجنون وهو المعروف عندهم بالروية والعقل، حتى جعلوا تحكيمه في تنازعهم على رفع الحجر الاسود هو الحكم الفصل — ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال في مجموع ملكوت السموات والارض على عظمته، والنظام العام الذي قام بجملته، وما خلق الله من شيء في كل منها وإن دق وصغر، وخفي واستتر، ففي كل شيء من خلقه له آية تدل على علمه وقدرته، ومشيتته وحكمته، وفضله ورحمته، وكونه لم يخلق شيئا عبثا، ولا يترك الناس سدى، تدل على ذلك بوجود ذلك الشيء بعد ان لم يكن، وبترجيح كل وصف من أوصافه على ما يقابله، وبما فيها من فائدة ومنفعة، فكيف بالملكوت

الاعظم في جملة ، والنظام البديع الذي قام هو به ؟ أ كذبوا وقالوا ما قالوا ولم ينظروا في العالم الأكبر ، ولا في ذرات العالم الأصغر ، نظر تأمل واعتبار ، وتفكروا استدلال ، ولا فيما عسى أن يكون عليه الشأن من اقتراب أجلهم ، وقدمهم على الله تعالى بسوء عملهم ، فأجل الافراد مها يطل فهو قصير ، ومها يعد أملهم فيه فهو في الحق الواقع قريب ، ولو نظروا في الملكوت أو في شيء مأمنه ، واعتبروا بخلق الله تعالى إياه ، لاهتدوا بدلائله إلى تصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، ولو نظروا في توقع قرب أجلهم لاحتاطوا لأنفسهم ورأوا أن من العقل والروية أن يقبلوا إنذاره (ص) لهم ، لأن خير ريتهم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكرونها ، وأما خير ريته في الآخرة فهي أعظم اذا صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاء وهو صدق وحق ، وإن صح إنكارهم له — وما هو بصحيح — فلا ضرر عليهم من الاحتياط له ، كما قال الشاعر :

قل المنجم والطبيب كلاهما لا تبعثُ الامواتُ قلت إليكما
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما
فالمجنون اذاً من يترك ما فيه سعادة الدنيا باعتدائه ، وسعادة الآخرة ولو على
احتمال لا ضرر في تخلفه ، لا من يدعو إلى السعادتين ، أو إلى شيئين يجزمون بأن
أحدهما نافع قطعاً والآخر إما نافع وإما غير ضار . هذا مادعاهم إليه صاحبهم بكتاب
رهبهم مؤيداً بالبراهين العقلية والعلمية ، لعلمهم يعقلون ويعلمون ،

﴿ فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ وردت هذه الآية بنصها في آخر سورة
المرسلات (٧٧) التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاء وتهديد المكذبين
بالويل والهلاك بعد تقرير كل نوع منها . وورد في الآية الخامسة من سورة الجاثية (٤٥)
بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين وآياته لقوم يوقنون وآياته لقوم يعقلون قوله :
(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟)
والحديث في الجميع كلام الله الذي هو القرآن ، يدل عليه هنا قوله تعالى في رسوله
(إن هو إلا نذير مبين) وفي آية المرسلات القرينة في تهديد المكذبين له . وفي
آية الجاثية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأي حديث بعده كتاب

الله المذكور في الآية الأولى وآياته المشار إليها بعدها يؤمنون ؟
والمراد أن محمداً رسول الله (ص) نذير مبين عن الله تعالى وإنما أنذر الناس بهذا الحديث أي القرآن كما أمره أن يقول (٦ : ١٩) وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) وهو أكمل كتب الله بياناً وأقواها برهاناً ، وأقهرها سلطاناً ، فمن لم يؤمن به فلا مطمع في إيمانه بغيره ، ومن لم يرو ظلماء الماء النفاخ المبرد فأني شيء يرويه ؟ ومن لم يبصر في نور النهار في أي نور يبصر ؟ ثم قال تعالى ﴿ من يضل الله فلا هادي له ﴾ هذا استئناف بياني مقرر للجملة هذا السياق ، ومعنى الجملة المراد أن الله تعالى قد جعل هذا القرآن أعظم أسباب الهداية وإنما جعله هدى للمؤمنين ، لا للجاحدين المعاندين ، وجعل الرسول المبلغ له أكمل الرسل وأقواهم برهاناً في حاله وعقله وأخلاقه وكونه أمياً — فمن فقد الاستعداد للإيمان والهدى بهذا الكتاب على ظهور آياته وقوة بيناته ، وبهذا الرسول المتحدي به — فهو الذي أضله الله ، أي قضت سننه في نظام خلق الإنسان ، وارتباط المسببات في أعماله بالأسباب ، بأن يكون ضالاً راسخاً في الضلال ، وإذا كان ضالاً بمقتضى سنن الله ، فمن يهديه من بعد الله ؟ ولا قدرة لأحد من خلقه على تغيير سننه ولا تبديلها ﴿ ويذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ أي وهو تعالى يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم كالشيء الملقا الذي لا يبالي به حاله كونهم يعمهون فيه أي يترددون تردداً خيراً والغمة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، وفي هذا بيان لسبب ضلالهم من كسبهم ، وهو الطغيان أي تجاوز الحد في الباطل والشر من الكفر والظلم والفجور الذي ينتهي بالعمه وهو التردد في الخير ، والارتكاس في الغمة . وقد روعي في أفراد الضمير أولاً لفظ « من يضل » وفي جمعه آخرها ومعناها وهو الجمع ، ونظائره كثيرة وقد علم مما قررناه أن اسناد الإضلال إلى الله تعالى ليس معناه أنه أجبرهم على الضلال إجباراً ، وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم اضطراباً لا اختياراً ، بل معناه أنهم مارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيها حتى وصلوا إلى حد العمه في الطغيان ، ففقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما يضادها من الهدى والإيمان وقرأ حمزة والكسائي يذرهم باسكان الراء فقل هو للتخفيف وقيل للأعراب بالعطف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء بالنون على الالتفات

﴿ تحقيق معنى الفكر والتفكر والنظر العقلي ﴾

من تحقيق المباحث اللفظية في الآيات كلمتا التفكر والنظر العقلي وقد عبرنا
 بالتفكر في موضوع استبانة كون النبي (ص) ليس معجنون كما زعم بعض غواثمهم، وبالنظر
 في جملة الملكوت وجزئياته في موضوع الايمان بما جاءهم به الرسول من كتاب الله
 تعالى، فنبين ذلك بما تظهر به نكتة الفرق بين التعبيرين، ويتجلى تفسير الآيتين :
 الفكر بالكسر عبارة عن التأمل في المعاني وتدبرها وهو اسم من فكر
 يفكر فكراً (من باب ضرب) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكرى .
 وفسرناه أيضاً بأعمال الخاطر وإجالاته في الأمور ، وقال الراغب : الفكرة مطرقة
 للعلم الى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ولا يقال
 إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا روي « تفكروا في آلاء الله ولا
 تفكروا في الله » إذ كان منزلها أن يوصف بصورة . ثم أورد الشواهد من الآيات
 ومنها آية الاعراف هذه . ثم نقل عن بعض الادباء أن الفكر مقلوب عن الفك
 لكنه يستعمل في المعاني وهو فرك الأمور وبمجها طلباً للوصول الى حقيقة ما
 وقال علماء المنطق الفكر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصوري أو
 تصديقي ، وهو ينافي الحكم على ظواهر الأشياء أو فيها بادي الرأي من غير تمحيص
 ولا تقدير . واستعمال القرآن للتفكر والتفكير يدل على أنهما في العقلات المحضة أو في
 العقلات التي مبادئها حسيات ، فلا انسان يفكر فيما ينبغي أن يقوله في المواقف التي
 تميز الاقوال ، وفيما ينبغي أن يفعله حيث تنتقد الافعال ، ويفكر في أقوال الناس
 وأفعالهم ، ويفكر في الأمور الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية ، ويفكر أيضاً
 في المبصرات كالسموعات والمعقولات ، وأكثر ما استعمله التنزيل في آيات الله
 ودلائل وجوده ووحدانيته وحكمته ورحمته

وأما النظر فقد قال الراغب في تعريفه : هو تقليب البصر أو البصيرة في
 ادراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة
 بعد الفحص وهو الروية ، يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترو . وقوله تعالى

(قل انظروا ماذا في السموات والارض) أي تأملوا . واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . اه وقد اختلف علماء المعقول من المناطقة والمتكلمين في الفكر والنظر هل هما مترادفان أو أحدهما أخص من الآخر ولهم كلام طويل في ذلك أكثره اصطلاحى غير مقيد باستعمال اللغة .

واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من مبادئ الفكر والتفكير ، كما أن مبدؤه هو النظر الحسي في الغالب كقوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ؟ الخ وقوله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الخ ومنه النظر في عاقبة الامم بروية آثارها في عدة آيات والشواهد على ذلك في التنزيل معروفة فلا تطيل في سردها . والآيات التي نحن بصدد تفسيرها جمعت بين المبدأ الحسي وهو ملكوت السموات والارض والمبدأ الفكري وهو اقتراب الاجل ، وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين الاسلامي على قاعدتي النظر العقلي والتفكير اللذين يمتاز بهما الافراد والامم بعضها على بعض والله أعلم وأحكم

(١٨٧) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْآبِغَةُ . يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها ارشاد الى النظر والتفكير في أمر الساعة التي ينتهي بها أجل جميع الناس ، في إثر الارشاد الى النظر والتفكير في اقتراب أجل من كانوا في عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة منهم ، وبعبارة أخرى انها كلام في الساعة العامة ، بعد الكلام في الساعة الخاصة . قال تعالى :

﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ الساعة في اللغة جزء قليل غير معين من الزمان ، وتسمى ساعة زمانية ، ومنه قوله تعالى في أوائل هذه السورة (٣٣

لا يستأخرون عنه ساعة) وفي اصطلاح الفلكيين جزء من ٢٤ جزءاً متساوية من اليوم واللييلة وهي تنقسم إلى ٦٠ دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية - وقد صار هذا التقسيم عرفاً عاماً في جميع البلاد الحضريّة يضبط بالة تسمى الساعة وكان معروفاً عند العرب وثبت في الحديث « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » يعني نهارها .

وفي لسان العرب : الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وساع وجاءنا بعد سَوَّع من الليل وبعد سَوَّاع . أي بعد هده منه - أو بعد ساعة . والساعة الوقت الحاضر . وقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون) يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هي . فان سميت القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة القيامة . وقال الزجاج اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة ، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون)

ثم ذكر أنه تكرر ذكرها في القرآن والحديث وانها تطلق في الاصل بمعنيين وهما ما ذكرنا أولاً من الساعة الزمانية والساعة الفلكية ، وقال في المعنى الأول : يقال جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة - يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم ، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة اه

أقول الصواب أنها استعملت في القرآن منكرة بمعنى الساعة الزمانية ومعرفة بالالف واللام العهدية بمعنى الساعة الشرعية ، وهي ساعة خراب هذا العالم وموت أهل الارض ، وجمع بينهما في قوله تعالى (٣٠ : ٥٤ و ٥٥ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون : ما لبثوا غير ساعة) وقيل ان هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة

والغالب في استعمال القرآن التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب وما يتلوه من الجزاء - والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الاحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه من الاهوال يتلو بعضها بعضاً ، فالساعة هي المبدأ والقيامة هي الغاية ففي الاولى

الموت والهلاك، وفي الآخرة البعث والجزاء . وبعض التعبيرات في كل منها يحتمل حلوله محل الآخر في الغالب، وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية . وحمل بعض المفسرين الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته ، وزاد بعضهم القيامة الوسطى وهي هلاك الجيل أو القرن، وفسروا به حديث « اذا وسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وقد يراد بالساعة هنا ساعة زوال الدولة لان هذا من شؤونها واستدلوا عليه بحديث « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته » رواه الديلمي عن أنس مرفوعا . وفي حديث عائشة من صحيح مسلم : كان الاعراب يسألون رسول الله (ص) عن الساعة فنظر إلى أحدث انسان منهم فقال « إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم » ومثله من حديث أنس عنده أيضاً وهو أصرح من حديث أبي هريرة لاضافة الساعة اليهم . قال الداوددي هذا الجواب من معارض الكلام فانه لو قال لهم : لا أدري - ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الايمان في قلوبهم - لارتابوا فعدل إلى اعلامهم بالوقت الذي يتقرضون هم فيه . وقال الكرمانى ان هذا الجواب من الاسلوب الحكيم ، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فانها لا يعلمها الا الله ، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم لان معرفتكم تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر اه وقال ابن الجوزي كان النبي (ص) يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به فكانه لما نزلت عليه الآيات في قرب الساعة كقوله تعالى (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وقوله (وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب) حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد، ومن ثم قال في الدجال « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه وجه آخر — وذكر مثل ما تقدم عن الداوددي ورجحه الحافظ في الفتح . ومما اختلفوا في تفسير الساعة فيه بالوجوه الثلاثة المذكورة قوله تعالى (٣١ : ٦) قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) وقوله تعالى (٤٠ : ٦) قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير

الله تدعون إن كنتم صادقين ؟) وراجع تفسيرهما في الجزء السابع .

وحيث يذكر قيام الساعة كآيات سورة الروم الثلاث (١٠ و ١٢ و ٥٣) وآية سورة غافر (٤٠ : ٤٦) ويوم تقوم الساعة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فالمتبادر منه غايتها يوم البعث والحساب والجزاء - وحيث يذكر التكذيب بها أو الممارسة فيها فالمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أمر مبدئها وغايتها وحيث يذكر اقتراب الساعة أو مجيئها وإثباتها ولا سيما إذا قرن ببعثته فالمتبادر منه مبدأ القيامة وخراب العالم الذي نعيش فيه ومن هذا القبيل السؤال عنها فإن السؤال يكون عن أول الأمر المنتظر في الغالب ومنه آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها .

فقوله تعالى ﴿ إيان مرساها ﴾ معناه يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائمين إيان مرساها أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها - أو يسألونك عنها من حيث زمن مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول . فأيان ظرف زمان ، ومرساها مصدر معناه إرساؤها يقال رسا الشيء يرسو ثبت ، وأرساء غيره ، ومنه إرساء السفينة وإيقافها بالمرسة التي تلتقي في البحر فتمنعها من الجريان ، قال تعالى (باسم الله بحرها ومرساها) وقال (والجبال أرساها) .

وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الارساء الدال على استقرار ماشأنه الحركة والجريان أو الميدان والاضطراب نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة . وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور بمن فيها من العوالم المتحركة المضطربة ، فعبر بارسائها عن منتهى أمرها ووقوف سيرها ، والساعة زمن وهو أمر مقدر ، لا جسم سائر أو مسير ، وما يقع فيها ويعبر بها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال ، لارسو ولا إرساء ، وهو أمر مستقبل لا حاصل ، ومتوقع لا واقع ، وقوله تعالى (٥٢ : ٦) ان عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع) معناه انه سيقم حتما ، ولذلك علق به بيان ما يقع فيه بقوله (٨) يوم تدور السما موراً ٩ وتسير الجبال سيرا ١٠ ويل يومئذ للمكذبين) فلم يبق لارسائها معنى الا إرساء حركة هذا العالم فيها . وانه لتعبير بليغ ، لم يعهد له في كلام

البلغاء نظير ، ولم أر أحدا نبه لهذا . وذكر الساعة أولا والاستفهام عن زمن وقوعها ثانياً على قاعدة تقديم الالم وهو المقصود بالذات .

قيل ان المراد بالسائلين هنا اليهود سألوهم عنها امتحاناً قالوا إن كان نبياً فإنه لا يعين لها زمناً لان الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله ، وقيل قریش ويرجحه أن السورة مكية ولم يكن في مكة أحد من اليهود ، وصيغة يسألونك المتبادر منها الحال لا الاستقبال البعيد . وفي آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً (وهذه مدنية . قال ابن كثير بعد ترحيح كون السائلين من قریش : وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها كما قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وقال تعالى (٤٢ : ١٦) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها وعالمون أنها الحق * إلا إن الذين يمازون في الساعة ففي ضلال بعيد) وقوله (أيا نمرساها) قال علي بن طلحة عن ابن عباس : منتهاها . أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة اهـ

﴿ قل إنما علمها عند ربِّي ﴾ قل أيها النذيران علم الساعة عند ربِّي وحده ليس عندي ولا عند غيري من الخلق شيء منه - وهذا ما يدل عليه لفظ « إنما » من الحصر كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ﷺ مفاتيح الغيب (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام) أي عنده لا عند أحد سواه - ومثله قوله تعالى (٤١ : ٤٦) اليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من أكلها) الآية أي يرد اليه وحده لا الى غيره . وأشبه الآيات الدالة على استئثار علم الله تعالى بالساعة بآية الاعراف آيتان آية الاحزاب (٣٣ : ٦٣) وذكرنا آتفا - وآية أو آخر النازعات وما بعدها : (٧٩ : ٤٢) يسألونك عن الساعة أيا نمرساها ٤٣ فيم أنت من ذكرها ٤٤ الى ربك منتهاها ٤٥ إنما أنت منذر من يخشاها ٤٦ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها) أي الى ربك وحده من دونك ودون سائر خلقه منتهى أمر الساعة الذي يسألونك عنه ، وإنما أنت منذر لاهل الايمان الذين يخشونها ويستعدون لها لاتعذر وظيفة الانذار والتعليم والارشاد .

فهذه الآيات كآية الاعراف سؤالاً وجواباً فالسؤال عن الساعة من حيث
 أرساؤها ومنتهاى أمرها، والجواب رد ذلك إلى الرب مضافاً إلى ضمير رسوله فما أخبره
 به في قوله (إلى ربك منتهاها) هو ما أمره أن يجيب به في قوله (قل إنما علمها عند
 ربي) وفيه إيدان بأن ما هو من شأن الرب، لا يكون للعبد ، فهو تعالى قد رباه ليكون
 منذراً ومبشراً ، لا للاخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتها ، ولا نذار إنما يباط بالاعلام
 بالساعة وأهوالها، والنار وسلاسلها وأغلالها ، ولا تتم الفائدة منه إلا بإيهام وقتها،
 ليخشى أهل كل زمن اتيانها فيه . والاعلام بوقت اتيانها وتحديد تاريخها ينافي
 هذه الفائدة بل فيه مفاسد أخرى ، فلو قال الرسول للناس ان الساعة تأتي بعد ألفي
 سنة من يومنا هذا ، مثلاً - وألف سنة في تاريخ العالم وآلاف السنين تعد أجلاً قريباً -
 لرأى المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحون في تكذيبه ، والمرتابين يزدادون
 ارتياباً ، حتى إذا ما قرب الاجل وقع المؤمنون في رعب عظيم ينفص عليهم
 حياتهم ، ويوقع الشلل في أعضائهم ، والتشنج في أعصابهم ، حتى لا يستطيعون عملاً ،
 ولا يسبقون طعاماً ولا شراباً ، ومنهم من يخرج من ماله وما يملكه ، من
 حيث يكون الكافرون آمنين ، يسخرون من المؤمنين ، وقد وقع في أورة أن أخبر
 بعض رجال الكنيسة الذين كان يقلدهم الجمهور بان القيامة تقوم في سنة كذا فهلعت
 القلوب واختلت الاعمال ، وأهل أمر العيال ، ووقف المصدقون ما يملكون على الكنائس
 والاديار ، ولم تهدأ الانفس ويشوب اليها رشدها إلا بعد ظهور كذب النبأ بمجيء أجله
 دون وقوعه ، فالحكمة لبالغة إذا في إيهام أمر الساعة العامة للعالم ، وكذا الساعة الخاصة
 بأفراد الناس ، أو بالأتم والاحيال ، وجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالى به ، على
 ما سنذكر في إيضاحه ، فلذلك قال بعد حصر أمرها في علمه .

﴿ لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾ هذا جواب عن طلب معرفة الوقت الذي يكون
 أرساؤها فيه ، يقال جلا لي الامر وأنجلي ، وجلاه فلان تجلية بمعنى كشفه وأظهره
 أتم الاظهار . واللام الداخلة على وقتها تسمى لام التوقيت كقولهم : وكتب هذا
 الكتاب لفرقة المحرم أو لعشر مضين أو بقين من صفر . والمعنى لا يكشف
 حجاب الحفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدود عند الرب تعالى إلا هو ، فلا

وساطة بينه وبين عبادهم في إظهارها ولا الاعلام بميقاتها، وإنما وساطة الرسل (عليهم السلام) في الانذار بها

وقفي على هذا الإيثار من علم أمرها والانبا بوقت وقوعها بقوله في تعظيم شأنها وسر إخفا، وقتها ﴿ثقلت في السموات والارض﴾ أي ثقل وقوعها وعظم أمرها في السموات والارض على أهلها من الملائكة والانس والجن، لأن الله تعالى نبأهم بأحوالها، ولم يشعرهم بميقاتها، فهم يتوقعون أمراً عظيماً لا يدرون متى يفجئهم وقوعه. روي عن قتادة في تفسير الجملة أنه قال: ثقل علمها على أهل السموات والارض أنهم لا يعلمون. وقال السدي: خفيت في السموات والارض فلا يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا القولان تفسير لثقلها بفقد العلم بها فان الجهول ثقل على النفس ولا سيما اذا كان عظيماً، وروي عن معمر وابن جريج أن ثقلها يكون يوم مجيئها (اذا الشمس كورت) - و - اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، - و - اذا رحمت الارض رجاً * وبست الجبال بساً * فكانت هباء منبثاً (وغير ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها. وعن ابن عباس في ثقلها: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. والكل رواية وجه صحيح، والمتبادر من الجملة ما ذكرناه أولاً وهو يتفق مع جملة هذه الروايات.

﴿ لا تأتكم إلا بغتة ﴾ أي فجأة على حين غفلة، من غير توقع ولا انتظار، ولا اشعار ولا انذار. وقد تكرر هذا القول في التنزيل، وجاء في حديث أبي هريرة من الصحيحين واللفظ للبخاري « ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته^(١) فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقي فيه^(٢) ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها » والمعنى أنها تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معاشهم المعتادة. وأبلغ من هذا قوله تعالى في أول سورة الحج (٢٢: ١- يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ٢ يوم

« ١ » اللقحة الناقة ذات الدر « ٢ » يلبط حوضه بالضم من الألط : طلاء حجارتها

بالحطين أو غيره كالجص ليمسك الماء ويحفظه والثلاثي منه لاطه يلوطه

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد)

فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم ، وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم فيلتزموا فيها الحق ، ويتحروا الخير ، ويتقوا الشرور والمعاصي ، ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال ، والقييل والقال . واننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجروه بعض الغلاة وهو أن النبي ﷺ لم يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة كما تدل عليه آيات القرآن الكثيرة بل أعلمه الله تعالى به ، بل زعم أنه أطلعهم على كل ما في علمه ، فصار علمه كعلم ربه — أي صار ندأ وشريكا لله تعالى في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لا نهاية لها ، ومن أصول التوحيد أنه تعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفة من صفاته ، والرسول عبد لله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى إليه لأداء وظيفة التبليغ . وستزداد علما ببطالان هذا الغلو خاصة في تفسير الآية التالية . ولكن الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي ﷺ وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلهه وخالق الخلق أجمعين . فكذبوا كلام الله تعالى وشبهوا به بعض عبيده إرضاء لغلوهم ، ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الامة ، ولو أراد الله تعالى أن يعلم رسوله ﷺ بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في اخفائها واستشاره بعلمها لما أكدته كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها كقوله عز وجل :

﴿ يسألونك كأنك حفي عنها ﴾ الخ . يسألونك هذا السؤال كأنك حفي مبالح في سؤال ربك عنها — أو يسألونك عنها كأنك حفي بهم — فعنها متعلق يسألونك وجملة « كأنك حفي » معترضة . قل في مجاز الاساس : أحفي في السؤال : ألحف ... وهو حفي عن الامر : بليغ في السؤال عنه ، (كأنك حفي عنها) وقال الاعشى :

فان تسألني عني فيارب سائل حفي عن الاعشى به حيث أصدعا واستحفيته عن كذا : استخبرته على وجه المبالغة . ونحن بي فلان ، وحفي بي

حفاوة، اذا تلفت بك وبالع في اكرامك اه . أقول ومنه قوله تعالى حكاية عن خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما الصلاة والسلام (إنه كان بي حفيًا)
وفي تفسير ابن كثير : عن العوفي عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها)
يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس النبي ﷺ عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم، فأوحى الله اليه أنما عليها عنده استأثر به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا رسولا . وقال قتادة : قالت قریش لمحمد ﷺ إن بيننا وبينك قرابة فأشر الينامتى الساعة؟ فقال الله عز وجل (يسألونك كأنك حفي عنها) وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي ، هذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره (يسألونك كأنك حفي عنها) قال : استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها . وكذا قال الضحاك عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول كأنك عالم بها ، لست تعلمها ، قل أنما عليها عند الله . وقال معمر عن بعضهم (كأنك حفي عنها) كأنك عالم بها ، وقد أخفى الله عليها عن خلقه، وقرأ (إن الله عنده علم الساعة) الآية . (قال ابن كثير) وهذا القول أرجح في المعنى من الاول والله أعلم ، ولهذا قال

﴿ قل إنما علمها عند الله ﴾ هذا تكرر للجواب في إثر تكرر السؤال للمباغة في التأكيد والايثاس من العلم بوقت مجيئها ، وتخطئة من يسألون عنه ، وقد ذكر هنا اسم الجلالة للاشعار بأنه مما استأثر بعلمه لذاته، كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون ربوبيته ، وكل منهما مما يستحيل على خلقه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ اختصاص علمها به تعالى ولا حكمة ذلك، ولا أدب السؤال، ولا غير ذلك مما يتعلق بهذا المقام، وإنما يعلم ذلك القليلون وهم المؤمنون بما جاء من أخبارها في كتاب الله تعالى وبالسماح من رسوله ﷺ كالذين حضروا تمثل جبريل عليه السلام بصفة رجل وسؤاله للنبي ﷺ عن الايمان والاسلام والاحسان ثم عن الساعة . وقول النبي ﷺ له عند السؤال الاخير « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » يعني اناسواء في هذا الامر لا يعلم أحد منا متى تقوم الساعة

﴿ فصل فيما ورد في قرب الساعة و اشر اجهلها وما قيل في عمر الدنيا ﴾

ان ما ورد في بعض الاحاديث من قرب قيام الساعة حق مقتبس من القرآن كآية الاحزاب التي ذكرت قريبا ومثلها آية الشورى (٤٢: ١٧) وما يدريك لعل الساعة قريب) وفي معناها قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والاعادة (١٧: ٥١) ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا) وفي التعبير عن قرب بلعل وعسى ما يناسب عدم إطلاع الله لرسوله على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه الى غايته خمسون الف سنة مناسب له ، ولما تقدم من عمر الدنيا وما بقي منه - فالتقرب والبعد من الامور النسبية والمراد قربها بالنسبة إلى ماضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله تعالى

وما جاء في الآثار من أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة مأخوذ من الاسرائيليات التي كان يشنها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين حتى روه مرفوعا ، وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيد ها حتى استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنيا . وللجلال السيوطي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان ، كما هدم أمثالها من التخرصات والاهام ، وما بث في الاسرائيليات من الكيد للاسلام . قال السيد الاكوسي في اثر تفسير الآية : « وانما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك ، فانه أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية ، كما أن اخفاء الاجل الخاص للانسان كذلك . ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد . وظاهر الآيات ^(١) أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها . نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال ، وأخبر صلى الله عليه وسلم به ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى ^(٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضاً « أما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر إلى غروب الشمس » وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة

« ١ » الصواب ان نصوص الآيات قطعية في ذلك « ٢ » الحديث : واه الشيخان أيضا وكأنه غفل عنه

آلاف سنة ، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ، ومعظم الملة في الألف السابعة .

« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة (بالكشف ، عن مجاوزة هذه الأمة الألف) وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالتحضرة لان نصفها دنيا ، ونصفها الآخر أخرى ، وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى ، وكأني بك نراه منهتما اه

أقول قلت هذا لأن كثيراً من الناس يرجعون إلى هذا التفسير في مثل هذا البحث فاحسبت أن يعرف رأيه في المسألة من لم يطلع عليه ، وقد مضت المائة التي كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهي المائة الثالثة عشرة من الهجرة ثم مضى زهاء نصف المائة التي بعدها وهي الرابعة عشرة إذ نكتب هذا البحث في سنة ١٣٤٥ ولم يظهر المهدي فأنهدم والله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله عنه من الأوهام التي جمعها كحاطب ليل ، ولم يخرج في مباحثها على ما كتبه أستاذة الأكبر الحافظ ابن حجر في تقدر ورواياتنا . ونحن نورد هنا ما كتبه الحافظ في شرحه لحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » من شرحه للبخاري ، ثم نقفي عليه بما يقتضيه المقام

بدأ الحافظ شرحه لمعنى الحديث بأقوال محققى العلماء في معنى التشبيه بالأصبعين هل المراد به قرب أحدهما من الأخرى أم التفاوت الذي بينهما في الطول ؟ وما المراد به ؟ والارجح المختار عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه ﷺ وبين الساعة نبي آخر فهي تليه . ثم قال « ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة) ونحو ذلك لان علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا ، وقيل معنى الحديث ليس بيني وبين القيامة شيء هي التي تلينى كما تلي السبابة الوسطى . وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة (لا يعلمها إلا هو) اه وأقول إن جملة (لا يعلمها إلا هو) قد وردت في قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ٢٩) وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو (لا في الساعة ولكن ورد في الصحيح تفسير

مفتاح الغيب بآية آخر سورة لقمان (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) ألخ فعبارة صحيحة المعنى لا اللفظ وأعله أراد ذلك . ثم قال رحمه الله وأثابه :
 « وقال القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ماضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة واستند إلى أخبار لا تصح ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الامة نصف يوم وفسره بخمسائة سنة ، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ، ولو كان هذا ثابتاً لم يقع خلافه

« قلت : قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة^(١) »
 وقال ابن العربي^(٢) قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذا الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ؟ قال وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول فالصواب الاعراض عن ذلك

« قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة ، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عنه ويحيى هو أبو طالب القاضي الانصاري ، قال البخاري منكر الحديث . وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال ، ثم أورد الطبري عن كعب الاحبار قال الدنيا ستة آلاف سنة ، وعن وهب بن منبه مثله ، أراد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة ثم زيفها ورجح ما جاء عن ابن عباس أنها سبعة آلاف . ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً « ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ « ما بقي لأمي من الدنيا إلا كقدار ما إذا صليت العصر » ومن طريق

« ١ » كان عياض في القرن السادس وابن حجر في القرن التاسع وقد تم كتابه فتح الباري سنة ٨٤٢ وكانت وفاة عياض سنة ٥٤٤ ووفاته هو ٨٥٢ رحمه الله تعالى ورحمنا « ٢ » هو القاضي أبو بكر التمسر الفقيه المالكي لا ابن عربي الحاتمي الصوفي

مجاهد عن ابن عمر كنا عند النبي ﷺ والشمس على قيعقان مرتفعة بعد العصر فقال « ما أعماركم في أعمار من مضى الا كما بقي من هذا النهار مما مضى منه » وهو عند أحمد بسند حسن ثم أورد حديث أنس: خطبنا رسول الله ﷺ يوماً وقد كادت الشمس تغيب فذكر نحو الحديث الاول، عن ابن عمر ومن حديث أبي سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس « إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلف^(١) ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد صلاة العصر » على ما اذا صليت في وسط من وقتها .

« قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد . وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقرب ولا يراد حقيقة المقدار فيه يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتها والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً . ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولفظه « والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه . وعند أبي داود أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : كم نصف يوم ؟ قال خمسمائة سنة ، ورواته موثقون الا أن فيها انقطاعاً ، قال الطبري ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذنا من قوله تعالى (وإن يوماً عند ربك كالف سنة) فاذا انضم الى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الاخبار فيكون الماضي الى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريباً ، وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد وأكد بحديث ابن زمل رفعه « الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها » قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن في الصحابة وقال إسناده مجهول وليس بمعروف في الصحابة وابن قتيبة

(١) لم يقل الحافظ فيه شيئاً وقد وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وقال ابن حبان أكثر من المناكر

في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الأثير ألفاظه مصنوعة . ثم بين السبيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسة قال وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ « إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة . وذلك الفسنة - وإن أساءت فنصف يوم » قال وليس في قوله « بعثت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة التأويل الماضي بل قد قيل في تأويله أنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمحيطها ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة .

« قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف وأما المشاركة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة ، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشاركة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة فالحل على ذلك من هذه الخشية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد فانه لا أصل له في الشريعة وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السبيلي في فوائد رحلته مانصه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ، ولا يصل فيها إلى فهم ، إلا أني أقول - فذكر ما ملخصه - انه لو لا ان العرب كانوا يعرفون ان لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا اول من انكر ذلك على النبي ﷺ بل تلا عليهم (ص وحم فصلت) وغيرها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم الى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على انه كان امراً معروفاً بينهم لا انكار فيه (*)

«*» نقول لو كان لها مدلولاً متداولاً لعرف وتقل وبكتفي في سبب سكوت العرب عن انكارها علمهم أنها ذكرت لفائدة كالتنبيه واستصغاء السمع وتوجيه الذهن لما يذكر بعدها كما شرحناه في أول تفسير هذه السورة . وأما عدد أبي جاد فليس بلغوي ولا شرعي بل هو اصطلاح يهودي

« قلت : وأما عدد الحروف بخصوصه فأنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن اسحق في السيرة النبوية عن أبي ياسر بن اخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل « الم والار » فانه نزل بعد ذلك (المص وطسم) وغير ذلك قالوا ألست علينا الامر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر فانه ما من حرف منها الا وله سر يخصه ، أو يقتصر على حذف المكرر من اسماء السور ولو تكررت الحروف فيها فان السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفاً . وهي الم ستة حم ستة ال خمسة طسم اثنتان المص المر كيعص طه طس يس ق ن فاذا حذف ما كرر من السور وهي خمس من : الم وخمس من حم وأربع من ال وواحدة من طسم بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاً فاذا حسب عددها بالجلل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين وأما بالجلل المشرقي فتبلغ ألفاً وسبعائة وأربعة وخمسين . ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لايين أن الذي جنح اليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه

« وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت اليه قبل ، وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسين ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى ، وقد حمل بعض شراح المصاييح حديث « لن تعجز هذه الامة أن يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة وزيفه الطبري فأصاب

وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف الا من جهة وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الائمة مع أنه لم يسق سنده بذلك فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله والله المستعان . أه سياق الحافظ ابن حجر كله

﴿ يقول محمد رشيد ﴾ أما زيادة جعفر أي ابن عبد الواحد على حديث ابن زمل في عمر الدنيا فهو ما ذكره من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة

فهو موضوع جمع السيوطي بينه وبين حديث ابن زمل الجهول الذي حكم ابن الجوزي بوضعه ومزجها بسائر الروايات في المسألة ولا يصح منها شيء يؤيد مراده فكان رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين أي المكذوبين على رسول الله (ص) فتأمل هداك الله تعالى ما يفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس المشتغلين بالحديث كالسيوطي الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي وكلاهما من تلاميذ الحفاظ ابن حجر

وقد علم مما ذكره الحفاظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وبنبوعي الخرافات كعب الاحبار ووهب بن منبه قد بنا في هذه الامة خرافة تحديد عمر الدنيا وليس أصله من مخترعاتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراة ولكنه فيها سبعة آلاف فجعله ستة آلاف غشا للمسلمين ، وما يدرينا أن كل تلك الروايات أو الموقوفة منها ترجع اليهما ، فان الصحابة (رض) لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالبا ، وكثير من التابعين كذلك بل أكثر ما روي عن أبي هريرة من الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه (ص) ولذلك روي أكثره عنه بالعننة أو بقوله قال رسول الله ﷺ وأقله بلفظ سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا ، وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ، وثبت أنه روى عن كعب الاحبار. ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال المحدثون الا اذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات

وقد تكلم في مسألة قرب الساعة بعد السيوطي كثيرون ولبعضهم فيها مصنفات كبهجة الناظرين والاشاعة ومنهم العلامة السفاريني في كتبه والسيد ابن الامير التيمي والسيد أبو الطيب صديق حسن خان في كتبه ومنها كتاب (الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة) وكان معاصراً للسيد محمود الآلوسي صاحب تفسير (روح المعاني) وقد نقل عن ابن الامير وعن الحفاظ ابن حجر . وقد لخص ابن الامير كلام ابن جرير وما أورده عليه ابن حجر ، ثم أورد خلاصة كلام السيوطي ورده وذكر أن الحق الواقع بخلافه - وهو ما أشار اليه الآلوسي بعده إشارة - وهالك ما نقله

عنه صاحب الاذاعة السيد أبو الطيب صديق حسن خان المعاصر للأوسي في هذا عقب ما نقله من تعقيب الحافظ على ابن جرير قال :

(قلت) لما تقارب انخرام القرن التاسع ذكر الحافظ السيوطي أنه وصل اليه رجل في سنة ثمان وتسعين وثمانمائة في شهر ربيع الاول ومعه ورقة حاصل ما فيها الاعتماد على حديث أنه لا يلبث النبي ﷺ في قبره ألف سنة وأنه أفتى بعض العلماء اعتماداً على هذا الحديث بأن في المائة العاشرة خروج المهدي والدجال ونزول عيسى وسائر الآيات من أشراط الساعة ، ثم قال السيوطي : على أن هذا الحديث باطل ، وأطال الكلام في صدر رسالته التي سماها (الكشف في مجاوزة هذه الامة الالف) ثم ذكر أن الذي دلت عليه الآثار أن هذه الامة تزيد مدة بقائها في الدنيا على ألف سنة ، وأنها لا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، ثم اعتمد ما ذكره ابن جرير أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، قال وذلك لانه ورد من طرق أن مدة الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة ، وأن النبي ﷺ بعث في آخر الالف السادس وساق ما قدمناه من أدلة ابن جرير ، بل قال وصحح ابن جرير هذا الاصل وعقده بابا انتهى

« قال السيد الامير (قلت) وما كان للسيوطي أن يعرض عن تعقبات الحافظ ابن حجر ، بل كان يتعين عليه ذكرها واقرارها أو ردها ، فان تركه لما يروى الناظر في كلامه وسكوته على تصحيح ابن جرير ليس كذلك كما عرفت (١) »

« ثم استند السيوطي في جزمه ببقاء الامة بعد الالف أقل من خمسمائة سنة إلى آثار ذكرها منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال : يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة ، وإلى أنه يلبث عيسى عليه السلام أربعين سنة بعد قتله الدجال ثم يستخلف رجل من تميم يبقى ثلاث سنين وإلى أنه يبقى الناس بعد ارسال الله رجلاً يقبض روح كل مؤمن مائة سنة لا يعرفون (١) » لا بد أن يكون قد سقط من هذا النقل شيء والمعنى ان هذا الترك والسكوت يروى الناظر فيهما أن نقد الحافظ الكلام ابن جرير في غير محله والامر ليس كذلك

دينًا من الأديان ، وإلى أن بين الفختين أربعين عاما ، وإلى أنه ينزل عيسى على رأس مائة سنة ، فهذه مائة سنة وثلاث وستون سنة ، ونحن الآن في القرن الثاني عشر ويضاف إليه مائتان وثلاث وستون سنة فيكون الجميع ١٤٦٠ وعلى قوله إنه لا يبلغ خمسمائة سنة بعد الألف يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف ٤٦٣ سنة ويخرج منه أن خروج الدجال أعادنا الله من فتنته قبل انخراط هذه المائة التي نحن فيها وهي المائة الثانية عشرة من الهجرة النبوية انتهى وقد توفي ابن الأمير سنة ١١٨٢ قال صاحب الإذاعة : « أقول : وقد مضى إلى الآن على الألف نحو من ثلاثمائة سنة ولم يظهر المهدي ولم ينزل عيسى ولم يخرج الدجال فدل على أن هذا الحساب ليس بصحيح

» ثم قال السيد العلامة (قلت) وقد أخرج مسلم والحاكم عن ابن عمر مرفوعا « يخرج الدجال فيمكث في أمتي أربعين » انتهى ، هكذا لم يتميز العدد بشيء لا بالأيام ، ولا بالشهور ، ولا بالسنين ، فلو كانت سنين لكن ظهوره من رأس ستين من هذا القرن ، إلا أنه قد ثبت عند أحمد وابن خزيمة وأبي يعلى والحاكم تعيين الأربعين بليلة فهي أربعون يوما ، وقال « يوم منها كالسنة ، ويوم كالشهر ، ويوم كالجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم » وعلى هذا يكون خروجه في سنة تسع وتسعين من هذا القرن الذي نحن فيه ، وإنما قلنا ذلك ليم نزل عيسى في رأسها ويبقى عيسى من القرن الثالث عشر أربعين سنة وخليفته ثلاث سنين ، ثم تطلع الشمس من مغربها ويبقى الناس مائة وعشرين بعد طلوعها ، ويحتمل أن المائة التي يبقى الناس فيها لا يعرفون دينها هي من هذه المائة والعشرين . هذا خلاصة كلام السيوطي في رسالة الكشف وفيه ما عرفت ، واستدل على ما ذكره بآثار عن السلف كأنه يقول أنها لا تقال من قبل الرأي فلها حكم الرفع

(ثم قال) « وإذا أحطت علما بجميع ما سقناه علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعتمد عليه وغاية ما فيه آثار عن السلف وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف فلعلها مأخوذة عن أهل الكتاب وفي أسانيدھا مقال وقد علم تغييرهم لما لديهم عن الله تعالى وعن رسوله وأهل

الكتاب هم القائلون (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) ونقل عنهم المفسرون أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنهم يعذبون بكل ألف عام يوما من هذه الأيام ، فانه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن يهودا كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما تعذب بكل ألف سنة يوما واحداً من أيام الدنيا في النار ، وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة — إلى قوله تعالى — هم فيها خالدون) انتهى وأكذبهم الله فيما قالوه

« ولعل هذا الذي نقله عن السلف من الآثار التي سقناها وساقها ابن جرير والسيوطي في رسالة الكشف مأخوذة من أهل الكتاب إذ لم يثبت بنص نبوي عنه صلى الله عليه وسلم بأن مدة الدنيا كذا على أن تلك الآثار القاضية بأن مدتها سبعة آلاف سنة معارضة لما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قالا هي الدنيا أولها إلى آخرها يرم مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة انتهى . فهذه الآثار متعارضة كما ترى ، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن بعثته من أي قيام الساعة انتهى كلام السيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير رحمه الله (قال صاحب الإذاعة) « وقد قال الشيخ مرعي في بهجة الناظرين بعد ذكر قول السيوطي في رسالة الكشف مانصه : وهذا مردود لان كل من يتكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان انتهى .

« وقال في الإضاءة ^(١) بعد ذكر قول السيوطي : الذي فهم من الأحاديث أن المهدي يمكث في الأرض أربعين سنة وأن عيسى يمكث بعد الدجال أربعين سنة كما رواه الحاكم عن ابن مسعود فانه ظاهر في الأربعين بعد الدجال وان بعد عيسى يتولى أمراء منهم القحطاني يتولى احدى وعشرين سنة ويفرض لبعيتهم الى طلوع الشمس من المغرب عشرون سنة ايضا ان لم يكن أكثر فهذه مائة وعشرون سنة ومر ان الدجال يمكث اربعين فان لم تكن سنين فلا اقل من مقدار سنتين لان أيامه طوال ، وان بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس مائة وعشرين سنة

وفي رواية أن الشرار بعد الخیار عشرون ومائة سنة وورد أيضا ان المؤمنين يتمتعون بعد طلوعها اربعين سنة ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثلثمائة وعشرون سنة وقد مضى بعد الالف قريب من ثمانين ، فهذه اربعائة والى تمام هذه المائة تبلغ اربعمائة وثلاثين. وقدمر عن السيوطي انها لا تبلغ خمسمائة بل أخذ بعضهم من قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة) وقوله (لا تأتیک الا بغتة) ان الساعة تقوم سنة ١٤٠٧ فان عدد حروف بغتة ١٤٠٧ والعلم عند الله ، فيحتمل خروج المهدي على رأس هذه المائة ويحتمل ان يتأخر للمائة اثنائية ، ولا يفوتها قطعا ، واذا تأخر فلا بد ان يبعث الله على رأس هذه المائة من يجدد الامة أمر دينها كالأمر في حديث مشهور. وهذه كلها مظهرات ورد بها آحاد الاخبار بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعاف مع شواهد وبعضها بغير شواهد ، وغاية ما ثبت بالاخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا وأنه يقاتل الروم في الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرج الدجال في زمنه وينزل عيسى ويصلي خلفه ، وما سوى ذلك كله أمور مظنونة أو مشكوكة والله أعلم انتهى

(أقول) قد علمت من هذه النقول أنه ليس في عمر الدنيا حديث مرفوع صحيح ولا حسن وأن الروايات فيه إما ضعيفة وإما موضوعة ، وأن الراجح أن كل ما ورد فيها من مرفوع وموقوف ومن الآثار فهو من الاسرئيليات التي بها في الامة كعب الاخبار ووهب بن منبه وأمثالها ، ولو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهما وخطأ من عدلها من رجال الجرح والتعديل لحفاء تلبسهما عليهما لكان تحقيقه لهذا البحث أمرا أكمل وقد أشار الى ذلك حكيم الاسلام الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته عند الكلام في ابتداء الدول والامم وما بقي من الدنيا قال « فكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصاً مسلمة بنى اسرائيل مثل كعب الاخبار ووهب بن منبه وأمثالها . وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأويلات محتملة » ثم ذكر مباحث السهيلي في كلام الطبري وغير ذلك مما يغني عنه ما تقدم وذكر أيضاً كلام الصوفية في ذلك وظهور كذب الجميع

وكذلك الامام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦) لم يعبأ بشيء من هذه الروايات في هذه المسألة على طول باعه وسعة حفظه الآثار وقد سبق القاضي عياضاً والقاضي أبا بكر ابن العربي وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنيا وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد ما قاله في هذه المسألة على سعة اطلاعه . قال بعد ذكر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة مانصه

« وأما نحن — يعني المسلمين — فلا تقطع على علم عدد معروف عندنا ، ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله (ص) فيه لفظة تصح ، بل صح عنه (ص) خلافه ، بل تقطع على أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه (ما أشهدتهم خالق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وقال رسول الله (ص) « ما أنتم في الامم قبلكم إلا كالشجرة البيضاء في اثور الاسود ، أو الشجرة السوداء في الثور الابيض » وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيديهم من معمود الارض وأنه الاكثر — علم أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله . وكذلك قوله عليه السلام « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم أصبعيه المقدستين السبابة والوسطى ، وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لأحد سواء — فصيح أنه (ص) إنما عنى شدة القرب لافضل الوسطى على السبابة إذ لو أراد ذلك لاخذت نسبة ما بين الاصبعين ونسب من طول الاصبع — فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة وهذا باطل ، وأيضاً فكان تكون نسبته (ص) إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشجرة في اثور كذبا ، ومعاذ الله من ذلك فصيح أنه (ص) إنما أراد شدة القرب . وله صلوات الله وسلامه منذ بعث أربعمائة عام ونيف ، والله تعالى أعلم بما بقي للدنيا « فإذا كان هذا العدد العظيم لانسبة له عند ماسلف قلته وتفاهته بالاضافة إلى ما مضى فهو الذي قاله (ص) من أننا فيمن مضى كالشجرة في الثور أو الرقة في ذراع الحمار اه كلام ابن حزم وأقول هذا كلام الائمة المحققين فالذين حاولوا تحديد عمر الدنيا ومعرفة وقت قيام الساعة ارضاء لشهوة الاتيان بما يهيم جميع الناس لم يشعروا بأنهم يحاولون تكذيب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله

تعالى به وأنها تأتيتهم بفترة وهم لا يشعرون - أي على غير انتظار من أحد منهم ولا أدنى علم وهذا البلاء كله من دسائس رواة الاسرائيليات وتبليسهم على المسلمين بانظار الاسلام والصلاح والتقوى ، ومن وضع بعض الاصطلاحات العلمية في غير موضعها ككون كثرة الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاً فان هذا إنما يصح في المسائل التي لا يحتمل إرجاعها إلى مصدر واحد يعنى بنشرها والدعوة اليها كمسألة المهدي المنتظر الذي هو أساس مذهب سياسي كشي ثوب الدين ، ألم تر أن رواياته لا تخلو أسانيداً من شيعي ، وان الزنادقة كانوا يبثون الدعوة إلى ذلك تمهيداً لسلب سلطان العرب واعادة ملك انفرس ؟ وككون كلام الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ ويجب تقييده هذا فيما لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات وهو ما أشار اليه العلامة المجتهد محمد بن اسماعيل الامير في موضوعنا هذا كجرايت أنفأ . هذا وإن لمقدمي أئمة الحضارة الاولين من الهنود والصينيين وغيرهم أقوالاً في عمر الدنيا وتاريخ البشر الماضي تذكر فيه الارقام بالوف السنين وألوف الألوف وقد بني بعضه على روايات مأثورة عن قدمائهم وبعضه على اصطلاحات فلكية وأوهام تنجيمية لا تفيد علماً صحيحاً .

وأما علماء الكون في هذا العصر فلمهم منهج في عمر الارض الماضي ومنهج آخر في تاريخ البشر وآثارهم في القرون الحالية : منهجان علميان مبنيان على ما عرف بالحفر من طبقات الارض وما كشف من آثار أعمال البشر ومن عظام موتاهم ورفاتهم ، وهم يجزمون أن عمر الدنيا الماضي يعد بالوف الألوف من السنين وقد وجدت آثار للبشر فيها منذ مئات الألوف منها ، وذلك ينقض ما في سفر التكوين في المسألتين ، ولكنه لا ينقض من القرآن كلمة ولا حرفاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة الصريحة القريبة من القطعية ، التي لا شبهة فيها للدسائس الاسرائيلية ، ولا المكابيد الفارسية المجوسية . وانما نتم هذا البحث بفصل وجيز في اشرط الساعة وأماراتها لأننا لملنا في هذا الفصل بذكر أهمها ، وفيها من الشبهات ما في مسألة عمر الدنيا وقيام الساعة التي هي أماراتها فنقول :

اشراط الساعة وأمارتها

إن للساعة اشراطا ثبتت في الكتاب والسنة قال تعالى (٤٧ : ٢٠) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ؛ فأنسى لهم اذا جاءتهم ذكراهم) الاشراط جمع شرط . بفتحين كاسباب جمع سبب وهي العلامات والامارات الدالة على قربها وأعظمها بعثة خاتم النبيين ، بآخر هداية الوحي الآلهي للناس أجمعين ، لأن بعثته ﷺ قد كمل بها الدين ، كما قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وبكماله تكمل الحياة البشرية الروحية ، ويتلوها كمال الحياة الحسية المادية ، وما بعد الكمال الا الزوال ، لان البقاء في هذا العالم محال ، وقد ورد أن نبينا ﷺ نبي الساعة وتقدم حديث الصحيحين « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقد وردت أحاديث أخرى في اشراط الساعة يدل بعضها على أن الشهوات المادية تتنازع مع الهداية الروحية ، فيكون لها الغلب زماناً ثم تنتصر الهداية الروحية زمناً قصيراً ، ثم يغلب الضلال والشر والفجور والكفر ، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ، ولكن في هذه الاحاديث اختلافاً وتعارضاً وما ينافي حكمة الله تعالى في اخفائها وعدم اطلاع الخلق على وقتها وبعضها ظاهر في قرب قيام ساعة دولة العرب أو دولة الاسلام ومن الاحاديث الصحيحة الواردة في إقبال الدنيا وسعتهما من أمارات الساعة حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب (رض) وفيه أن جبريل عليه السلام لما جاء في صفة رجل غريب وسأل النبي ﷺ عن الاسلام والايمان والاحسان ليعلم الصحابة (رض) كيف يسألون عن دينهم - ثم سأله عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ﷺ « ما المستول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن أمارتها قال « أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وروى هذا السؤال وحده ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة قال : كان النبي ﷺ يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال « ما المستول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها : اذا ولدت الأمة ربتها فذاك من اشراطها ، واذا كانت

الحفاة العراة رعاء الشاء ، رؤس الناس فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها « قيل معنى ولادة الامة ربتها كثرة السراري وأولاد السبايل وكان لهذا طور عظيم في الفتوحات الاسلامية - وقيل معناه أن الملوك والامراء يكونون من أولاد السراري لا من أولاد بنات الميولات العريقة في حسن التربية وعلو الاخلاق ، والمراد بضرورة رعا - (بالهمزة) أي رعاة الغنم وأهل البداوة من أصحاب الثروة والبذخ والقصور العالية أن يكون من هذه الطبقة رؤساء للناس كما في حديث أبي هريرة وهذا قد ظهر أيضاً في أمتنا وفي غيرها من الامم ، وصار بعض تسود هذه الطبقة وأمثالهم في هذا العصر معدوداً في مناقبه بعد فساد تربية كثير من أسر الاشراف والنبلاء واستعلائهم على الناس بالبطل ، وكان هذا من أمارات زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظهر في علامات الساعة الخاصة لا العامة

وأجمع الاحاديث الصحيحة السند فيما يكون قبل الساعة مارواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وروى غيره ما ذكر فيه في احاديث أخرى مفصلة وهذا نصه عن أبي هريرة مرفوعاً (*)

« لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة ^(١) وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول

(*) في هذا الحديث أحد عشر شرطاً أوردها البيهقي في البعث في سبعة احاديث أدمج في الثالث منها قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثر الهرج فأول كل حديث منها « لا تقوم الساعة حتى » يكون كذا - فاذا عدت « حتى » في هذا الحديث وجدتها سبعة - ولذلك قال : اخرج البخاري هذه الاحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب الخ واستشكل الحافظ في الفتح عدها سبعة ذهولاً منه عن إدماج ٤ اشراط في حديث واحد . ومعنى كلام البيهقي ان ما هنا سبعة احاديث متفرقة جمعها البخاري في واحد

(١) المراد بالفتنتين فتنة علي الامام الحق وفتنة معاوية الباغية - وهذا أول اشراط قيام ساعة الدولة العربية أو الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسنة

الله^(٢) وحتى يقبض العلم^(٣) وتكثر الزلازل^(٤) ويتقارب الزمان^(٥) وتظهر

(٢) من هؤلاء الدجالين في المتأخرين الباب والبهاء الإيرانيان - على أن الثاني ادعى الألوهية - ومسيح الهند القادياني الدجال واتباعه لايزالون يدعون النبوة . وفي حديث ثوبان الجزم بعدد الثلاثين مع زيادة « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » قال الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه . وذكر روايات أخرى منها حديث عبدالله بن عمرو عند احمد وابي يعلى وفيه زيادة: قلت ما آياتهم قال « يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم فاذا رأيتوهم فاجتنبوهم »

(٣) حديث قبض العلم مفصل في حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين مرفوعاً « ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم - وفي رواية: لم يبق علما - اتخذ الناس رهوساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واصلوا » والمراد علم الدين والهداية لا علوم الدنيا والغواية .

(٤) في حديث سلمة بن قهيل عند احمد « وبين يدي الساعة سنوات الزلازل » فيظهر منه انها تكثر قبيل الساعة بسنوات قليلة عما يعبد الناس في كل زمان ، والا فهي دائماً كثيرة في مجموع الارض . وللساعة نفسها زلزلة عظيمة تتقدم الصاخة التي هي الطامة الكبرى . اقرأ (١: ٢٢) إن زلزلة الساعة شيء عظيم (الخ و (٩٩ : ١) اذا زلزلت الارض زلزالها) الخ

(٥) ذكر تقارب الزمان واقتربه في عدة أحاديث في الصحاح وغيرها مجملًا وأخرج الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالיום واليوم كاحتراق السعفة » وقد اختلفوا في معنى ذلك هل هو حسي أو معنوي ؟ وهل المراد الزمان نفسه أو أهله ؟ ف قيل إن المراد به استئذا العيش ووفرة النعم حتى لا يشعر الناس بالزمان كما قال الشاعر * وعمر النسر معكم بعض يوم * وقيل المراد به زرع البركة منه وقيل تقارب أهله في قلة الدين الخ ما قالوا ، ويرى بعض أهل هذا الزمان ان المراد قد يكون ماهو حاصل من تقارب المواصلات وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير برا وبحرا وجوا - وهذا أظهر من كل ما قالوه ،

الفتن^(٦) ويكثر الهرج وهو القتل^(٧) وحتى يكثُر فيكم المال فيفيض حتى يُهمَّ وأليق بكونه إخباراً عن غيب لا مجال للرأي فيه ولا يعرف إلا بوحي من الله تعالى وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان ، فترى مثل القاضي عياض والنووي يرجحان أن معنى الحديث نزع البركة من الزمان ويوافقهما على ذلك الحافظ ابن حجر فيقولون أن الانتفاع باليوم قد صار بمقدار الانتفاع بالساعة . وهو وهم ظاهر ، ونحن نقول أن بعض ما يعمل الآن في ساعة واحدة لم يكن يمكن عمله في يوم وما يعمل في يوم واحد كان يحتاج فيه إلى أسبوع أو نحو ذلك لو كانت البواخر والقطارات الحديدية والطائرات في عصر الذين كانوا يرحلون من قطر إلى قطر لتلقى الحديث لتيسر مثل البخاري أن يتلقى في سنة واحدة ما تلقاه في سنين أو في عمره كله

(٦-٧) ظهور الفتن وكثرة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الإسلامية وغيرها ، فلا يمكن عدّها من العلامات التي تكون بين يدي الساعة إلا أن أريد بها ساعة ملك الأمة العربية أو الإسلامية فالأمر حينئذ يكون ظاهراً ويكون المراد به ما فصل في أحاديث أخرى كاعتداء الترك وقتالهم للعرب وسلبهم ملكهم وإخراجهم من عراقرهم وفي ذلك عدة أحاديث في الصحاح والسنن والمسند ومن أصرحها حديث معاوية عند أبي يعلى مرفوعاً « أن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ » يعني بوادي جزيرة العرب - وحديث « أن بني قنطوراء أول من يسلب امتي ملكهم » رواه الطبراني عنه أيضاً قال الحافظ : وكأنه يريد بقوله امتي أمة النسب لأمة الدعوة — يعني العرب والله أعلم اه وورد أن من اشراط الساعة فتح القسطنطينية وهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشأ به معناه أن العرب يفتحونها من أشقياء الترك ولم يكن الشيخ من أهل السياسة ولا كان في زمنه شيء من التعادي بينهم وبين العرب ، دع ما فعلته الحكومة التركية في هذا الزمان ، من ترك شريعة الإسلام ، وكان مسلمو الترك يحملون الأحاديث على فتح السلطان محمد لها ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوّه في عهده ظهور الدجال

وإذا حمل الهرج وكثرة القتل على ما حدث في هذا الزمان من الفتن ومن كثرة القتل بما استحدثت من آلات الحرب النارية بحيث يقتل في يوم واحد ما لم يكن يمكن حدوثه في سنة أو سنين قبلها لكان أبلغ في الإخبار بالغيب فقد هلك في الحرب الأوروبية الأخيرة زهاء عشرة آلاف الف (١٠ ملايين) في أربع سنين ولم يقع مثل ذلك في عدة قرون قبل هذه الآلات الحديثة

ربّ المال من يقبل صدقته^(٨) وحتى يتناول الناس في البنيان^(٩) وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه^(١٠) وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)^(١١) ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحه فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطعمها » وتقدم تفسير هذه الجمل الأخيرة

وفي الاحاديث اشراط وأمارات أخرى بعضها صار عاديا وبعضها غريب ويقول علماؤنا ان منه ما وقع ، وباقيه يتوقع ، وفيها تعارض وتناقض ومشكلات حار العلماء في الجمع بينها واني أنكلم عنه كلاما إجماليا عاما ، وأبسط الكلام في أهمها بسطا خاصا ، ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي ، فألق له السمع ووجه اليه النظر ، فهو يجلي العبرة لمن اعتبر .

(٨) كثرة المال فسرت بما حدث للمسلمين من الثروة في الفتوحات من عهد الصحابة ويصح تخصيص كثرة بهم إذا كان المراد بالساعة ساعته فان كثرة المال كانت سببا للترف الذي كان سببا لزوال ملكهم كغيرهم . وإذا أريد بالساعة العامة فيمكن أن يكون المراد ما نرى مقدماته من كثرة الثروة العامة في العالم

(٩) التناول في البنيان تقدم ذكره في حديث جبريل وهو مما حصل منذ قرون كثيرة ويقال فيه ما قلناه فيما قبله ، وقد وصل التناول فيه الآن الى ان صارت المباني تناطح السحاب ، ولا يمكن الصعود اليها إلا بالمعارج والمصاعد الكهربائية فإذا كانت في مصر لا تزيد على بضع طبقات في اميركا قد صار البناء الواحد مؤلفا من عشرات من الطبقات فهذا هو التناول الذي لم يعهد له نظير من قبل

(١٠) نفي الموت حصل ويحصل في أوقات الضيق والبلاء من كل زمان ولا يكون من اشراط الساعة العامة الا إذا صار عاما فهو بهذا المعنى من الاشراط المستقبلية (١١) طلوع الشمس من مغربها هو أعظم الاشراط الكبرى بين يدي الساعة وقد تقدم تفصيل القول فيه في تفسير الآية ١٥٩ من اواخر سورة الانعام فراجع

(نظرة في اشرط الساعة وتقسيمها ومشكلاتها)

أعلم أيها المسلم الذي يحب أن يكون على بصيرة من دينه ان في روايات الفتن واشراط الساعة من المشكلات والتعارض ما ينبغي لك أن تعرفه ولو إجمالاً حتى لا تكون مقلداً لمن يظنون أن كل ما يعتمد أصحاب النقل حق، ولا لمن يظنون أن كل ما يقوله أصحاب النظريات العقلية حق، فان الله تعالى يقول (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية، وقال لحاتم رسله ﷺ (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) واننى أبين فيه ما يطمئن به قلب القانع بالاجمال، ويفتح باب التحقيق لطالب التفصيل، فأقول :

ان العلماء جعلوا ما روي من اشرط الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام : ما وقع بالفعل منذ قرون خات الى زمن كل من تكلم في ذلك منهم وقد عدوه عداً، وما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين وكثرة النساء وتشبههن بالرجال والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقم بين يدي الساعة من العلامات الصغرى والكبرى - ومن الأولى قتال اليهود وفتح بيت المقدس والقسطنطينية

وتنقسم باعتبار آخر الى ما عهد ويعهد مثله في كل الامم من الفتن والقتال وسعة الدنيا وضيقها، وقيام الدول وسقوطها، والفسق من زنا ولواط وسكر، الخ والابوة والزلازل، وهذا لا يشعر جماهير الناس بأن له علاقة ما بقيام الساعة الكبرى، والى ما هو غريب غير مألف كظهور يأجوج ومأجوج والدجال والمهدي والمسيح وطلوع الشمس من مغربها، وأما الزلازل والخسوف وظهور النجوم ذوات الاذناب أو الاذيال، فقد صارت من الامور المعتادة المعروفة بين الناس

وباعتبار ثالث الى ما هو علامة على قيام ساعة الجيل أو الدولة كذهاب الامانة وتوسيد الأمر الى غير أهله، وما هو آية على قرب الساعة العامة الكبرى، ويرد من الاشكال على ما ذكر أن ما ردد من الاشرط الصغرى المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها

خبر الشارع بقرب قيام الساعة — وأن ما ورد من الاشراف الكبرى الخارقة لإعادة العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة، فلمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها اشرافا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن، وإنما ينتظرون قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وهذا الاعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية، ولا استعداداً لذلك اليوم أو لتلك الساعة، فما فائدة العلم به إذا؟ وهل من الحكمة أن تكون فائدتها محصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات الكبرى ولا سيما آخر آية منها؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقوه الواقع ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ وهل كان نبينا (ص) يريد بالإخبار بها تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كشيرة إلى أن تظهر هذه الاشراف؟ أم كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل بدليل ماورد من تجويزه ظهور الدجال في زمنه، وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر الجساسة وكون الدجال محبوسا في جزيرة؟

الاشكال والاشتباه في روايات الدجال

قد تقدم ما قاله ابن الجوزي من كونه (ص) كان يقدر في هذه المسائل تقديرأ، اذ لم يوح الله تعالى اليه أخبارها تفصيلا، وعد من ذلك ماورد في احتمال ظهور الدجال في زمنه وقال النووي في شرح أحاديث ابن صباد من صحيح مسلم: قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه... وظاهر الأحاديث أن النبي عليه السلام لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صباد قرائن محتملة، فذلك كان النبي عليه السلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قل لعمر «إن يكن هو فلن تستطيع قتله» اه ولا بأس ببيان ما أشار اليه النووي من الاشكال والاشتباه بشيء من التفصيل

ان أحاديث الدجال مشكلة من وجوه (أحدها) ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة

(ثانيها) ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها ، وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام وعدّ بعض المحدّثين ذلك من بدعتهم ، ومن المعلوم أن الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه ، التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه ، فكيف يؤتي الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده ؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوماً إلا مكة والمدينة ، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان ابن عطية من ثقات التابعين أنه لا ينجو من فتنة الدجال الا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة . قال الحافظ في الفتح وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله ، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب اه وهو الصحيح المختار عندي

(ثالثها) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي اليه من الخوارق يخالف لسنن الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبدل لسننه تعالى ولا تحويل . وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها

(رابعها) اشتمال بعض هذه الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات الأخرى من الدين كتخلف أخبار الرسل أو كونها عبثاً وإقرارهم على الباطل وهو محال في حقهم (خامسها) أنها متعارضة تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها كما ترى فيما يلي فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حينئذ شره ، وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم والقسطنطينية (ومنه) أنه كان يشك في ابن صياد من يهود المدينة هل هو الدجال أم لا ؟ وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لا تنطبق على ابن صياد كما قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض)

ومن التعارض أيضاً أنه يصرح في بعض الروايات بأنه يكون معه (أي الدجال) جبل أو جبال من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل ، كما رواه أحمد والبيهقي في البعث عن رجل من الأنصار وعن جابر بن عبد الله بسند رجاله ثقات مع

مارواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال : ما سألت أحد النبي ﷺ عن الدجال مأسأته وإنه قال لي « ما يضرك منه؟ » قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال « بل هو أهون على الله من ذلك » وفي رواية مسلم يقولون إن معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء . وقد أولوا هذا لتصحيح ذلك ، ويتأمل قول جابر : يقولون إن معه كذا وكذا ، ولم يقل إنك قلت هذا . ومن التعارض أيضاً ما ورد من اختلاف الروايات في المكان الذي يخرج منه ، ففي بعض الروايات أنه يخرج من قبل المشرق على الإبهام . وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، وفي رواية أخرى لمسلم أنه يخرج من أصبهان ، وفي حديث الجساسة عنده أنه مجبوس بدير أو قصر في جزيرة في بحر الشام — أي البحر المتوسط وهو في الشمال — أو بحر اليمن وهو في الجنوب وأنه يخرج منها ، وروى أحمد والحاكم أنه يخرج من خراسان . وقد حاول شراح الصحيحين وغيرهم الجمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة فجاءوا بأجوبة متكلفة ردها المحققون كلها أو أكثرها ، وفيها من المشكلات غير ما أشرنا إليه ولا سيما الروايات في ابن صياد وما كان من حلف عمر بن الخطاب (رض) عند النبي ﷺ أنه هو الدجال وإقراره ﷺ إياه على ذلك ومتابعة جابر بن عبد الله إياه على هذا الحلف كما في الصحيحين عنه

وقد أجاب بعضهم عن الأخير بأن هذا التقرير قد نقضه التصريح منه ﷺ لعمر بخلافه حين قال له دعني أضرب عنقه فقال « إن يكن هو فلن تسلط عليه » الخ الحديث وهو في الصحيح ، وقد رد الحافظ ابن حجر بعض تأويلات الحافظ البيهقي في مولد ابن صياد وصفاته وفي إقرار النبي ﷺ لعمر على حلفه ، وعده قصة تميم الداري مرجحة لكونه غير ابن صياد ، وكون عمر كان يحلف حلفه قبل سماعه لهذه القصة — لهذا أخص هذا الحديث بشيء من التفصيل فأقول إن فيه عدة مباحث (١) كان تميم الداري من عرب فلسطين (سورية) وقد وصف بأنه كان راهب زمانه وقد جاء هو وأخوه نعيم المدينة في آخر عهد النبي ﷺ سنة تسع من الهجرة وأسلما وحدث هو النبي ﷺ بحكاية الجساسة الغريبة ، وذكروا أنه كان

بعد إسلامه من العباد ومن القصاصين ولم يذكر لأحد شبهة فيه بل عدوا من مناقبه ان النبي (ص) روى عنه ، وستعلم ما فيه ، فهذه مقدمة

(٢) رواية الحديث عنه في صحيح مسلم بطوله ومشكلاته هي فاطمة بنت قيس من المهاجرات وقالت ان النبي ﷺ جمع الناس في المسجد رجالا ونساء وحدثهم على المنبر بما سمعه من تميم من هذه الحكاية . وقد رواه عنها الشعبي وحده ، وهو على جلالة قد روى عن كثير من الصحابة الذين لم يروهم ولم يسمع منهم ، ولكن المحدثين أثبتوا على مراسيله على انه صرح بالسماع منها ، وسيأتي من رواه غير ها وغيره (٣) من علل هذا الحديث اذاً انه من الاحاديث التي تتوفر الدواعي على نقلها بالتواتر

لغرامة موضوعه ولاهتمام النبي ﷺ به وجمعه الناس له وتحدثه به على المنبر واستشهاده بقول تميم على ما كان حدثهم به قبل إسلامه ، ولسماع جمهور الصحابة له منه ﷺ فمن غير المعقول ان لا يروى إلا آحاد يابون يؤيده امتناع البخاري عن إخراجها في صحيحه لشدة تحريه وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث جابر في ابن صياد من كتاب الاعتصام عن هذا الالل بقوله : ولشدة التباس الامر في ذلك — أي الاختلاف بينه وبين حديث ابن صياد — سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم ، وقد توهم بعضهم انه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر — أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله ، وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبي عن فاطمة قال الشعبي فلقيت المحرز فذكره ، وأخرجه ابو يعلى من وجه آخر عن ابي هريرة ... واما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال ثم لقيت القاسم بن محمد فقال اشهد على عائشة حدثني كما حدثتك فاطمة بنت قيس ، واما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر وذكر لفظه

اقول ان ما ذكره الحافظ لا ينفي كون الحديث من الآحاد والمقام مقام التواتر لما ذكرناه من أسباب توفر الدواعي ، ولا ينفي ايضاً كونه غريباً ايضاً وإن لم يكن فرداً فقد انحصرت الاسانيد لروايته في الشعبي وفي فاطمة بنت قيس . واما ما رواه

أبو داود من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابن أبي سلمة عن جابر فهو على كونه ليس من الصحيح مختصر وليس فيه اسناد الحكاية الى تميم الداري بل لا يزيد لفظ المرفوع فيه عن هذه الجملة «بينما أناس يسبرون في البحر فنغد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة» قال أبو الوليد بن عبد الله فقلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت في هذا القصر - فذكر الحديث - وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة أن في هذا الحديث شيئاً ما حفظته، قال شهد جابر أنه هو ابن صائد وفي نسخة - ابن صياد - فقلت أنه قد مات قال وإن مات. قلت فانه قد أسلم قال وإن أسلم. قلت فانه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة أه سياق أبي داود بحروفه

أقول وهو لا يقوي تلك الروايات وليس فيه شيء من مشكلاتها المعنوية وغرائبها بل قواه الحافظ بها فجعله حسناً لأجلها وهو يعلم أن الوليد بن عبد الله ابن جميع (بالصغير) الزهري رواية عن أبي سلمة ضعيف وإن روى عنه مسلم فقد قال هو نفسه (أي الحافظ) في تهذيب التهذيب فيما زاده على أصله أن ابن حبان ذكره في الضعفاء وقال أنه ينفرد عن الإثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وذكر عن الحاكم أنه لو لم يخرج له مسلم لكان أولى أه في رواية أبي داود عن فاطمة مخالفة لرواية مسلم من وجه آخر لا غرض لنا في ذكره إذ لا نريد استقصاء كل ما في هذه الأحاديث من التعارض والخلاف.

(٤٥) من الاشكال المعنوي في هذه الحكاية أن تيمماً وأصحابه الثلاثين كانوا من عرب الشام والمتبادر أنهم ركبوا سفينتهم من بعض ثغورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال بعد أن سرد للناس الحكاية «فانه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه - أي الدجال - وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن - لا بل من قبل المشرق. ماهو من قبل المشرق، ماهو من قبل المشرق، ماهو؟ وأوماً بيده إلى المشرق» قالت فحفظت هذا من حديث رسول الله (ص) أه

فان صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي (ص) في مكان الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي؟ ثم اضربه عنهما وجزمه بأنه في جهة المشرق الخ إشكال آخر في متنه ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين ، وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى ، وينظر بالعينين كتابها إلى سبب هذا التردد ومنافاته لأن يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدجال عن وحي من الله تعالى وسأتكلم في سببه في هذا البحث على تقدير صحة الرواية ثم أين هذه الجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام أو بحر اليمن كما في اللفظ المرفوع — إن صح الحديث — أي الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسط ، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليمن من البحر الأحمر ، وكل من البحرين قد مسح البحارة في هذه اللازمة مسحاً ، وجابوا سطحهما طولاً وعرضاً ، وقاسوا مياههما عمقاً عمقاً ، وعرفوا جزائرهما فرداً فرداً ، فلو كان في أحدهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الأخبار ، لعرف ذلك كله كل الناس ، وما قاله شارح المشارق من تنقل الدجال في البحرين أو من الجانب الشامي إلى الجانب اليمني بناء على زعمه أن البحر واحد — وما قاله الحافظ من انتقاله إلى اصفهان ليخرج منها مع سبعين ألفاً من يهودها — كلاهما من الدعاوي التي لا أصل لها من النقل ، ولا من المقبول في نظر العقل ، وإنما يستنبطونها للجمع بين الروايات المتعارضة التي يعز عليهم أن يرجعوها إلى قاعدتهم « تعارضت فتساقطت » حتى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا الجمع أن يقر قول من قال إن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن ذهب إلى اصفهان الخ وهو يحفظ تلك الروايات الكثيرة في ولادته بالمدينة ونشوته فيها ، ثم اسلامه وحججه ثم موته فيها ، على أنه يحفظ بعض الروايات المضعفة لهذا (٦) في الالفاظ المرفوعة من حكاية الجساسة أن النبي (ص) لم يقر تيمما على كل ما حكاها ، بل على بعضه وهو قوله « فانه أعجبنى من حديث تميم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه (أي عن الدجال) وعن المدينة ومكة » أي أنه لا يدخلهما . وقوله بعده « ألا انه في بحر الشام أو اليمن ، لا بل من قبل المشرق » الخ ما تقدم

آفءا، وترجيح جميع العلماء روايات جهة المشرق دليل على أنه ليس في بحر الشام ولا بحر اليمن لأن الشام في جهة الشمال من المدينة واليمن في جهة الجنوب منها فلا شيء منهما بمشرق . قال الطيبي : لما تيقن عليه السلام بالوحي أنه من قبل المشرق نفي الاولين ، وظاهر العبارة يدل على أن النبي ﷺ صدق نبياً في أول الأمر ولذلك قال « ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن » بالتأكيد بأن والبسء باداة الاستفتاح « ألا » ثم كشف في موقفه بأنه ليس في هذا ولا ذاك، بل في جهة المشرق (٧) ههنا بجبيء اشكال آخر وهو أن نفي النبي ﷺ لبعض قول تميم يبطال الثقة به كله ، ويحصر عجبه ﷺ في شيء واحد منه لا يعرف بالرأي وهو موافقته لما سبق إخباره به ﷺ من ظهور الدجال وكونه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإن بقي الإعجاب مما ذكر منه في محله، وقديته فنصون من هذا بأن الدجال كان قبل اسلام تميم وحديثه قد خرج من تلك الجزيرة التي رآه فيها فذهب إلى اصبهان أو غيرها من المشرق، ويرده ان مانقله عنه تميم صريح فيما ينافي ذلك وهو أن وثاقه الشديدانما يحل عند الاذن له في الخروج وأنه صار قريباً بعد ظهور العلامات التي ذكرها قال : اني أنا المسيح واني أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الارض فلا أدم قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي ألح فعطفته الخروج على الاذن بالفاء والسير على الخروج بالفاء نص في أنهما على التعقيب لافاصل بين هذه ولا تلك ، والاقترب إلى الخروج من كل هذه المشكلات أن تكون الرواية مصنوعة .

(٨) ننتقل من هذا المبحث إلى مبحث قوي الصلة به وهو اذا لم نعد ما فيه من نفي النبي ﷺ لما أثبتته تميم من وجود الدجال في أحد البحرين وفاقا للعلامة الطيبي الشهير — فهل يجب أن تكون حكايته ﷺ لما حدثه به تميم تصديقاً له؟ وهل كان (ص) معصوماً من تصديق كل كاذب في خبر فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلاً على صدقه فيها؟ ويعد ما يرد عليها من إشكال وارداً على حديثه حكم المرفوع؟ وفي معناه إقراره ﷺ لعمر على حلفه بأن ابن صياد هو الدجال كما تقدم إن ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا فالجمع عليه هو العصمة في التبليغ عن

الله تعالى وعن تعمد عصيانه بعد النبوة . قال السفاريني في شرح عقيدته . قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين وأنهم معصومون فيما يؤدون عن الله تعالى وليسوا معصومين في غير ذلك . وقال ابن عقيل في الارشاد : إنهم عليهم السلام لم يعصوا في الأفعال ، بل في نفس الاداء . قال ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وقال الحافظ العراقي : النبي ﷺ معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالإجماع ، ولا يعتد بخلاف بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجوز ذلك ألخ اه ملخصاً وتصديق الكاذب لا يعد ذنباً . وقد ثبت أنه ﷺ كان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون حتى يخبره الله بما كان من المصلحة اخباره به منه كما وقع في غزوة تبوك وغيرها وصدق بعض أزواجه في القصة المشار اليها في سورة التحريم حتى أخبره تعالى به وبأن من أسر اليها الحديث أفشته وذلك قوله تعالى (قالت من أنبأك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير) وتردد في حديث أهل الافك وضاق صدره به زمنا حتى نزلت عليه آيات البراءة المكذبة لهم في سورة النور . فعلى هذا لا يكون ذكره ﷺ لقصة تميم في حكم المرفوع الذي يقوله هو ﷺ كما أن ما يقوله ﷺ برأيه وظنه لا يدخل في عموم ما هو معصوم منه وهو تعمد الكذب كما قال ﷺ في مسألة تلقيح النخل « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن أكذب على الله » وقال فيها أيضا « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فاعلموا أنا بشر » رواها مسلم في صحيحه

وقال المحقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره ﷺ من أوائل شرح الامام : إذا أخبر في حضرة النبي ﷺ عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوته ﷺ دليلا على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ان ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه ، فهل يدل عدم انكاره على ان ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر ، أو لا يدل ؟ فيه نظر ، والاقترب عندي انه لا يدل لان مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على

باطل وذلك يتوقف على تحقق البطلان ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة الخ نقله عنه الحافظ في الفتح ملخصاً

(٩) إن في روايات هذه الحكاية اختلافات أخرى كقوله في أطولها عن تميم « انه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لحم وجذام فلعب بهم الموح شهرًا في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة » وقوله في رواية أخرى « حدثني تميم الداري أن أناساً من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى سفينة في البحر » وفي رواية « إن بني عم تميم الداري ركبوا في البحر » وفي رواية « انه ركب البحر فتاهت به سفينة فسقط إلى جزيرة فخرج اليها يلتمس الماء فلقي انساناً يجر شعره » وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم والاختلافات فيها متعددة كما ترى ، وفي سائر الروايات ما يزيد على ذلك

وجملة القول في حديث الجساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع ، وأنه على تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع ، وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث وتعارض المتن أو مخالفتها للواقع وعد من علل بعضها احتمال كونها من الاسرائيليات . فقد ذكر ما أخرجه نعيم بن حماد شيخ البخاري في كتاب الفتن من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمر بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعاً : الدجال ليس هو بانسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه : سليمان النبي أو غيره ؟ فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة ، فإذا برز أنه أتان عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيضع على ظهرها منبراً من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الارض »

قال الحافظ بعد إيراد هذا : (قلت) ولا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج نعيم أيضاً من طريق (كعب الاحبار) أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض

مصر (قال) وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة (قال) ولم ينزل خبره في التوراة والانجيل وانما هو في بعض كتب الانبياء اه وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا فان الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال ، وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر أه المراد من قول الحافظ وهو في شرح كتاب الاعتصام من الفتح ومنه يعلم أن الحافظ لم يسلم من ضرب بعض هذه الروايات المضطربة المتعارضة المتنافرة ببعض ، وبأنه يعد احتمال الاخذ عن أهل الكتاب علة صحيحة لرد روايات الثقات ولو فيما لا مجال للعقل ولا للرأي فيه خلافا لما زعمه الزرقاني وتمسك به بعض أنصار الخرافات فعدوه مما له حكم المرفوع .

ومنه يعلم أيضاً أن يدبطل هذه الاسرائيليات الاكبر كعب الاحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال (في كل وادأثر من ثعلبة) وقول كعب إن مذكروه من ولادة الدجال بقوص في كتب بعض الانبياء كذب واقترأ

وهناك روايات أخرى عنه منها ما نقله الحافظ في شرح كتاب الفتن عن نعيم ابن حماد في كتابه المذكور عنه قال (أي كعب) يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتمس فلا يُقدر عليه ، ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى أين يتوجه ، ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة ، ثم يظهر السحر ، ثم يدعو النبوة فتتفرق الناس عنه فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع ، ثم يأمره أن ييبس فييبس ، ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينمطحا فينمطحا ، ويأمر انترج أن تثير سحابا من البحر فتمطر الارض ويخوض البحر في كل يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه ، وإحدى يديه أطول من الاخرى فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد اه

بمثل هذه الخرافات كان كعب الاحبار يغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنتهم ، وخدع به الناس لظهاره التقوى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وجملة أخبار الدجال قالوا انها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو ان لها اصلا وان لم يتواتر شي من رواياتها . ويدل القدر المشترك منها على ان النبي ﷺ

كشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه من اليهود، وأن المسلمين يقاتلونه ويقاتلون اليهود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم، وقد كشف له ذلك مجلًا غير مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى - كما كشف له غير ذلك من الفتن - فذكره فتناقله الرواة بالمعنى فاخطأ كثير منهم، وتعهد الذين كانوا يبشرون الاسرائيليات الدس في رواياته . ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالنكهرباء والكيمياء وغير ذلك والله أعلم

التعارض والاشكالات في أحاديث المهدي

وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتهما في صحيحيهما . وقد كانت أكبر ماثرات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية . إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان، ومن ادعى الولاية وأولياء الشيطان، لدعري المهدوية في الشرق والغرب، وتأيد دعواهم بالقتال والحرب، وبالبدع والافساد في الأرض، حتى خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية، وورق بعضهم من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين بخروج مهدي يجدد الاسلام، وينشر العدل في جميع الانام، أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية تفيض بزعامته، وتساعد على إقامة أركان إمامته، ولكنهم لم يفعلوا، بل تركوا ما يجب لحاية البيضة، وحفظ سلطان الملة بجمع كلمة الامة، وباعداد ما استطاعوا من حول وقوة، فاتكلوا وتواكلوا، وتنازعوا وتحاذلوا، ولم يعظم ما نزع من ملكهم، وما سلب من مجدهم، اتكالا على قرب ظهور المهدي، كأنه هو المعيد المبدي، فهو الذي سيرد اليهم ملكهم، ويجدد لهم مجدهم، ويعيد لهم عدل شرعهم، وينتقم لهم من أعدائهم، ولكنه يفعل ذلك بالكرامات، وما يؤيد به من خوارق العادات، لا بالموارد أو البندقيات الصارخات، ولا بالمدافع الصاخات. ولا بالذبايات المدمرات،

ولا بأساطيل البحار السابحات والغواصات، ولا أساطيل المناطيد والطائرات، ولا بالغازات الحاققات، وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالاً، وكان المؤمنون ينفرون معه خفافاً وثقالاً، فهل يكون المهدي أهدي منه أعمالاً، وأحسن حالاً ومآلاً؟ كلا

وقد جاءهم انذير، ابن خلدون الشهير، فصاح فيهم ان الله تعالى سنده في الامم والدول والعمران، مطردة في كل زمان ومكان، كما ثبت في مصحف القرآن. وصحف الاكوان، ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية، وإن الاعاجم قد سبوا العصبية من قریش والعتره النبوية، فان صحت أخبار هذا المهدي فلن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية، ولو سمعوا وعقلوا، لسعوا وعملوا، ولكن استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء بسنن الله تعالى رحمة لهم، تجاه ما كان في أخباره من امتن والنعم فيهم، وربما أغناهم عن بعض ما يرجون من زعامته إن لم يغنهم عنه الله. كانت اليهود اغترت، مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم من الانبياء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان، فأتكوا على ما فيهم أحبارهم منها بمحض التقليد الاصم الذي لا يسمع، الاعمى الذي لا يبصر، ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا تفرقا وضعفاً، فلما عرفت أجيالهم الاخيرة سنن الله تعالى في العمران، طفقوا يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان، بالسعي الى اشاء وطن يهودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران، بارشاد العلوم والفنون العصرية، التي يتعلمونها بما يحيون من لغتهم العبرانية، وقد أنشأوا لذلك مصر فمالياً خاصاً، وما زالوا يجمعون لاجله الاعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير، حتى انهم استمالوا مساعدتهم في هذا العهد، أقوى دول الارض، هذا — والمسلمون لا يزالون يتكلمون على ظهور المهدي ويزعم دهرهم انه سينقض لهم سنن الله تعالى أو يبدلها تبديلاً، وهم يتلون قوله تعالى (٣٥ : ٤٣) فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلاً وان تجد لسنة الله تحويلاً) فاذا كان من أشراط الساعة آيات، وكان زمنها زمن خوارق عادات، فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم، واقامة لشرعهم، وعزة وسلطان في أرضهم؟

على أنهم أنشؤا في العصور الأولى عصبيات لأجل المهدي ولكنها جاهلية ،
بن أنشؤا المهدي المنتظر (عج) نفسه لأجل تلك العصبيات الفارسية المجوسية ، التي
كنت تسعى لإزالة ملك الأمة العربية ، وإفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوة ،
وأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله ، وكان لكعب
الأخبار ، جولة واسعة في تليق تلك الأخبار ،

الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي

(منها) أن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبد الله
رواية : أحمد بن عبد الله ، والشيعية الامامية متفقون على أنه محمد بن الحسن
العسكري وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين ، ويلقبونه بالحجة
والمائم والمنتظر ، ويقولون أنه دخل السرداب في دار أبيه في مدينة (سمر من رأى)
تسمى الآن « سامرا » سنة ٢٦٥ وله من العمر تسع سنين ، وأنه لا يزال في
السرداب حياً ، وقد رفع اليه بعض علماءهم المتأخرون أسئلة شرعية في رقاع كانوا يلقونها ،
ونماؤا أنهم كانوا يجدون فتاواه مدونة فيها !! ومساائل هذه الرقاع عندهم أصح
من المسائل والأحكام !! وهم كلما ذكروه يقرنون اسمه بحرفي العين والجيم هكذا (عج)
وهما مقتطفتان من جملة عجل الله خلاصه

وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى
بين سدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أربعون من
صحابه . فقولهم فيه كقول الامامية في المهدي ابن الحسن العسكري . ورضوى بفتح
الراء جبل جبينية من أرض الحجاز على مسيرة يوم من ينبع وسبع مراحل من المدينة
المنورة . ويقال إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي السنوسي هو الامام المنتظر .
وهم من يقول إنه اختفى ، وقد بلغنا أنهم كانوا إذا سئلوا عن موته يقولون :
الحي يموت . ولا يقولون أنه قد مات .

وروي عن كعب الأخبار أنه قال : إنما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي
وسيجزج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها انطاكية ، وفي رواية أخرى عنه
أنما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام ويدعو

اليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة . رواها ابو نعيم في كتاب الفتن . وروي مثل ذلك عن أبي عمرو الداني ، وإنما هو مأخوذ من تضييلات كتب الاحبار والمشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن ، وفي بعض الروايات من ولد الحسين وهو يوافق قول الشيعة الامامية وهناك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس (منها) ما رواه الرافعي عن ابن عباس أنه (ص) قال للعباس « ألا أبشرك يا عم ؟ ان من ذريتك الأصفياء ، ومن عترتك الخلفاء ، ومنك المهدي في آخر الزمان ، به ينشر الله الهدى ويظفي نيران الضلالة ، إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتك يختم » ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً أيضاً « اللهم انصر العباس وولد العباس (ثلاثاً) يا عم أما علمت أن المهدي من ولدك موقفاً مرضياً » قال ابن حجر رجاله ثقات ، وفي معناهما أحاديث أخرى لابي هريرة وأم سلمة وعلي وفي حديثه التصريح بأن المراد بالمهدي ثالث خلفاء بني العباس

وفي معناه حديث أبي هريرة المعروف عندهم بحديث الرايات وذكره ابن خلدون من حديث ابن مسعود مرفوعاً « إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة عن الدنيا ، وإن أهل بيتي سيقلون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود » الخ وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو من شيعة الكوفة ضعفه الأكثرون وروى له مسلم مقروناً بغيره وقال شعبة فيه : كثر رفعاً ، أي يرفع الى النبي ﷺ الاحاديث التي لا تعرف مرفوعة ، وصرحوا بضعف حديثه هذا . وهناك أحاديث أخرى في نسبة المهدي الى العباس . وعن ابن عباس عند البيهقي وأبي نعيم والخطيب البغدادي روايات في التصريح بأن المهدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السفاح والمنصور . وأهل الرواية يتكفون الجمع بين هذه الروايات وما يعارضها باحتمال أن يكون لكل من العباس والحسن والحسين فيه ولادة بعضها من جهة الأب وبعضها من جهة الأم ، قاله ابن حجر في القول المختصر وتبعه الشوكاني وغيره ، ولكن ألقاظ الاحاديث لا تتفق مع هذا الجمع ، على أنه لم يرد في أم المهدي شيء من هذه الروايات على كثرتها وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في آل الرسول ﷺ

من ذرية علي سلام الله ورضوانه عليهم ويضعون الأحاديث تمهيداً لذلك، ففطن لهذا الأمر العباسيون فاستألو بعضهم، ورأى أبو مسلم الخراساني وعصبيته أن آل علي يغلب عليهم الزهد، وأن بني العباس كبنّي أمية في الطمع في الملك، فعمل لهم توسلاً بهم إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس، تمهيداً لاعادة الملك والمجوسية، وحينئذ وضعت أحاديث المهدي مشيرة الى العباسيين مصرحة بشارتهم (السواد) وأشهرها حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجه « يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير الى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم — ثم ذكر شيئاً لا أحفظه — فاذا رأيتوه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فانه خليفة الله المهدي » قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: وفي الزوائد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ فهو مثال لأصح ما رووه في المهدي ولكن في إسناده عبد الرزاق بن همام الصنعاني الشهير وهو معروف بالتشيع وعمي في آخر عمره فخلط وكان من مشايخه عمه وهب بن منبه وناهيك به — وفي سنده الى ثوبان أبو قلابه وسفيان الثوري وهما مدلسان وقد عنعنا في هذا الحديث ولم يقلوا انهما سمعاه . فاذا أضفت إلى هذا طعن الطاعنين في عبد الرزاق ومنهم ابن عدي القائل انه حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، وما هو أعظم من ذلك من رمي بعضهم إياه بالكذب على مكانته من هذا الفن — واذا تذكرت مع هذا ان أحاديث الفتن والساعة عامة، وأحاديث المهدي خاصة، وانها كانت مهب رياح الأهواء والبدع، وميدان فرسان الأحزاب والشيعة، — تبين لك أين تضع هذه الرواية منها

ولما انقضى أمر بني العباس وكانت الأحاديث قد دونت لم يسمع القائلين بظهور المهدي إلا أن يقولوا ان الرايات السود المروية فيها غير رايات بني العباس على ان خصومهم كانوا قد رووا في معارضتها روايات ناطقة بأن رايات المهدي تكون صفراً، وروايات في أن ظهوره من المغرب لا من المشرق

قال محمد بن الصامت قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما : أما من علامة بين يدي هذا الامر ؟ — يعني ظهور المهدي — قال بلى . قلت وما هي ؟ قال هلاك بني

العباس وخروج السفينائي والخسف بالبيداء . قلت جعلني الله فداك أخاف أن يطول هذا الامر . فقال : إنما هو كنظام سلاك يتبع بعضه بعضاً . ورووا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال : تكون في الشام رجفة يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين ، وعذاباً على المنافقين ، فن كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفرة تقبل من المغرب حتى تحل بالشام ، وذلك عند الجوع الأكبر ، والموت الأحمر ، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها (حرسنا) فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق ، فإذا كان ذلك كله فانظروا خروج المهدي . انتهى الاثر المروي عن أمير المؤمنين ، ونحن نعلم ان ابن آكلة الأكباد لقب معاوية لأن أمه أخرجت قلب حمزة سيد الشهداء رضوان الله عليه يوم قتل في أحد فضغته . وكانت هذه الرواية قد وضعت فيما يظهر بعد أمير المؤمنين للتبشير بانتقام المهدي من معاوية ، ثم حملوها على السفينائي التي كثرت الروايات في خروجه قبل المهدي وقالوا انه من ولد خالد بن يزيد ابن أبي سفيان ، وانه أحد الخوارج الذين يتقدمونه بل شرهم ، والآخرون هم الملقبون بالأبقع والأصهب والأعرج والكنندي والجهرمي والقحطاني ، وفارس ميدان الخرافات الاسرائيلية كعب الأخبار تفصيلات لخروج هؤلاء هي كالتفسير للأثر العلوي الموضوع تراجع في فوائد الفكر للشيخ مرعي وعقائد السفاريني وغيرها فهذا نموذج من تعارض الروايات وتهاقها في المهدي ولو ذكرنا ما في كتب الشيعة والمتصوفة في ذلك لجئنا بالعجب العجيب . وتمحيص القول فيها لا يتم إلا بسفر مستقل .

خلاصة القول في اشراط الساعة

وجملة القول في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأماراتها وسبب الاختلاف

والتعارض فيها يختصر في المسائل الآتية

(١) ان النبي ﷺ لم يكن يعلم الغيب كما يأتي في الآية التالية بل هو معلوم من الدين بالضرورة وإنما أعلمه الله تعالى ببعض الغيوب بما أنزله عليه في كتابه وهو قسمان ، صريح كالخبر الملائكة والساعة والجنة والنار ، ومستنبط من بيان سنن الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

خاصة) وقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) فكان يفهم منها ﷺ ما لا يفهم غيره من الصحابة فمن دونهم علما وفيها كما روي عن الزبير (رض) من عدة طرق في آية (واتقوا فتنة) انهم قرءوها على عهد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يعلمون أنها تقع منهم حيث وقعت في فتنة قتل عثمان وفي يوم الجمل ، والروايات عن الزبير أوردتها الحفاظ في أول شرح كتاب الفتن من البخاري

(٢) ان الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في المستقبل بغير اقرآن من الوحي كسؤاله لربه أن لا يجعل بأس أمته بينها فلم يعطه ذلك وأعلمه أن سنته في خلقه لا تتبدل أي وأن هذا منها راجع تفسيرنا لقوله تعالى (٦ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) إلخ ولم يكن ﷺ يعلم أن ذلك من سنته تعالى قبل إعلامه له . (٣) أنه كان يتمثل له ﷺ بعض أمور المستقبل كأنه يراه كما تمثل له الجنة والنار في عرض الحائط ، وكما تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك وكما تمثل له الفتن وهو مشرف على أطم من أمام المدينة فقال كافي الصالحين «هل ترون ما أرى ؟ قالوا لا ، قال «فأني لأرى الفتن تقع خللا بيوتكم كوقع القطر» وظهر هذا في فتنة قتل عثمان (رض) ومثله حديث الفتن من قبل المشرق وكشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبوءات وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس

(٤) إنه ﷺ لم يكن يخبر أصحابه بكل ما يطأه الله عليه من ذلك بل بما كان يرى المصلحة في إخبارهم به موعظة وتحذيراً ، وكان يخص بعض أصحابه ببعضها كما روي في مناقب حذيفة (رض) وما كان كل من سمع منه شيئاً منها يفهم مراده كله وإذا كانوا لم يفهموا تأويل بعض آيات القرآن في سنن الله العامة حق الفهم التفصيلي كما تقدم آنفاً عن الزبير (رض) وإذا كان منهم من لم يفهم بعض آيات الأحكام الظاهرة كقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلأن يخفى عليهم تأويل ما خص به بعض الأفراد وهو مما لم يؤمر بتبليغه للناس كافة - لأنه ليس من أصول الدين ولا من فروعه - أولى - وخفاء ذلك على من

بعدهم أولى الا من يقع تأويله في عهدهم كوصفه (ص) النساء المتهمكات في هذا العصر بالكسليات العاريات الخ

(٥) لاشك في أن اكثر الاحاديث قد روي بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ، ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد حتى المختصر منها ، وما دخل على بعض الاحاديث من المدرجات وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة ، فعلى هذا كان يروي كل أحد ما فهمه ، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية ، وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيد بها ، وإذا كان النبي ﷺ لم يطلع الله تعالى على كل ما أطلع الله عليه من هذه الغيبات بالتفصيل ، وكان يجتهد في بعضها ويقدر ويأخذ بالقرائن كما قال النووي وابن الجوزي في تجويزه ﷺ أن يكون ابن صياد اليهودي المعاصر له هو الدجال المنتظر - وكذا تجويزه أن يظهر في زمنه وهو حي - فهل من الغرابة أن يقع الخلط والتعارض فيما يروى عنه بالمعنى بقدر فهم الرواة ؟

(٦) ان العاشقين بالاسلام ومحاولي افساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة اليهود والفرس وغيرهم من أهل الابتداع وأهل العصبيات العلوية والاموية والعبسية قد وضعوا أحاديث كثيرة اقتروها ، وزادوا في بعض الآثار المروية دسائس دسوها ، وراج كثير منها باظهار روايتها للصلاح والتقوى ، ولم يعرف بعض الأجاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب الى الله من واضعيها ، ولقد كان الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ، ولم يكن يثق الا بأقل القليل مما روى في الصحاح من أحاديث الفتن (٧) إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مسلم

مؤمن صادق ، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي ﷺ أو من غيره وما بلغهم عنه بمثل سمعت وحدثني وأخبرني ، ومثل : عن النبي ﷺ انه قال أو قال رسول الله ﷺ كما فعل المحدثون من بعد عند وضع مصطلح الحديث ، وقد ثبت أن الصحابة (رض) كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الاحبار وأمثاله ، والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند ، وهي قاعدة أغلبية لا مطردة فقد كان في عهد النبي

عن الله ﷺ منافقون قال تعالى (١٠٢ : ٩) ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم مردوا عليه احكموه وصلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سيماهم وخوى كلامهم كالذين قال الله فيهم منهم (٤٧ : ٣١) ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الاخبار . ومن روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه ، ومنهم المدلسون كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج ،

فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية ، أو يخالف أسنن الله تعالى في الخلق ، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية ، أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية ، فهو مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات . وسبق لنا بيان أكثرها في الكلام على حديث طلوع الشمس من مغربها في تفسير ٦ : ١٨٥ من أواخر سورة الانعام (ص ٢٠٩ ج ٨ تفسير) فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فلا صل فيها الصدق ، ومن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المستكئين إشكالا في متونها ، فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الاسرائيليات ، أو خطأ الرواية بالمعنى ، أو غير ذلك مما أشرنا اليه ، وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول ﷺ المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات . ولعل الله تعالى يبارك لنا في العمر ويوفقنا لصرف معظمه في خدمة الكتاب والسنة فنضع لاحاديث الفتن وآيات الساعة مصنفنا خاصا بها ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير .

(١٨٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْمَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ .
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها حقيقة الرسالة

والفصل بينها وبين الربوبية والالوهية ، وهدمها لقواعد الشرك ومباني الوثنية من أساسها . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى أمر خاتم رسوله فيما قبلها أن يجيب السائلين له عن الساعة بأن علمها عند الله تعالى وحده وأمرها بيده وحده — وأمره في هذه أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله تعالى وحده ، وأن علم الغيب كله عنده ، وأن ينفي كلا منهما عن نفسه ﷺ وذلك أن الذين كانوا يسألونه (ص) عن الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيره ممن علم الغيب وربما كان يظن بعض حديثي العهد بالاسلام أن الرسول قد يقدر على مالا يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعن من يحب أو يشاء ، أو منع النفع وإحداث الضر بمن يكره أو بمن يشاء . فأمره الله تعالى أن يبين للناس أن منصب الرسالة لا يقتضي ذلك ، وأنما وظيفة الرسول التعليم والارشاد ، لا الخلق والايجاد ، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه ، وأنه فيما عدا تبليغ الوحي عن الله تعالى بشر كسائر الناس (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) قال عز وجل :

﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ﴾ أي قل أيها الرسول للناس فيما تبليغه من أمر دينهم إني لا أملك لنفسي — أي ولا لغيري بالاولى — جلب نفع مافي وقت ما ، ولا دفع ضرر مافي وقت ما ، فوقع كلمتي النفع والضرر نكرتين منفيتين يفيد العموم حسب القاعدة المعروفة ، ونفي عموم الفعل يقتضي نفي عموم الاوقات له . ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل انسان سليم للاعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع بعض الضرر عنها ، ولذلك حرمت الشريعة الضرر والضرار

ويجاء عن هذا الاشكال من وجهين (أحدهما) أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا مستقلا بقدرته وإنما يملك ما يملكه من ذلك بتمليك الرب الخالق جلت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي لا أملك منهما ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ من نفع أقدرني على جلبه وضرر أقدرني على منعه وسخر لي أسبابهما ، أو الا وقت

مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك . فالمعنى المراد على هذا هو بيان عجز الخلق الذاتي وكون كل شيء أوتي به بمشيئة الله تعالى لا يستقل العبد بشيء منه استقلالاً مطلقاً ولا هو يملكه بذاته لذاته ، بل بمشيئة الله تعالى ، فالاستثناء على هذا متصل بما قبله مخصص لعمومه مقيد لاطلاقه

(الثاني) أنه ﷺ لا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعا ولا ضرا لنفسه بمنطوق الجملة ولا غيره بمفهومها الاولى مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشرية وما أقدره الله تعالى عليه بمقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات ، كما أنه لا يملك شيئا من علم الغيب الذي هو شأن الخالق دون الخلق كما يأتي بيانه في تفسير الجملة التالية والاستثناء على هذا منفصل عما قبله مؤكدا لعمومه ، أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كان ، فهو كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله) وقوله حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام (ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ربي شيئا) وقوله في خطاب كليمه موسى عليه السلام (إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء) الآية .

وهذا الوجه هو المختار عندنا لأن الناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله ووقفهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دون الانبياء من الصالحين فجعلهم شر كآله تعالى فيما يرجوه عبادته من نفع يسوقه اليهم ، وما يخشونه من شر يمسهم فيدعونه ليكشفه عنهم ، وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما استقلالاً ، وإما إشراكاً ، إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خلقه بما هو فوق الاسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس فصاروا يستقلون بالنفع والضرر منحاً ومنعاً ، وإيجاباً وسلباً ، ومنهم من يعتقد أن التصرف الغيبي الاعلى الذي هو فوق الاسباب الكسبية الممنوحة للبشر خاص بربهم لا يقدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أن هؤلاء الانبياء والاولياء عند الله تعالى كوزراء الملوك وحجابههم وبطانتهم ، وسطاء بينهم وبين من لم يصل إلى رتبتهم ، فالملك المستبد بسلطانه يعطي هذا ويعفو عن ذنب هذا بوساطة هؤلاء الوزراء والحجباء المقربين عنده ، وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع ويغفر ويرحم وينتقم بوساطة أنبيائه وأوليائه بزعمهم ، فهم شفعاء للناس عنده تعالى

يقربونهم اليه زلفى كما حكاه التنزيل عن المشركين، وبيناه في مواضع من هذا التفسير^(١) وفي مثل هذا التشبيه الوثني وتمثيل تصرف الرب العظيم الغنى عن عباده بتصرف الملوك المستبدين الجاهلين الذين يحتاجون إلى وزراءهم وبطانتهم في حمله على ما ينبغي له فيهم - قال الله تعالى (فلا تضربوا الله الامثال) وبين في هذه الآية وأمثالها أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لا يشاركون الله تعالى في صفة من صفاته ، ولا تأثير لاحد منهم في علمه ولا في مشيئته ، لأنها كاملة أزلية لا يطرأ عليها تغير ، وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل في معناها تقديرهم على النفع والضرر بسلطان فوق الاسباب المسخرة لاساثر البشر ولا منحهم علم الغيب وإنما هي تبليغ وحي الله تعالى وبيانه للناس بالقول والفعل والحكم ودليلنا على اختيار هذا الوجه أن مدار العبودية على توجه العباد إلى المعبود فيما يرجون من نفع ويخافون من ضرر ، فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن الرب المستحق للعبادة هو من يملك الضر والنفع غير خاضع ولا مقيد بالاسباب العادية كقوله تعالى (٥ : ٧٩ قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً) وقوله في عجل بني اسرائيل (٢٠ : ٨٩ أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) وقوله (٤٨ : ١١ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً ؟) وقوله (١٣ : ١٧ قل من رب السموات والارض ؟ قل الله ، قل أفأخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ؟) وقوله (٢٥ : ٣ اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً) الآية

فلما كان ملك الضر والنفع بهذا الاطلاق خاصاً برب العباد وخالقهم ، وكان طلب النفع أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده مهما يكن فضله تعالى عظيماً عليهم - أمر الله رسوله ﷺ أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً ، وقد تكرر هذا الأمر له في القرآن مباغة في تقريره وتوكيده فقال تعالى في سورة يونس (١٠ : ٤٩ قل لا أملك لنفسي ضرراً ولا نفعاً إلا ماشاء

(١) يراجع لفظ الشفاعة والشفعاء في فهارس أجزاء التفسير كلها

الله (الآية ، وقال في سورة الجن (٧٢ : ٢٠ قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً) وهذه الآية أبلغ وأشمل مما في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك بحذف ما يقابل الضر والرشد المذكورين وهما ضدها بدلا لتبعا عليها والتقدير : لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً ، ولا رشداً ولا غواية — فهذه الآيات بمعنى ما هنا تؤيد اختيارنا ثم أمره تعالى أن ينفي عن نفسه علم الغيب مستدلاً عليه بانتفاء اظهر منافعه القريبة فقال ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ الخير ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالللمال والعلم، والسوء ما يرغبون عنه مما يسوءهم ويضرهم ، ويراد بهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفرادها وهو الخير الذي يمكن تداركه وتحصيله، والسوء الذي يمكن الاستعداد لدفعه بعلم ما يأتي به الغد . والجملة استدلال على نفي علم النبي ﷺ الغيب كأنه يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً ولا أعلم الغيب ، ولو كنت أعلم الغيب — وأقربه ما يقع في مستقبل أيامي في الدنيا — لاستكثرت من الخير كالمال وأعمال البر التي تتوقف على معرفة ما يكون في المستقبل من عسرة وغلاء، مثلاً وتغير الأحوال، ولما مسني السوء الذي يمكن الاحتياط لدفعه بعلم الغيب كشدة الحاجة مثلاً ، ومن أمثلته في العبادة قوله ﷺ في حجة الوداع « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلت » رواه شيخان وغيرهما — يعني لو أنه علم ﷺ ما يحصل من انفراده دون أصحابه بسوقه الهدي إلى الحرم من مشقة فسخهم الحج إلى عمرة دونه إذ لا يباح الفسخ والتحلل بالعمرة لمن معه الهدي لما ساق الهدي ليوافق الجمهور في تمتعهم بالعمرة إلى الحج . ومن أمثلته في الإدارة وسياسة الحرب ما عاتبه الله تعالى عليه من الإعراض عن الأعمى والتصدي للاغنياء ومن أخذ الفداء من أسرى بدر ، ومن الأذن بتخلف المنافقين في غزوة تبوك سنة العسرة ، ولم أر أحداً نبه على هذا النوع من المفسرين .

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله ، ومعناه وما مسني الجنون كما زعم الجاهلون ، فيكون حاصل معنى الآية نفي رفعه إلى رتبة الربوبية الذي اقتتن بمثله الغلاة ، ونفي وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته الغواة العتاة .

وبيان حقيقة امره ، وما رفع الله تعالى من قدره ، بجعله فوق جميع البشر بوحيه ،
ووساطته بينه وبين خلقه ، لكن في التبليغ والارشاد ، لا في الخلق والايجاد ،
ولا في تدبير أمور العباد ، فان هذا شأن الربوبية ، وانما هو صلوات الله عليه
وسلامه في أعلى مقام العبودية ،

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقديم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيرهِ في
أخرى تقديم النعم على الضر في هذه الآية وتأخيرهِ وتقديم الضر عليه في آية
سورة يونس المذكورة آنفا . والفرق المحسن لذلك ان آية الاعراف جاءت بعد
السؤال عن الساعة أيان مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب الاستعداد
لها بالعمل الصالح واثقاء أسباب العقاب فيها ، فاقضى ذلك البدء بنفي ملك النفع لنفسه
بمثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك دفعه واثقاء وقوعه ، وأن
يستدل على ذلك بما ذكر من انه لو كان يعلم الغيب حتى فيما دون الساعة زمنا وعظم
شأن لاستكثر من الخير الذي يتعلق بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب ما يمس من
السوء فيه كالمثله التي ذكرناها

وأما آية سورة يونس فقد وردت في سياق تماري الكفار فيما أوعدهم الله من
العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم إياه
تهمكاً ومبالغة في المجحود ، فناسب أن يذكر في جوابهم أنه لا يملك لنفسه ولا لهم ضراً
كتعجيل العذاب الذي يكذبون به ولا نفعاً كالنصر الذي يترتب على تعجيل عذاب
لهم في الدنيا ، فقد أمره الله تعالى ان يبلغهم ان أمر عذابهم تعجيلاً أو تأخيراً لله
تعالى وحده كما أمره أن ينفي عن نفسه القدرة على ما اقترحوه من الآيات ، ومن
ذلك ما ذكره تعالى من مقترحاتهم في سورة الاسراء من تفجير ينبوع في مكة
وايجاد جنة تتفجر الانهار خلاها تفجير - أو إسقاط السماء عليهم كسفا (وهو
من العذاب) الخ ومن أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يحجبهم عن ذلك بقوله (قل
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) وقال تعالى في هذه السورة ايضاً (ربكم
أعلم بكم ان يشأ برحمة أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيلاً) أي موكلًا
بأمر ثوابهم وعقابهم منفذا له ، وقال تعالى في سورة الرعد (وإما نرينك بعض

الذي نعدم أو توفينك فأنا عليك البلاغ وعلينا الحساب)
 وهاك ماورد في التفسير المأثور في الآية نقلا عن تفسير الخافظ ابن كثير قل :
 « أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب
 المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالى (عالم
 الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) الآية ، وقوله (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
 من الخير) قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد (ولو كنت أعلم
 الغيب لاستكثرت من الخير) قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا ،
 وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج ، وفيه نظر لأن
 عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة ، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبتته
 فجميع عمله كان على منوال واحد ، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله ، اللهم
 إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم

« والاحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس (ولو كنت أعلم الغيب
 لاستكثرت من الخير) أي من المال ، وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح
 فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير وقال آخرون :
 معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدة من الخصب ، ونوقت
 الغلاء من الرخص . وقال عبد الله بن زيد بن أسلم (وماسني سوء) قل لا اجتنب
 ما يكون من الشر قبل أن يكون واقته . » إه وما قلناه أعم وأصح

هذا وإننا قد بينا في تفسير (٦ : ٥ قل لا أتول لكم عسدي خزائن الله
 ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي) أن الغيب قسمان
 حقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض ، وأن هذه
 الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف في خلق الله تعالى بما هو فوق كسب البشر ،
 وتنفي عنه علم الغيب بهذا المعنى ، إلا ما أعلمه الله تعالى به بوحيه لتعلقه بوظيفة الرسالة
 كالملائكة والحساب والثواب والعقاب — وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك
 لا يكون من علمهم الكسبي ، بل يدخل في معنى الاجماع على أن النبوة غير مكتسبة .

ووردنا هنالك قوله تعالى في ذلك من سورة الجن (٧٢ : ٢٦) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول — إلى قوله — ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم (الآية) . واستطردنا إلى تفنيد ما يدعيه بعض مشايخ طرق الصوفية أو يدعى لهم من علم الغيب والتصرف في ملك الله أحياءاً وأمواتاً بما أغنى عن اعادته هنا ^(١) ثم أطننا البحث في علم الغيب في تفسير (٦ : ٥٩) وعنده معانح الغيب لا يعلمها إلا هو (الآية) وتكلمنا فيه عن الكشف وغير ذلك من معرفة بعض الأمور المستقبلية المتعلقة بمسألة الغيب الإضافي أو التي لا يصح تسمى غيباً لأن هذا أسيا باباً فطرية ^(٢) . وفي الكلام على اشراط الساعة الذي مر بك قريباً بحث فيما أطلع عليه رسوله بما دون الوحي من بعض الحوادث المستقبلية كتمثل الأشياء له مثلاً متفاوتاً في الوضوح ، وهو لا يعارض هذه الآية كما علمت

﴿ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ هذا بيان مستأنف لتعليل لما تقدم من نفي امتيازهم (ص) على البشر بملك النفع والضرر من غير طرق الأسباب وسنن الله في الخلق — ونفي امتيازهم عليهم بعلم الغيب ، عللها ببيان حصر امتيازهم عليهم : تبليغ عن الله عز وجل ، وتبليغ قسمان : قسم مقترن بالتخويف من العقاب على عني الكفر والمعاصي وهو الانذار ، وقسم مقترن بالترغيب في الثواب على الإيمان ونطاعة وهو البشارة أو التبشير . وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوة على الإطلاق والآيات فيه كثيرة ، ويوجه أيضاً إلى من يؤمن وإلى من يصر على كفره واجرامه مطلقاً ، وإذا ذكر الفريقان جميعاً في سياق واحد يخص الكافرون بالانذار والمؤمنون الصالحون بالتبشير ، وقد ذكر في أول سورة الكهف الانذار المطلق بالقرآن ثم تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد لله تعالى من الكافرين . ومن المقابلة بين الفريقين قوله تعالى في آخر سورة مريم (تبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لداً) وفي معناها آيات أخرى في المقابلة كما ترى في أوائل سورتي البقرة والاسراء ، ولكن بدون ذكر لفظ الانذار . وتبشير لا يوجه إلى الكافرين والمجرمين بلقبحهم إلا بأسلوب التهكم كقوله تعالى

(١) راجع ص ٤٢١ ج ٧ تفسير « ٢ » راجع ص ٤٥٦ - ٤٦٩ منه

(فبسترهم بعذاب أليم) على القول المشهور الذي عليه الجمهور ، وأما الانذار فقد يوجه إلى المؤمنين المتقين على معنى أنهم هم الذين ينتفعون به كقوله في سورة فاطر (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) وقوله في سورة يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم)

بناء على هذا قال بعض المفسرين إن قوله تعالى (تقوم يومنون) متعلق بالوصفين على معنى أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار فيزيدهم خشية لله واتقاه ، لما يسخطه ، وبشيره فيزدادون شكر آله بعبادته وإقامته سننه . وقال بعضهم إنه متعلق بالثاني المتصل به ويدل على حذف مقابله فيما قبله . والتقدير : ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين ، ووجهه أن المقام مقام التبليغ ، وهناك وجه ثالث وهو أن البشارة للمؤمنين خاصة لاتصالها بهم ، والانذار عام لهم وغيرهم ، وقد عرف وجهه مما فصلناه وقد ورد في مثل هذا من حصر وظيفة الرسول بالإنذار والتبشير بلفظيهما معاً أو أحدهما وبلغ التبليغ الجامع لهما آيات كثيرة بعضها بالاثبات بعد النفي كما هنا وبعضها بالنفي ، والحصر بكل منهما أقوى النصوص القطعية للدلالة ، ومع هذا التكرار والتوكيد كله يأتي غلاة الإطراء للرسول ولمن دون الرسل من الصالحين حقيقة أو توهمها إلا أن بشر كرمهم مع الله سبحانه وتعالى في صفات ربوبيته وأفعاله قال تعالى في سورة سبأ (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال في سورتي الاسراء والفرقان (وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً) وقال في سورتي الانعام والكهف (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) وقال في سورة النحل (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) وفي سورة يس حكاية عن الرسل (وما علينا إلا البلاغ المبين) وفي سورتي النور والعنكبوت (وما على الرسول إلا البلاغ المبين)

(فان قيل) إن الحصر في هذه الآيات وأمثالها إضافي فان من وظائف الرسل بيان الوحي والحكم بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقال عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) والبيان يكون بالأفعال كالأقوال بل الأفعال أقوى دلالة وأعصى على تأويل المحرفين . وكما قد

امر تعالى بتحكيم رسوله ﷺ والخضوع لحكمه ، امر بالتأسي به في هديه وسنته (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (قلنا) ان هذا لا ينافي الحصر الحقيقي لان التبليغ لدين الله وشرعه لا يتم الا بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي وجملة القول ان الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكرمون ، لا يشاركونه في صفاته ولا في افعاله ، ولا سلطان لهم على التأثير في علمه ولا في تدبيره ، وهم بشر كسائر الناس لا يمتازون على البشر في خلقهم وصفاتهم وغرائزهم ، وانما يمتازون باختصاص الله تعالى اياهم بوحيه ، واصطفائهم لتبليغ رسالاته لعباده ، وبما زكاهم وعصمهم فأهلهم لان يكونوا اسوة حسنة وقدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤا به عن الله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم الاخلاق .

(١٨٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا نَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْمَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لِنِ آتَيْنَاهُمَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٩٠) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩١) أَلَيْسَ لَكُم مَّا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ

افتتحت هذه السورة بدعوة القرآن إلى دين التوحيد والامر باتباع ما أنزل الله ، والنهي عن اتباع أولياء من دونه ، وتلاوة التذكير بنشأة الانسان الاولى في الخلق والتكوين ، والعداوة بينه وبين الشيطان ، ثم اختتمت بهذه المعاني ، وهو التذكير بالنشأة الاولى والذهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان ، والامر بالتوحيد واتباع القرآن ، قال تعالى

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي خلقكم من جنس واحد أو حقيقة واحدة صورها بشراً سوياً ، ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ سكنوا زوجياً ، أي جعل لها زوجاً من جنسها فكانا زوجين ذكراً وأنثى كما قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) كما أنه خالق من كل جنس وكل نوع من الاحياء زوجين اثنين قال عز وجل (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) وانا نشاهد ان كل خلية من الخلايا التي ينمي بها الجسم الحي تنطوي على نويتين ذكر وأنثى يقتربان فيولد بينهما خلية أخرى ، وهلم جراً ، ونعلم أيضاً كيف يتكون في الارحام كل من الزوجين كما قال تعالى (وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمى) ولكننا لا ندري كيف ازدوجت النفس الاولى بعد وحدتها فكانت ذكراً وأنثى ، قل تعالى (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وفي التوراة التي عند أهل الكتاب ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وقد أمرنا نبينا ﷺ أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم أي فيما لا نص فيه عندنا لاحتماله ، فنحن نعمل بأمره ﷺ في هذا الخبر وان حمل عليه بعض المفسرين وغيرهم حديث « استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، فان المتبادر منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد بخلقها منه أنها ذات اعوجاج وتندوذ تخالف به الرجل كما يشير اليه ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة « ان المرأة خلقت من ضلع أعوج » فهو على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) وقال الحافظ في شرحه من الفتح : قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير أخرجه ابن اسحاق وزاد : اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم ، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة اه فتأمل لجعل الحافظ المسألة من باب الإشارة وحكاية لها بصيغة التضعيف ، وما ذكره من تفسيرها الغريب بتشبيهه خلق الانسان بخلق النبات ، وظاهره انه لم يطلع على سعة حفظه على قول لمن يعتمد بأقوالهم من علماء السلف ومحقق الخلف

في المسألة ، وتذكر ان الله تعالى خاطب الناس في عصر التنزيل بمثل ما حَكَد لهم في هذه الآية عن نشأة جنسهم في كونه تعالى خلق لهم أزواجا من أنفسهم فقال في بيان آياته من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذا المعنى عام لا خاص بالإنسان الأول عبر التنزيل عن ميل الزوج الجنسي إلى زوجه هنا وفي سورة الزوم بالسكون وذلك ان المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن إلا إذا اقترن بزوج من جنسه واتحدا ذلك الاقتران والاتحاد الذي لا تكمل حياتها الجنسية المنتجة إلا به ، ولذلك قال بعده ﴿ فلما تغشاها ﴾ الخ الغشاء غطاء الشيء الذي يستتره من فوقه ، والغاشية الظلة تظله من سحابة وغيرها (والليل إذا يغشى) أي يحجب الأشياء ويستترها بظلامه ، وتغشاها انها كغشيها ويزيد ما تعطيه صيغة التفعّل من جهد ، وهو كناية نزهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها الستر ، ولفظ النفس مؤنث فأنث في أول الآية ، ولفظ الزوج يطلق على الذكر والانثى ولهذا ذكر هنا فاعل لتغشي وأنث مفعوله . أي فلما تغشى الزوج الذي هو الذكر الزوج التي هي الانثى ﴿ حملت حملا خفيفا ﴾ أي علقت منه وهو الحمل ، والحمل بالفتح يطلق على المصدر وعلى المحمول والمشهور انه خاص بما كان في بطن أو على شجرة وان ما حمل على ظهر ونحوه يسمى حملا بكسر الحاء . والحمل هاهنا يحتمل المعنيين وهو يكون في أول العهد خفيفا لاتكاد المرأة تشعر به ، وقد تستدل عليه بارتفاع حيضتها ﴿ فمرت به ﴾ أي فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق كما قاله الزمخشري أو استمرت في أعمالها وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استئقال ﴿ فلما أثقلت ﴾ أي حان وقت ثقل حملها وقرب وضعها ﴿ دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾ أي توجهنا إلى الله تعالى ربهما يدعوانه فيما أحصر ههما فيه بعد تمام الحمل على سلامة بأن يعطيها ولدا صالحا أي سوياتام الخلق يصلح للقيام بالأعمال البشرية النافعة ولا ينبغي أن يدعوا العبد غير

ربه ، فيما لا يملك هو ولا غيره من العبيد أسبابه ، دعواه مخلصين مقسمين له على ما وطنا عليه أنفسهما من الشكر له على هذه النعمة قائلين لئن أعطيتا ولدا صالحا لنكونن من القائلين لك بحق الشكر قولاً وعملاً واعتقاداً وإخلاصاً ، كايذل عليه الوصف المعروف

﴿ فلما آتاها صالحا جعلاً له شركاء فيما آتاها ﴾ اي فلما اعطاهما ولدا صالحا لانقص في خلقه ، ولا فساد في تركيبه ، جعلاً له شركاء في إعطائه أو فيما اعطاه بأن كان سبباً لوقوع الشرك منها أو ظهور ما هو راسخ في أنفسهما منه ، رسنين معناه وقرأ نافع وأبو بكر (جعلاً له شريكاً) أي شركة أو ذوي شرك ، فالعنى واحد ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ اي تعالى شأنه عن شركهم ، فانه هو معطي النسل بما خلقه لكل من الزوجين من اعضاء ، وقدر لها في العلوق والوضع من اسباب ، لا فعل لغيره في ذلك البتة . وجمع الضمير هنا بعد تثنيته الافعال قبله لان المراد فيه بالزوجين الجنس لا فردين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في (آتيتنا) و (لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما . والآية على كل من القولين بيان لحال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات الشرك الخفي والجلي في هذا الشأن وأمثاله ، والجنس يصدق ببعض انواعه وبعض افراده

فمثال الشرك الخفي في انعام الله عليهم بالنسل ما يسندونه إلى الاسباب في سلامة الحامل من الامراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع ، وفي سلامة الطفل عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الامراض ، كقولهم : لولا ان فعلنا كذا لكان كذا ، ولولا فلان أو فلانة من طيب أو مرشد أو قابلة هلك الولد أو لاجهضت أمه إجهاضاً ، أو جاءت بسقط لم يستهل ، أو لمات عقب استقاطه لعدم استعدادده للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى عليهم بما من به من العافية والتوفيق وتسخير الاسباب من البشر وغيرهم ، وان كانوا ممن يذكرونها ولا ينكرونها إذا ذكروا بها - ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهم ، أو نعمة يدفعها الله تعالى عنهم ، وهذا الشرك ليس خروجاً من الملة ، واسكنه نقص في شكر المنعم ، ويحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الاولاد على حب الله تعالى وشغلهم بالوالدين عن ذكره وشكره ، وإيثارهم لهم على

طاعته والتزام ماشرعه من أحكام اخلال والحرام، وهو كسابقه نقص في التوحيد لا نقض له، وغلة عنه لا جحد به

ومثال الشرك الجلي إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى ممن يدعوهم من دونه أو معه من الاولياء، وقديسين، أو الانبياء والمرسلين، أو ما يذكر بهم أو يشلمهم من القبور أو الاصنام والتمائيل، يقولون: لولا سيدي فلان ولولا مولانا إعلان لما كن كذا مما نحب، أو لكن كذا وكذا مما نكره، يعتقدون ان لهم فيما كان من نفع ومنع ضرر تأثيراً غيبياً يستقلون به هو فوق تأثير الاسباب المذكورة عن تفسير الاول كما تقدم شرحه مراراً أقربها ما في تفسير الآية السابقة

﴿فتمالى الله عما يشركون﴾ أي وارفعه مجده، وتمالى جده، تزهان عن شرك هؤلاء الاغبياء، أو عن شرك كلهم أن يكون لهم تصرف في خلقه، وتأثير في صفاته وأفعاله كنت قرأت منذ سنين جل مقال المفسرون في تفسير هذه الآيات من كتبهم التي بين أيدينا من مآثور وغيره، وما ورد فيها من الاشكال، وما لهم في الجواب عنه والتعصي منه من اقوال، ولما أردت كتابة تفسيرها الآن لم أجد مما في ذهني منه شيئاً مرضياً بطمئن به قلبي، فتوجهت إلى الله تعالى وفكرت في معناها الذي يعطيه الاسلوب العربي وينطبق على سنة الله في البشر، وفي بيان كتابه لحقائق أحوالهم، فكرت في ذلك قبل النوم وأنا في فراشي، ثم كتبت ما تقدم في آخر النهار، ثم بحثت فيما عندي من كتب التفسير لأكتب خلاصة ما قيل فيها، وانظر فيما عساه يؤيده، وأجيب عما ربما يفنده، فاذا أنا بصاحب الانتصاف يقول بعد ذكر ما قلناه آنفاً من كلمة الزمخشري في ضميري الجمع مانصه: وأسلم من هذين التفسيرين أن يكون المراد جنسي الذكر والانثى لا يقصد فيه إلى معين، وكان المعنى والله أعلم: خلقكم جنساً واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا اليهن، فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الانثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت. وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم كقوله تعالى (ويقول الانسان إذا مامت لسوف أخرج حياً * قل الانسان ماأكفره * إن الانسان افي خسر) إه

وأما الاشكال الذي أشرنا اليه فهو ماروي عن بعض الصحابة والتابعين وفي حديث مرفوع أيضاً من أن الآية في آدم وحواء فقد أخرج احمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وغيرهم من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش ، فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان » وهو على كثرة مخرجه غريب وضعيف كما سيأتي ، وقد جاءت الآثار في هذا المعنى مفصلة ومطولة وفيها زيادات خرافية ، تشهد عليها بأنها من الدسائس الاسرائيلية ، وهذه الآثار يدها بعض العلماء من قبيل الاحاديث المرفوعة لانها لا تقال بالرأي ، والذي نعتقه وجرينا عليه في التفسير أن كل ما هو منها مظنة للاسرائيليات المتلقاة عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بها ، فان كانت مع ذلك مشتملة على ما ينكره الدين أو العلم الصحيح قطعنا بطلانها وكونها دسيسة اسرائيلية ، ومنها ما نحن فيه لأن فيه طعنًا صريحاً في آدم وحواء عليهما السلام ورمياً لهما بالشريك ، ولذلك رفضها بعض المفسرين وتكاف آخرون في تأويلها بما تنكره اللغة . وقد اعتمد بعض المتأخرين كصاحب فتح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بحديث سمرة دون آثار الصحابة والتابعين التي فيها ما ليس فيه من رمي آدم بالشريك الصريح ، وظننا أنه حجة ووصفاء تبعاً للترمذي والحاكم بالحسن وبالصحيح ، وما هو بحسن ولا صحيح ، على أنه لم يرد تفسيراً للآية كذلك الآثار .

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في الآية لقريش وأن المراد فيها بالنفس الواحدة قصي جدهم ، وأن المراد يجعل زوجها منها أنها قرشية أو عربية لما روي أنها من خزاعة لا من قريش ، وأن المراد بشرهما تسمية أبنائهما الاربعة عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى وعبد الدار — يعني دار الندوة — وفيه نظر من وجوه ذكرها بعض المفسرين لانضيغ الوقت بذكرها . وإنما الذي يصح أن يذكر ويبين بطلانه فهو الروايات التي انخدع بها ولا يزال ينخدع بها الكثيرون ، وعدتنا في تمحيصها وبيان عللها الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسيره مانصه :

« ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها ثم تتبع ذلك

بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة . قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا
 عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ
 قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمير عبد الحارث
 فعاش وكان ذلك من رحي الشيطان وأمره » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن
 بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به ، ورواه الترمذي في تفسير
 هذه الآية عن محمد بن المثني عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب
 لا نعرفه إلا من حديث عمر بن ابراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه
 ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن
 أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعا ، وكذا
 رواه الخافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن بياض عن عمر بن
 ابراهيم به مرفوعا قلت (وشاذ هو علال وشاذ لقبه ، وانغرض أن هذا الحديث
 معلول من ثلاثة أوجه (أحدها) أن عمر بن ابراهيم هذا هو لمصري وقد وثقه
 ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ^(١) ولكن رواه ابن مردويه من
 حديث المعتمر عن أبيه عن احسن عن سمرة مرفوعا فلهذا أئلم (ثاني) أنه قد
 روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى
 حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن عبد الأعلى بن
 الشيخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبدا لمارث (امثال) أن
 الحسن نفسه فسر الآية بعير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل
 عنه . قال ابن جرير . حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عمرو بن الحسن
 (جعلاه شركا ، فيما آلهما) قال كان هذا في بعض أهل الملأ ولم يكن بآدم ،
 وحدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا محمد بن نور عن معمر قال : قال الحسن غني
 بها ذرية آدم وم . أسرك منهم بعده ، يعني جعلاه شركا . فيما آلهما ، وحدثنا

«١» وقال أحمد وابن عدي وابن حبان أنه يروي عن قتادة أحاديث منكورة
 لا يوافق عليها وقال الدارقطني ويترك حديثه وقال البزار ليس بالحافظ

بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول : هم إيهود النصراني
 رزقهم الله أولاداً فودوا ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله
 عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية ،
 ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل عنه هو ولا
 غيره لاسيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل
 أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه
 وغيرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله ألا إنما برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم
 « فأما الآثار فقال محمد بن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة
 عن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدونهم الله ويسميهم
 عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت ، فأتاها إبليس فقال : إنكما لو
 سميتاه بغير الذي تسميانه به لعاش ، قال فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث فيه
 أنزل الله يقول (هو الذي خلفكم من نفس واحدة — إلى قوله — جعلناه شركاء
 فيما آتاهما) إلى آخر الآية : وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم (هو الذي
 خلقكم من نفس واحدة — إلى قوله — فمرت به) شكت أحملت أم لا ؟ (فلما
 أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين) فأتاها الشيطان
 فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهية أم لا ؟ وزين لها
 الباطل انه غوي مبین، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لها الشيطان
 إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الاول فسميا ولدهما عبد الحارث
 فذلك قول الله (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) الآية . وقال عبد الله
 ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله
 (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) قال : قال الله تعالى (هو الذي
 خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ، فلما تغشاها) آدم حملت
 فأتاها إبليس لعنه الله فقال اني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو
 لأجعلن له قرني أيتل فيخرج من بطنك فيشق ولا فعلن ولا فعلن — يخوفهما —
 فسمياه عبد الحارث ، فإيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ، ثم حملت الثانية فأتاها أيضاً فقال :

أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لا تفعلن - يخوفهما - فأبيا أن يطيعا فخرج ميئاً ثم حملت الثالثة فأتاها أيضاً فذكر لها فأدر كمها حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى (جعلناه شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم

« وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كعجابه وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة لثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم وإلا فانه يكون بهيمة . فبهيما فأطاعا

« وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ثم أخبرهم على ثلاثة فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً ، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام « حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث ؟ فيه نظر ، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فانه يراه من انقسم الثالث ، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ، ولهذا قال الله (فتعالى الله عما يشركون) ثم قال فذكره آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدها من الوالدين وهو كالأستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) الآية وعلوم أن المصاييح وهي النجوم التي زين بها السماء

الاعراف: ص ٧ كون الاصنام لا تنفع ولا تدفع عن نفسها دعاؤها وعدمه سواء ٥٢٥

ليست هي التي يرمى بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسه ولهذا
نظائر في القرآن والله أعلم . إه سياق ابن كثير وقد أصاب كنه الحقيقة في قوله
ان هذه الآثار مأخوذة من الاسرائيليات ، ولما كانت طعنا في عقيدة أبونا آدم
وحواء عليهما السلام بما تبطله عقائد الاسلام ، وجب الجزم ببطالها وتكذيبهم فيها .

ثم يبين تعالى سخافة عقولهم وأفن آرائهم بهذا الشرك فقال ﴿ أيشركون

مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ﴾ الاستفهام الانكار والتجويل ، أي يشركون به
سبحانه وتعالى وهو الخالق لهم ولأولادهم ولكل شيء . ما لا يخلق شيئا من الأشياء
مهما يكن حقيرا كقوله تعالى (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له) وليس قصارى أمرهم ان الخلق لا يقع منهم ، بل هو يقع عليهم ،
فهم يخلقون أنا بعد أن ، ولا يليق بسليم العقل أن يجعل الخلق عاجز ، شريكا
للخالق القادر ، والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الاصنام والتمثيل كاذب ،
ومنهم مشركو مكة وأمثالهم ممن نزل القرآن في عهدهم ومن يجيء بعدهم ، فقوله
(مالا يخلق شيئا) يراد به أصنامهم لأن « ما » لما لا يعقل ولفظها مفرد وهو من
صيغ العموم فأفرد الضمير في « يخلق » مراعاة للفظ ثم جمع في « يخلقون » مراعاة
للمعنى ، وجعله ضمير العقلاء من قبيل الحكاية لاعتقادهم ، والتعبير بفعل المضارع
« يخلقون » لتصوير حدوث خلقهم ، وكون مثله مما يتجدد فيهم وفي أمثالهم من
المشركين ، وهذا أسوأ فضايحهم في الشرك

﴿ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ﴾ أي وهم على كبرهم
مخلوقين غير خالقين لشيء لا يستطيعون لعبادتهم نصرا على أعدائهم ، ولا يستطيعون
لأنفسهم نصرا على من يعتدي عليها باهانة لها ، وأخذ شيء من طيبها أو حليها . كما
قال (وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) أي
فهم يحتاجون اليكم في سكرتهم وانتم لا تحتاجون اليهم ، بل أنتم الذين تدفعون
عنهم وتنصرونهم بالنضال دونهم ، ﴿ وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ﴾
قرأ نافع « لا يتبعوكم » بالتخفيف والباقون بالتشديد أي وان تدعوهم إلى

ما هو الهدى والرشاد في نفسه لا يتبعوكم ، فلا هم ينفعونكم ولا هم ينتفعون منكم
 أو المعنى وان تدعوهم إلى إفادتكم لا يستجيبون لكم (سواء عليكم أَدعوتهم
 أم أنتم صامتون) أي مستور عندكم دعاؤكم إياهم وبقاؤكم على صمتكم ، ولعله لم
 يقل: صمتهم ، أو تصمتون ، لأن إشرائكم بهم كان قد وهن بحيث لم يكونوا
 يدعونهم عند الاضطرار وكوارث الخطوب بل يدعون الله وحده ، وإنما كانوا
 يتحدثون بتقاليدهم الوثنية فيهم والرجاء بشفاعتهم في أوقات الرخاء ، التي لا يشعر
 فيها الإنسان بالحاجة إلى الدعاء (فذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) ومنه الدعاء بالولد الصالح عند قرب وضع
 الحامل ، والشرك بعد وجود الولد الصالح ، فالتعبير بالوصف « صامتون » لافادة
 كون إحداث الدعاء واستصحاب الحال الثابتة قبله واستمراره سواء ، وهي تصدق
 بنفي شعورهم بالحاجة إلى دعائهم وعدم خطورهم بالبال عند الشدائد ، والشعور
 بحاجة المخلوق إلى الرب الخالق ، ولو قال: « أم صمتهم » أو « أم أنتم تصمتون » لما كانت
 المقابلة بين وجود وعدم ، وإيجاب وسلب ، لأنه يصدق بتكلف الصمت وكف النفس
 عن دعائهم ولو للتجربة مع الشعور بالحاجة إلى الدعاء . والاول أبان في المراد من
 كون وجود هذه الأصنام وعدمها سواء ، ومن كون دعائهم مساوياً لترك الدعاء ،
 ولو مع انصراف القلب عنها ، ولو كانت وسائل تشفع عند الله وتقرب إليه زانق كما
 كان يقول أولو الوثنية الكاسية الحالية ، أو تنفع وتضر بنفسها أو بما أعطاه الله تعالى
 من التصرف في الكون باستقلالها كما يعتقد أصحاب الوثنية العارية العاطلة . لكان
 الاعراض عن دعائها ضاراً بهم ، أو مضيعاً بعض المنافع عليهم

وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من
 الاشراك ان هذا التوبيخ لا يوجه اليهم ، وان هذه الحجة لا تقوم عليهم ، لان أولئك
 كانوا يدعون جماداً أو شجراً لا يعقل ، وهم يدعو أولياء وصلحاء ، لأن مواتهم حكم
 الشهداء في الحياة ، وهم يقصدون قبورهم يعظمونها ، لان لأرواحهم اتصالاً بها ، وإنما
 جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه الأصنام لم تنصب إلا للتذكير بأناس
 من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن عباس في أصنام قوم نوح التي انتقلت

إلى العرب ، وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت عليها السويق ويطعمه الناس .
فالأصنام والمائيل والقبور التي تعظم تعظيماً دينياً لم يأذن به الله كلها سواء في كونها
وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح ، وكانوا هم المقصودين بالدعاء لما تخيلوا فيه
من التأثير في إرادة الله ، أو التصرف الغيبي في ملك الله ، وهر أخش الشرك بالله ،
على أنه لا فرق في المسألة بين أشرك الأصنام والوثن ، وأشرك الولي أو النبي أو الملك
فاقرأ الآيات في اتخاذ الولد لله من الملائكة والمسيح في سورة الانبياء . (٢٩-٢٦:٢١)

(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
فَلَيْسَتْ جَبِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٥) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ
بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ آعِينَ يُبْصِرُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ؟ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظِرُونَ (١٩٦) إِنْ
وَلَّى اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٧) وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ عَنْكُمْ أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٨) وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْوُدَى لَا يَسْمَعُوا وَاتَّبِعُوا نِعْمَ نِعَازُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

هذه الآيات تمة لما قبلها من آيات التوحيد مقررة ومؤكدة لمضمونها ، لأن
توحيد العبادة ونفي الشرك فيها هو أس السلام ، ولا يتقرر في الأذهان ، ويثبت في الجنان ،
ويكفل بالوحدان ، إلا تكرار الآيات فيه نفيًا وإثباتًا لمضمون كلمة (لا إله إلا الله)

﴿ ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ الدعاء مخ العبادة وركنها
الأعظم فلا يصح توحيد أحد لله إلا بدعائه وحده وعدم دعاء أحد معه كما قال
﴿ فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ والمفسرون يقولون ان الدعاء في مثل هذه الآيات معناه
العبادة من باب تسمية الكل باسم الجزء فصاروا يفسرون « تدعون » بتعبدون
فضل بعض العوام من القارئ وغيرهم في هذا التعبير وظنوا ان المرء لا يكون
عابداً لغير الله تعالى إلا إذا كان يصلي له الصلاة المعروفة ويصوم لأجله ، وأنه

لا ينافي توحيد الله تعالى أن يدعى غيره معه أو يدعى من دونه بقصد التوسل إليه والاستشفاع لديه ، إذا كان لا يصلي ولا يصوم له . وقال بعضهم : ان الدعاء هنا بمعنى التسمية فيكون الانكار فيه خاصاً بتسميتهم لأصنامهم وغيرهم من معبوداتهم آلهة . وكل من هذا وذاك ضرب من ضروب الاحتمالات اللفظية التي يتعلق بها من أشرك بالله جاهلاً بمعنى الشرك ممن يدعون الموتى من الصالحين لدفع الضر عنهم أو جلب الخير لهم ، من غير طريق الاسباب التي هي من تناول كسبهم وسعيهم ، ولكنهم لا يسمونهم آلهة . وهذا هو الشرك الاكبر الذي نبي على المشركين من قبلهم لا مجرد التسمية التي لا تكون بدونه صحيحة

والحق الذي لا معدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلب النفع الموجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطاناً يمكنه به أن يجيبه إلى ما يطلبه بذاته أو بحمله للرب الخالق على ذلك بحيث يجب دعاء الداعي لأجله

يقول تعالى ان الذين تدعونهم من دون الله هم عباد الله أمثالكم في كونهم مخوفين لله تعالى خاضعين لسننه في خلقه ، وإذا كانوا أمثالكم امتنع عن أن تطالبوا منهم ما لا تستطيعون نيله بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم فكيف يتعاضد على التعاون في اتخاذ الاسباب له . وإنما يدعى لما وراء الاسباب المشتركة بين الخلق رب الخالق المسخر للاسباب الذي تخضع لارادته الاسباب وهو لا يخضع لها ، ولا لارادة أحد يحمله على ما لا يشاؤه منها

وهذه الماثلة إنما تظهر فيمن يدعى من دون الله تعالى من الملائكة أو الانبياء أو الصالحاء ، ومن ما اتخذ لهم تذكيراً بهم من التماثيل أو قبور أو الاصنام ، وقد صار بعض هذه المذكرات يقصد لذاته ، جهلاً بما كانت اتخذت لأجله ، وفي هذه الحالة تدخل في الماثلة بطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله ، كأنه يقول ان قصارى أمرها أن تكون من الاحياء العقلية أمثالكم فكيف ترفعونها عن هذا المثلية إلى مقام الربوبية ؟

فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ﴿ أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرون على ما لا تقدرون عليه بمواقم البشرية من نفع أو ضرر

بذواتهم فادعهم فليستجيبوا لكم بأنفسهم ، أو ليحملوا الزب تبارك وتعالى على إعطائكم ما تطلبون منهم ان كنتم صادقين في قوالكم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقوالكم (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) ثم يبين لهم أنهم أحط رتبة منهم لا أمثالا لهم ، فقال

﴿ ألمه أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبسطون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ﴾ هذا تقرير موجه الى الوجدان ، في إثبات احتياج وجهه قبله الى الجنان ، والاستفهام فيه للانكار ، وهو خاص بالاصنام والاوثان ، ومعناه أنهم لمقدم لجوارح الكسب ، التي ينط بها في عالم الاسباب النفع والضرر ، قد هبطوا عن درجة مماثلتكم من كل وجه ، فليس لهم أرجل يسمعون بها الى دفع ضرر أو جلب نفع ، وليس لهم أيدي يبسطون بها فيما ترجون منهم من خير أو تخافون من شر ، وليس لهم أعين يبصرون بها حالكم ، وليس لهم آذان يسمعون بها قوالكم ، ويعرفون بها مطالبكم ، فأنتم تفضلونهم في الصفات والقوى التي أودعها الله في الخلق ، فلهذا ترثعونهم عن مماثلتكم ، وهم بدليل المشاهدة والاختيار دونكم ، وها أنتم أولاء تستكبرون عن قبول الهدى والرشاد من الرسول وتعاون ذلك بأنه بشر مثكم ، فيقول بعضهم لبعض (ما هذا الا بشر مثكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون * ونحن أطعمهم بشرا مثلكم انكم اذا خاسرون) فتأبون قبول الحق والخير من مثلكم ، وقد فضله الله بالعلم والهدى عليكم ، وهو لا يستدلكم بادعاء انه ربكم أو إلهكم ، ثم ترثعون مادونه ودونكم الى مقام الالهية ، مع انحطاطه وتسفله عن هذه المثلية ؟

﴿ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ﴾ أي قل أيها الرسول هؤلاء المرزوقين بعقولهم ، المحقرين لنعم الله تعالى عليهم ، نادوا شركاءكم الذين اتخذوهم أولياء ، وزعمتم أنهم فيكم شفعا ، ثم تعاونوا على كيدي جميعاً ، واجمعوا مكرهم الخفي لايقاع الضر بي سريعاً ، فلا تنظرون أي لا تؤخروني ساعة من نهار ، بعد إحكام المكر الكبار . وحكمة مطالبهم بهذا ان العقائد والتقاليد الموروثة تتفاعل في أعماق الوجدان ، حتى يتضال دونها كل برهان ، ويظل صاحبها مع ظهور الدلائل على

بظلالها يتوهم انها تضر وتنفع، وتقرب من الله وتشفع، فطالبتهم بأمر عملي يستل هذا الوهم من أعماق قلوبهم، ويمتلخ الشعور به من خبايا صدورهم، وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء نداء استغاثة واستنجاد لابطال دعوة الداعي الى الكفر بها، واثنائه العجز لها، وبذل الجهد فيما ينسبون اليها من التأثير الباطن، والتسدير الكامن، الذي هو عندهم أمر غيبي، يدخل في معنى السكيد الخفي. فان كان هاشمي، ما من السلطان الغيبي في أنفسها أو عند الله تعالى فهذا وقت ظهوره، فان لم يظهر لابطال عبادتها وتعظيمها، ونصر عابديها ومعظمي شأنها، ففتى يظهر وينتفعون به؟ وهم منكرون للبعث، وكل ما يرجونه أو يخافونه منها فهو خاص بما يكون في هذه الارض؟

﴿ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾ هذا تعليل لجزمه ^{صلى الله عليه وسلم} بما ذكر من عجز هذه المعبودات وتحقير أمرها وأمر عابديها على ما كان من ضعفه بمكة عند نزول هذه السورة. يقول ان ناصرى ومتولى أمرى هو الله الذي نزل على هذا الكتاب الناطق بوحدانيته في ربوبيته، وبما يجب من عبادته ودعائه في المهمات والمهمات وحده، وبأن عبادة غيره باطلة، وان دعاء هذه الاوثان هزؤ باطل، وسخف لا يرضاه لنفسه إلا جاهل سافل، وهو يتولى نصر الصالحين من عباده، وهم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة السالمة من الخرافات والالوهام، والاعمال التي تصلح بها الافراد وشؤون الجماعات، فينصرهم على الخرافيين الفاسدي العقائد والمفسدين في الاعمال، فالما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الامثال

﴿والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون﴾ أي وأما الذين تدعونهم لنصركم واغير النصر من منافعكم ودفع الضر عنكم، فهم عاجزون لا يستطيعون أن ينصروكم، ولا أن ينصروا أنفسهم على من يحقر أمرهم، أو يسلبهم شيئاً مما وضع من الطيب أو الحلي عليهم، وقد كسر ابراهيم ^{صلى الله عليه وسلم} الاصنام فجعلهم جذاذاً فما استطاعوا أن يدفعوه عن أنفسهم، ولا أن

ينتموا منه لها . وروي عن معاذ بن عمرو بن الجوح ومعاذ بن جبل (رض) وكانا شابين من الانصار قد أسلفا لما قدم النبي ﷺ المدينة انهما كانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسراهما ويتخذانها حطباً للارامل ليعتبر قومهما بذلك ، وكان عمرو بن الجوح - وكان سيد قومه - ضم بعده فكانا يجيئان في الليل فينكأانه على رأسه ويلطخان بالعدرة فيجني ، فيرى ماضع به فيغسله ويطيبه ويضم عنده سيقا ويقول له انتصر حتى أخذه مرة فقرناه مع كلب ميت ودياه بحبل في بئر فلما رآه كذلك علم بطلان عبادته وأسلم وفيه يقول

تالله لو كنت إلها مستدن لم تك والكلب جميعا في قرن
وبعد أن نفى قدرتهم على النصر ، ففى عليه بنفى قدرتهم على الارشاد اليه فقال

﴿ وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون ﴾ أي وان تدعوهم الى أن يهدوكم إلى ما تنتصرون به من أسباب خفية أو جلية لا يسمعون دعاءكم مطلقا ، فكيف يستجيبون لكم ؟ على انهم لو سمعوا لما استجابوا اعجزهم عن الفعل ، كفقدهم للسمع ،

﴿ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾ أي وهم فقدون لحاسة البصر كفقدهم لحاسة السمع ، وتراهم أيها المخاطب ينظرون إليك بما وضع لهم من الاعين الصناعية ، والخلق الزاجية والجوهرية ، وجعلها موجهة الى الداخل عليها كأنها تنظر اليه ، وهم لا يبصرون بها لان الابصار لا يحصل بالصناعة ، بل هو من خواص الحياة التي استأثر الله سبحانه بها ، وإذا كانوا لا يسمعون دعاء ولا نداء من عابدهم ولا من غيره ، ولا يبصرون حاله وحال خصمه ، فأى يرجى منهم نصره وشده أزره ؟

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعضهم وهو أن الخطاب فيها للمؤمنين والرسول في مقدمتهم بناء على أن الكلام في الاصنام قد تم فيما قبلها وعاد الكلام في عابديها ، أي وان تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الاغنياء من المشركين ، الذين لم يفعلوا هذه الحجج والبراهين ، الى هدى الله وهو التوحيد والاسلام لا يسمعون دعوتكم سماع فهم واعتبار ، وتراهم أيها الرسول ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما أوتيت من سمت الجلال والوقار ، الذي يميز به صاحب البصيرة بين أولي الجد والعزم ، والصدق في القول والفعل ، وبين

أهل العيب والهزل . ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر الى النبي ﷺ فيعرف من شمائله وسياه في وجهه ، أنه حر صادق ، غير مخادع ولا ماذق ، فيقول والله ما هذا الوجه وجه كاذب

وما زال من المعهود بين الناس ان أصحاب البصيرة والفضيلة من الناس يعرف بعضهم بعضاً بذلك من أول العهد بالنسبة بما يتوسمون من ملامح الوجه ومعارفهم من موضوع الحديث وتأثيره في نفس المتكلم والسامع ثم يكمل ذلك بالمعايشة . كما يعرفون حال الاشرار والمنافقين بذلك (ولو نشاء لا ريباً لكم فلعرفتهم بسيماهم واعرفتهم في حق القول) بهذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خديجة فضلى عقائل قریش فضائل محمد بن عبد الله قبل بعثته ، فاستمالته وخطبته لنفسها على غناها وفقره ، بعد ان رفضت أناساً من بكر عقریت خطبوها بعد موت زوجها الأول ، ثم كانت أول من جزم برسالة عند ما حدثها بأول مارآه من بدء الوحي وخاف على نفسه منه ، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول رجل دعاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الاسلام بحسن فريسته فيه فلم يتوقف ولم يتمكن ولم يترتب أن اجاب الدعوة منشرح الصدر قرياعين . لأنه كان أجدر الناس بمعرفة حقيقتها وحقيقة من دعا اليها . وامثلة هذا كثيرة في كل زمان . وكان أظهرها في قريتنا هذا تعلق شيخ محمد عبده بالنسب دجال الدين الأفغاني من أول ليلة رآه فيها ولزماه الى أن فارق هذه الديار ، فلم يعرفه حق معرفته غيره على كثرة المكبرين له والمعجبين به ، وقد كان الكثيرون من أهل الازهر يقولون منه ويصدون عنه ، فأين هم وأين آثارهم في العلم أو الدين ؟ فبأمثال هذه العبر الواقعة تفهم معنى قوله تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) على الوجه الأخير في تفسيرها ، لا بمجرد تسمية هذا التعبير استعارة شبه فيها كذا بكذا . ثم اقرني معناه قوله تعالى (١٠ : ٢٦) ومنهم من يستمعون اليك فانتم لا تعلمون ولا يعقلون * ومنهم من ينظر اليك فانتم تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون)

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ

هذه الآية بيان لأصول الفضائل الأدبية وأساس التشريع ، وهي التي تلي في

المرتبة أصول العقيدة المبنية على التوحيد ، الذي تقرر فيما قبلها من الآيات بابلغ التوكيد ، فقوله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ يأمر فيه بثلاثة أشياء هي أصول كلية للقواعد الشرعية والأداب النفسية والأحكام العملية (الأصل الأول) العفو وهو يطلق في اللغة على خالص الشيء ، وجيده ، وعلى الفضل الزائد فيه أو منه ، وعلى السهل الذي لا كلفة فيه ، وعلى ما يأتي بدون طلب أو بدون احفاء ومبالغة في الطلب ، وهذه المعاني متقاربة وهي وجودية ، ومن معانيه السلبية إزالة الشيء كعفت الرياح الديار والآثار ، أو إزالة أثره كالعفو عن الذنب وهو منع ما يترتب عليه من العقاب ، فمعاني العفو الوجودية والعدمية أو الموجبة والسالبة كلها احسان ورفق ، وقد ورد عن مفسري السلف في تفسير العفو هنا أقوال كلها ترجع إلى هذه المعاني ، فرواية لعوفي عن ابن عباس في تفسير (خذ العفو) خذ ما عفاك من أموالهم - أي ما فضل وما أتوك به من شيء . وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات ونفصليها ، وبذلك قال السدي وزعم أنها نسخت بآية الزكاة - وفي رواية الضحاك عنه : أنفق الفضل ، ومثلها عن سعيد بن جبیر . وفي عدة روايات عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمه عبد الله ابن الزبير أن معناها خذ العفو من أخلاق الناس ومثله وفي رواية لهشام عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين مثل ذلك وبه قال مجاهد . وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن العفو هنا الصفح عن المشتركين وكان عشر سنين فنسخ بآية السيف ، وهذا ضعيف لأن العفو بهذا المعنى لا يعبر عنه بالأخذ لأنه أمر علمي هو بالأعطاء أشبه ، ولا بالقبول لأنه لم يطلب . وأحسن الزمخشري ما شاء في تصويره معنى العفو بما تعطيه اللغة فقال : العفو ضد الجهد أي خذ ما عفاك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ، ولا تدققهم ولا تطالب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا كقوله ﷺ « يسروا ولا تعسروا » قال

خذني العفو مني تستدعي مودتي ولا تنطقي في سورتني حين أغضب وقيل خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم ، وذلك قبل نزول آية الزكاة . فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً اه نقول وبقيت الآية محكمة في صدقة التطوع

والختار عندنا أن العفو يشمل عذاوذاك فلمراد به أن من أصول آداب هذا الدين وقواعد شرعه اليسر وتجنب الحرج وما يشق على الناس وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة ^(١) وقد خالف هذه القاعدة لاساسية أهل الفقه المقلوب فجعلوا العسر والحرج من أهم قواعد الدين وأصول التمرع فعلا لا تسمية وقد صح في الاحاديث أن النبي ﷺ ما خُتر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وترى هؤلاء لا يخبر احدهم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ولا سيما العسر على الامة بأسرها ، وأما فتاوى الافراد فقد قال بعض المصنفين منهم في المسألة فيها قولان مصححان : نحن مع الدراهم قليلة وكثرة !! يعني في فتوى بأحدهما

(الاصل الثاني) الامر بالعرف وهو ما تعارفه الناس من الخير وفسروه بالمعروف وفي اللسان المعروف ضد المنكر والعرف ضد النكر قال والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر وهو كل ما تعارفه النفس من الخير وتسا به ^(٢) وتطامن اليه (قال) : قد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب اليه ونهي عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس اذا رأوه لا ينكرونه ، والمعروف النصفة وحسن الصعبة مع اهل وغيرهم ، والمنكر ضد ذلك جميعه اه

والقول الجامع ان العرب تطلق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد المجهول ، والمنكر هو المستقبح عند الناس الذي ينفرون منه لقبحه أو ضرره ويذمون ويذمون أهله. والامر به في هذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين وكليات التشريع تثبت لنا ان العرف أو المعروف أحد هذه الأركان للآداب الدينية والتشريع الاسلامي وهو مبني على اعتبار عادات الامة الحسنة وما تتوافقا عليه من الامور النافعة في مصالحها حتى ان كتاب الله عز وجل قد قيد طاعة رسوله ﷺ بالمعروف في عقد مبايعته ﷺ للنساء قال عز وجل في سورة الممتحنة (١٢:٦٠) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على أن لا یشرکن بالله شیئاً ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا یأتین بهتان یفتريه بین أيديهن وأرجلهن ولا یعصینک

(١) راجع ص ٢٦٩ ج ٦ تفسير (٢) بسأ به وبسي : أنس وارتاح

في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (ومن المعلوم ان عقد المبايعة أعظم العقود في الائم والدول فتقييد طاعة الرسول ﷺ فيه بالمعروف دليل على ان التزام المعروف من أعظم أركان هذا الدين وشرعه ومن المعلوم في السنة ان مبايعة ﷺ للرجال كانت مبنية على أصل مبايعة للنساء المنصوص في هذه الآية . وقال ﷺ « إنما الطاعة في المعروف » وهو في مواضع من الصحيح

وقد تقدم من هذه السورة (الاعراف) وصف النبي ﷺ في بشارة التوراة والانجيل بأنه « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وورد ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما حكاه تعالى من وصية لقمان في السورة المسماة باسمه وهي مكية كالاعراف ثم تكرر ذكر المعروف في السور المدنية وأكثرها في بيان الاحكام الشرعية العملية وذلك في عشرات من الآيات بعضها في صفة الامة الاسلامية وحكومتها وأكثرها في الاحكام الزوجية والمالية . فمن النوع الاول قوله تعالى في تعليل الاذن للمسلمين باقتال من سورة الحج فذكر من صفات المأذون لهم به أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق لاجل توحيد الله تعالى ثم قال (٢٢ : ٤١) الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (٣ : ١٠٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقوله بعدها (١٠٩) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقوله عز وجل في سورة التوبة (٩ : ٧١) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الآية ثم قوله في صفاتهم منها (الثابتون العابدون السائحون الراكون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) فهذه الآيات أصول لامتدوحة للامة عن التزامها في آدابها وتشريعها

ومن النوع الثاني وهو ماورد في الاحكام الفرعية قوله تعالى في الحقوق الزوجية من سورة البقرة (٢ : ٢٢٨) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهم درجة) وهذه الآية ركن من أركان الحقوق الزوجية يفضل به الاسلام جميع الشرائع والقوانين

في العدل والمصلحة ولم تنل النساء مثله في أمة من الأمم . ومنها قوله في أحكام الطلاق (٢٢٩) فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله بعده (٢٣١) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) - ومثلها في سورة الطلاق - وقوله بعدها في المطلقات الرجعيات (٢٣٢) فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وقوله بعدها فيهن إذا كن مرضعات (٢٣٣) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - إلى قوله فيهن إذا أراد الزوجان انفصال عن تراض منهما وتشاور - وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف) وقوله في الآية التي بعدها في معتدات الوفاة (٢٣٤) فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) وقواء بعد آية أخرى في المطلقات (٢٣٦) ومتعهوهن على الموسع قدره وعلى الحقتر قدره متاعا بالمعروف حتما على المحسنين) وقوله بعد أربع آيات أخرى (٢٤١) والمطلقات متاع بالمعروف حتما على المتقين) وكقوله في معاشرة الأزواج من سورة النساء (١٩:٤) وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) وهناك آيات أخرى في انعقود عن القصاص وفي الوصية للوالدين والأقربين وفي أكل الوصي من مال اليتيم قيدت بالمعروف فأنت ترى أن المعروف في هذه الآيات معتبر في هذه الأحكام المهمة وإن المعروف فيها هو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات ، ومن المعلوم بالضرورة أنه يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات ، فتحديده وتعيينه باجتهاد بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب الله تعالى . ولشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحديث والحنابلة أقوال حكيمة في المعروف منها أنه يجب على كل من الزوجين من أعمال البيت والأسرة ما جرى العرف به ، وأنه إذا كان من المعروف عن بعض البيوت أنهن لا يزوجن بناتهن لمن يتزوج عليهن ويضارهن كان هذا كالشرط فلا يجوز للرجل أن يتزوج على المرأة منهن فان قلت إن بعض العلماء قالوا إن المراد بالعرف والمعروف في الآيات هو المنصوص في الشرع كتقول صاحب الباب التأويل في قوله (وأمر بالعرف) : وأمر بكل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي . فالجواب أن مثل هذا القول مخالف لما

ذكرنا وما لم نذكر من أقوال السلف والخلف ولا يمكن أن يراد من كل آية ولا من مجموع الآيات المتقدمة وما يحتمله منها كآيات الامر والنهي المدنية لا بد أن يكون اللفظ فيها عاما يشمل المعروف في الشرع وفي العادات والمعاملات ولا يظهر هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لأنها الأولى في الموضوع ، ولم يكن قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف وبحال عليها فيه — فما قاله صاحب لباب التأويل هو من قشره لا من لبابه ، وأول ما يرد عليه انه اذا كان المراد من العرف المعروف بالوحي يقال فيه انه لم يكن قبل الامر به معروفا وبعد الامر به صار من قبيل تحصيل الحاصل

نعم ان ما يتقرر بنص الشرع يصير من جملة المعروف الذي هو ضد المجهول كما انه يكون بالضرورة من المعروف الذي هو ضد المنكر . ويبقى تحكيم العرف والمعروف بالمعنى اللغوي العام معتبراً فيما لا نص فيه بخصوصه وللأمة فيه عرف غير معارض بنص ، ولا يستقيم نظام الأمة على أساس ثابت إذا كان أمر العرف والمعروف فيها فوضي وغير مقيد بأصول وأحكام وفضايا ثابتة ، فلا بد من شيء ثابت وهو ما لا يختلف فيه المصالح والمنافع باختلاف الزمان والمكان وأحوال المعيشة ، ولا بد من شيء يحكم فيه العرف وهو ما يقابله ، ولذلك جاء الشرع الحكيم بهما معاً ، ولا يضر مع هذا اختلاف الناس فيما يعرفون وينكرون فليكن المعروف كما قال الجصاص من أئمة الحنفية: ما يستحسن في العقل فعله ولا تنكره العقول الصحيحة. فيكفي المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر المؤمن ما جاء عن الله ورسوله نصاً حتماً لا اجتهاد فيه ، وليكن للجماعة بعده رأي فيما يعرفون وينكرون ، ويستحسنون ويستهجنون ، يكون عمدتهم فيه جمهور العقلاء والعلماء وأهل الادب والفضيلة في كل عصر

(الامر الثالث) الاعراض عن الجاهلين وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ، ولا علاج أوقى لآذاهم من الاعراض عنهم ، وشرهم في هذا العصر من ترقية صحف الاخبار المنشرة ، فان سفهاء هاهم شر من سفهاء الشعراء في العصور السابقة ، وقد قل سفة الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر مشهور

من القذع والبذاء في الهجو شيئاً مما نعهد في الصحف التي يعبرون عنها بالساقطة،
وكم من محبة قائمة ناهضة بالثروة، شر من ساقطة بالقلّة. وإنما يجب الاعراض عن
السفهاء لأنهم لا يطلبون الحق إذا فقدوه، ولا يأخذون فيما يخالف أهواءهم إذا
وجدوه، ولا يراعون عهداً، ولا يحفظون وداً، ولا يشكرون من النعمة إلا
ما اتصل مدده، فاذا انقطع عاد الشكر كفرأ، واستحال المدح ذماً

أكثر ما كتب المفسرون في هذه الآية ما دلت عليه من الآداب، وأقله
ما شملت عليه من أصول الأحكام، وروى عن جدنا الامام جعفر الصادق رضي الله عنه
أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق منها، ووجهه بأن الاخلاق
ثلاثة بحسب القوى الانسانية، عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها
الامر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها
الاعراض عن الجاهلين. وروى الطبري مرسلًا وابن مردويه موصولاً من حديث
جابر وغيره لما نزلت (خذ العفو وامر بالعرف) سأل النبي ﷺ جبريل عنها فقال
«لا أعلم حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عمن ظلمك» اه من فتح الباري ومراد الامام أعلى وأشمل من ذلك
وفهمه أبعد وأوسع من فهم من علله أو فسره كما علمت من تفسيرها في الجملة
وذكر ابن كثير أن بعض الحكماء أخذ هذا المعنى فسبكه في بيتين فيها جناس فقال:

خذ العفو وامر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولين في الكلام لكل الانام فستحسن من ذوي الجاهلين

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا هذه الآية
من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم
يبق فيها حسنة إلا أوعتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها،
وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة: فقوله (خذ العفو) تولى بالبيان
جانب اللين، ونفي الحرج في الاخذ والاعطاء والتكليف، وقوله (وامر بالعرف)
تناول جميع المأمورات والمنهيات، وأنها ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة
موضعه، واتفقت القلوب على علمه، وقوله (وأعرض عن الجاهلين) تناول

جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبد به كل مراد في نفسه وغيره . ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان اسفاراً . اهـ . ومن مباحث البلاغة في الآية أن ما جمعه هذه الكلمات الثلاث من المعاني العالية هو من اعجاز إيجاز القرآن ، الذي لا مقطع في مثله لانس ولا جان . والله أعلم

(٢٠٠) وَإِ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآيات أفضل ما يعامل البشر به بعضهم بعضاً من الوصايا الثلاث التي لا يمكن شرح التعامل بها تفصيلاً إلا بسفر كبير ، ولو عمل الناس بهذه الوصايا لصلحت أحوالهم ولم يجد الفساد اليهم شبيلاً - ثم قفى عليها بهذه الثلاث الآيات في الوصية باتقاء إفساد الشيطان أي جنسه جنس البشر ، والمراد هنا شياطين الجن المستترة ، فالتناسب القريب بينهما وبين ما قبلهن المقابلة بين معاملة البشر ومعاملة الجن ، ومن فروع التناسب بين الجاهلين أي السفهاء الذين أمرت الآية السابقة بالاعراض عنهم اتقاء لشرهم ، وبين الشياطين التي أمرت هذه الآيات بالاستعاذة بالله منهم اتقاء لشرهم ، وبعبارة أخرى : اتقاء شر شياطين الانس وشياطين الجن ، فان الشيطان هو الشرير المفسد من الفريقين كما تقدم في سورة الانعام ، ومن فسر آيات (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) الخ بما مر من أن شرك الابوين فيما آتاها الله من الولد الصالح كان باغواء الشيطان يرجعون إليه في التناسب بين الآيات ، يقولون إن الآية بينت لنا أن وسوسة الشيطان لأبويننا كانت سبب ما وقع لهما من الشرك فيما آتاها من الولد - والأولى ارجاع التناسب في هذه المسألة الى ما بين في أوائل السورة من خلق آدم وحواء ووسوسة الشيطان لهما - وما بين في خواتيمها من الارشاد الى اتقاء نزغ الشيطان ومسه - وهو ما أشرنا اليه في بدء سياق هذه الخاتمة

قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغًا ﴾ قال الراغب النزغ دخول في أمر لافساده . واستشهد له بقول يوسف عليه السلام (من بعد أن نزغ الشيطان يدي وبين اخوتي) . وفي الأساس : نزغه مثل نسغه اذا طعنه ونخسه . ومن المجاز : نزغه الشيطان - كأنه ينخسه ليخثه على المعاصي . ونزغ بين الناس - أفسد بينهم بالحث على الشر اهـ فالنزغ كالنسخ والنخس والنخز والنغز والنكز والوكز والهمز ألفاظ متقاربة المعنى وأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كالابرة والمهماز والرمح أو ما يشبه المحدد كالاصبع والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في النفس بداعية غضب أو شهوة حيوانية أو معنوية بحيث تتقحم صاحبها الى العمل بتأثيرها كما تنخس الدابة بالمهماز لتسرع وغلب استعماله في الشر فقط ، وإنما قال ينزغك نزغ والمراد نازغ لأن اسناد الفعل الى المصدر أبلغ . والشيطان تقدم الكلام فيه وفي الجن مراراً أوسعها ماورد في تفسير قوله تعالى (٦ : ٦٨ وإما ينسبك الشيطان) الآية ^(١) وتفسير قوله تعالى (٦ : ٧١ كالذي استهوته الشياطين في الأرض) الآية ^(٢) وكتاتهما من سورة الانعام وتفسير قصة آدم من هذه السورة والذي يناسب منها ما هنا وهو اغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (٨ : ١٥) قال فيما أغويتني (الخ ^(٣)) وقوله تعالى (٨ : ٢٦) يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان (الخ ^(٤)) وملخص ما يجب اعتقاده أنه ثبت في وحي الله تعالى الى رسله أن في عالم الغيب خلقاً خفياً اسمه الشيطان لا تدركه حواسنا له أثر في أنفسنا فهو يتصل بها ويقوي داعية الشر فيها بما سماه الوحي وسواساً ونزغاً ومساءً ونحن نجد أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره ، وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين الخفية في الارواح بتأثير النسم الخفية المادية المسماة بالبكتيريا وبالميكروبات في الاجساد ، فقد مرت القرون التي لا يحصىها إلا رب العالمين والناس يجهلون هذه النسم الخفية ويجهلون فعلها اعجز الابصار عن ادراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتناهيها في اللطف والصغر الى أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظارات المكبرة التي ترى الجسم أضعاف

(١) راجع ص ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٧ تفسير (٢) ص ٥٢٤ - ٥٦٩ منه

(٣) راجع ص ٣٣٧ - ٣٤٤ ج ٨ تفسير (٤) ص ٣٦١ - ٣٧٢ منه

أضعاف جرمه فيها رؤيت وعلم ما يحدث بسببها في المواد السائلة والرخوة وكل ذات رطوبة من التحول والتغير كالاختار والفساد وغيرها ومن الامراض المعدية في الانسان والحيوان كما فصلناه من قبل

وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على السنة رسله عليهم السلام بهذا العالم الغيبي المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الامراض بأجسادنا أن نراقب أفكارنا وخواطرنا ولا نفعل عنها ، كما نراقب ما يحدث في أجسادنا من تغير في المزاج ، وخروج الصحة عن الاعتدال ، فنبادر الى علاجه - فمتى فطنا بميل من أنفسنا الى الشر أو الباطل عاجزاء بما وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآية وهو قوله عز وجل ﴿ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ أي قالجاً الى الله وتوجه اليه ليعيذك من شر هذا الفزع ، فلا يحملك على ما يزعجك اليه من الشر ، الجأ الى الله بقلبك ، وعبر عن ذلك بلسانك ، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : انه تعالى سميع لما تقول عليم بما تتوجه اليه ، فهو يصرف عنك تأثير نزغه بيزين الشر . ومن الحجب ان الالتجاء الى الله تعالى وذكره بالقلب واللسان ، يصرف عن القلب وسوسة الشيطان ، (٩٨ : ١٦) فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٩٩ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (الخ

والخطاب في هذه الآية وأمثالها من آيات التشريع والتأديب موجه الى كل مكلف يبلغه وأولهم الرسول ﷺ ، ومن المفسرين من يقول انه هنا للنبي ﷺ والمراد أمته . وقد تقدم الخلاف في ذلك في تفسير (٦ : ٦٨) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان الآية فقد اختلف مفسروها في ترجيح توجيه الخطاب فيها . وذكرنا هناك آية الاعراف هذه وان ظاهر السياق فيها ان الخطاب للنبي ﷺ وإن كان يأتي فيه الوجوه الأخرى في مثلها ، ولكن نزع الشيطان أقوى من انسانيته ومن مسه المبين في الآية التالية فالتحذير عند الانعصمة (ص) منه وذكرت في الكلام هناك حديث عائشة وابن مسعود في صحيح مسلم « ما منكم أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن - قالوا : وإليك يا رسول الله ؟ قال - وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » وهو سياق طويل يراجع هناك

وقد ورد في سورة حم السجدة (فصلت) مثل هذه الآية بعد آية في معنى قوله (واعرض عن الجاهلين) في آخر الآية التي قبلها واسكن تعريف السميع العليم وقال صاحب الدرة في الفرق بينهما مانصه :

قوله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال في سورة حم السجدة (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) للسائل أن يدال فيقول لأي معنى جاء في الآية من سورة الاعراف سميع عليم على لفظ النكرة وفي سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام مؤكدتين بهو ؟ (والجواب) أن يقال ان الاوزار وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل أفعال جماعة أو أسماء مأخوذة من الافعال من نحو قوله (فتعالى الله عما يشركون) وبعده يخلقون، وينصرون، ويبصرون، والجاهلين ، فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الاسماء المؤدية معنى الفعل أعني النكرة وكأن المعنى استعذ بالله انه يسمع استعاذتك ويعلم استعاذتك، والتي في سورة حم السجدة قبلها فواصل يسلك بها طريق الاسماء وهي ما في قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فقوله (ولي حميم) ليس من الاسماء التي يراد بها الافعال وكذلك قوله (انه لذو حظ عظيم) ليس في الحظ معنى فعل ، فأخرج (سميع عليم) بعد الفواصل التي هي على سنن الاسماء على لفظ يبعد عن اللفظ الذي يؤدي معنى الفعل فكأنه قال انه هو الذي لا يخفى عليه مسموع ولا معلوم فليس القصد الاخبار عن الفعل كما كان في الأولى انه يسمع الدعاء ويعلم الاخلاص فهذا فرق ما بين الملاكين إله فتأمل فانه دقيق جداً . ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعين من وسوسة الشيطان لازالة جهل من لم يعلمه أو من لم يفقهه فقال

﴿ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ﴾ الطوف والطواف والطيف بالشيء الاستدارة به أو حوله . فهو واوي يائي يقال طاف يطوف وبطيف بالشيء (كقال وباع) وطاق الخيال يطيف طيفاً : جاء في النوم . ووطيف الخيال ما يرى في النوم من مثال الشخص وأصله طيف بالتشديد فهو كيت

وميت . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب هنا « اذا مسهم طيف »
 والباقون « اذا مسهم طائف » والمعنى واحد ورسمه في المصحف الامام (طيف)
 كرسيم (ملك) في سورة الفاتحة فتؤدَّى قراءة وزن فاعل من الكاهنين بمد الحرف
 الاول . والمس في أصل اللغة كاللمس ومما يقتربان فيه ان المس يقال في كل
 ما ينال الانسان من شر وأذى بخلاف اللمس ، فقد ذكر في التنزيل مس الضر
 والضراء والبأساء والسوء والشر والعذاب والكبر والقرح واللغوب والشيطان
 وطائف الشيطان ، ولم يذكر فيه مس الخير والنفع إلا في قوله في سورة المعارج
 (إن الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا *
 إلا المصلين) فقد ذكر الخير هنا في مقابلة الشر ولكن المقام مقام منع الخير
 لا فعله . واستعمل المس والمسيس بمعنى الوقوع وهو مجاز مشهور كاستعماله في الجنون مجازا
 ومعنى الآية « ان الذين اتقوا » وهم خيار المؤمنين الذين وصفوا في أول
 سورة البقرة « اذا مسهم » أي ألم أو اتصل بهم طيف أو « طائف من الشيطان »
 ليحلمهم وسوسته على المعصية ، أو ينزع بينهم لايقاع البغضاء والتفرقة ، « تذكروا »
 ان هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه ، وما أمر الله تعالى به في هذه الحال من
 الاستعاذة به والالتجاء اليه في الحفظ منه ، وقال بعضهم تذكروا ما أمر الله تعالى
 به ونهى عنه ، وقال آخرون : تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن ، وجزيل
 ثوابه لمن عصى الشيطان وأطاع الرحمن ، وقال بعضهم : تذكروا وعده ووعيده . وما ل
 الاقوال كلها واحد وهو يعمها . كما تفيد قاعدة حذف المفعول - « فاذا هم مبصرون » أي
 فاذا هم أولوا بصيرة وعلم يربأ بأنفسهم أن تطيع الشيطان ، فهو إنما تأخذ وسوسته الغافلين عن
 أنفسهم لا يحاسبونها على خواطرها ، الغافلين عن ربهم لا يراقبونه في أهوائها وأعمالها ،
 ولا شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب ، ومراقبته في السر والجهر ،
 فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوى في النفس حب الحق ودواعي الخير ،
 ويضعف فيها الميل الى الباطل والشر ، حتى لا يكون للشيطان مدخل اليها ، فهو
 إنما يزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منها . فان وجد بالعقلة
 مدخلا الى قلب المؤمن المتقي لا يلبث أن يشعر به لانه غريب عن نفسه ، ومتى شعر

ذكر فأبصر فخنس الشيطان وابتعد عنه وان أصاب منه غرة قبل تذكره تاب من قريب فمثل المؤمن المتقي في عدم تمكن الشيطان من اغوائه وان تمكن من مسه كمثل المرء الصحيح المزاج القوي الجسم النظيف الثوب والبدن والممكن لا تجد جنة الامراض المفسدة للصحة استعدادا لافساد مزاجه واصابته بالامراض فهي تظل بعيدة عنه فان مسه شيء منها بدخوله في معدته أو دمه فتكت به انسم الصحة والعافية خالت دون فتكها به وهو ما يسمى في عرف الطب المناعة - وكذلك يكون قوي الروح بالايان والتقوى غير مستعد لتأثير الشيطان في نفسه، فهو يطوف بها يراقب غفلتها وعروض بعض الاهواء النفسية لها من شهوة أو غضب أو داعية حسد أو انتقام، فتعرضت اقترصها، فلا لبس النفس وقواها فيها، كما تلبس الحشرات القذرة أو جنة الامراض الخفية ما يعرض من القدر للنظيف والضعف للقوي، فاذا أهملها بانغفلة عنها فاعلت فعلها، وإذا تداركها نجا من ضررها، ويحسن أن يعبر عن هذا بالحصانة، فيقال مناعة جسدية وحصانة نفسية او روحية.

ذكرنا في الكلام على الشيطان من أوائل سورة البقرة أن الانسان يشعر بقدر علمه بتنازع دواعي الخير والشر والحق والباطل في نفسه، وأن لداعية الحق والخير ملكا يقويها، ولداعية الباطل والشر شيطانا يقويها، وان النبي (ص) بين هذا بقوله «ان للشيطان لمة بابن آدم ولعلك لمة، فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) رواه الترمذي والنسائي في الكبير وابن حبان عن ابن مسعود وعلم عليه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، ولكن الترمذي قال حسن غريب لا نعلمه مرفوعا الا من حديث أبي الاحوص. وذكرنا هنالك بعض كلام الامام الغزالي في هذا المقام وله فيه تفصيل حسن طويل في كتاب شرح عجائب اقلب وغيره من الاحياء والمحقق ابن القيم كتاب خاص في ذلك اسمه (اغاثه اللهبان، في مصايد الشيطان) فمن قرأ أمثال هذه الكتب، كان من وسوسة الشيطان على حذر

وما زال الصالحون المتقون يراقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي يلم بها ولهم حكايات في ذلك غريبة . حدثني الشيخ عبد الغني الرافعي الفقيه العسوفي انه دخل في أيام سلوكه وهو في ميعة شبابه بستانا في طرابلس يعمل فيه نساء من نصارى لبنان فاذا بشابة جميلة منهم في مكان خلوفنزغ الشيطان بينه وبينها حتى هم بمباشرتها فتذكر قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فتردد وانكمش ثم ساورته ثورة الغلظة تهبون له الأمر ، ولج به الوسواس : هلم هلم ، فتقوى سلطان الآية في قلبه حتى صار قلبه يتلو بصوت يسمعه بأذنيه (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) قال فجعلت أقول بيدي فوق صدري هكذا - يعني يمسحه كمن ينحي عنه شيئا - أحاول اسكت قلبي فلم استطع إسكاته فتوليت عن المرأة وحفظني الله بذكر الآية من الفاحشة وله الحمد . وأقول تحدثنا بنعمة الله تعالى ان الشيطان لم يبلغ مني غرة يدعوني فيها الى الفاحشة قط فما ذكرته في مقصودتي في سياق حادثة امتحان امتحني الله تعالى بها ، قد استمر بفضل الله تعالى من سن الشباب الى سن الشيخوخة ، وأسأله بفضل حسن الخاتمة . وذلك قولي في فتاة بارعة الجمال طلبت ،ني أن تضع يدي على صدرها أرقيه

ورب ملء خيصة الخشا بهنانة تنو بالحفاظ الاثى
 رقاقة شف زجاج وجهها عن ذوب ياقوت وراه حرى
 خاشعة الاحاظ والطرف أتت تلمس الدعاء مني والرفق
 أواه يام بلاي صدري ضاق عن قلبي وما يفيض عنه من جوى
 فضع عليه يدك التي بما بارك فيها الله تبرى ، الخنى
 أتت فتى خاف مقام ربه مازال ينهى نفسه عن الهوى
 لم يقترب فاحشة قط ولم يعزم ولا هم بها ولا نوى
 بغرة منها وحسن نية في معزل تشبهه أقصى ما شتهى
 مما يمني به به شيطانه من حيث لا يطعم منه في خنا
 لكنه استعصم راويا لها ما أمر الله به وما نهى

(وما بُرئ نفسي) مما دون كبائر الاثم والفواحش وهو اللطم (إن النفس لأماراة بالسوء ، الا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم) ولا أعبد من اللطم حضور المراقص النسائية وملاهيها ، فأحمد الله تعالى أن نفسي لم تطالبني بحضورها يوما ما ، ولم يجد شيطان الجن من نفسي ميلا اليها فيزينها لي بوسوسته ، ولكن دعائي اليها بعض شياطين الانس لاجل اختبارها والنهي عنها على معرفة فأبيت وقلت للداعي حسبك من شر سماءه ، على انني رأيت نموذجاً من أهونها عرضاً لا قصداً اليها ، وذلك في بعض ملاهي تمثيل القصص التاريخية أو الوصفية في ليلة خيرية ، ولم أكن أعلم باستحداث ذلك فيها ، وأحمد الله تعالى انني متقها على غرابة الصنعة والزينة فيها ، وخرجت من المكان وآليت أن لأعود اليه ، فقد صارت هذه الاماكن بؤر فساد ، وكان فيها شيء من الادب والعبرة وتزين العوام على اللغة العربية الصحيحة التي تقرب من الفصيحة في الجملة ، ولم يكن يرى الناس فيها من منكرات الزي أكثر مما يرى في الاسواق والشوارع ، فأصبحت كالخريثمة أكبر من نفعها

قد يقول من يظنون أن يوسف الصديق عليه السلام هم بالفاحشة : انك قد فضلت نفسك عليه بزعمك أنك لم تنهم وهو قد هم ، وأقول انه وإن اختلفت الحال والداعية ، فانه عليه السلام لم يهم بالفاحشة ، وانما همت امرأة العزيز وهم هو بالانتقام ، وهو بطشها به بالقتل أو الضرب ، ودفاعه عن نفسه بالفعل ، وهذا هو المعتاد في مثل هذه الحال بمقتضى الطبع البشري وشواهد تقيم دائماً ، والعبارة تدل عليه دون الاول ، فانه لا يقال هم بالشخص في مقام الخلاف والمغاضبة إلا اذا أريد الهم بالضرب أو ما هو مثله أو فوقه من الايذاء ، ولا يقال ان المرأة همت بالرجل بالمعنى الآخر لأن الهم يتعلق بالعمل دون الشخص وهي في المباشرة مواتية لاعمل لها ، وما استبقا الباب إلا وهو فار من ثورة غضبها وهي مواتية له تريد البطش به لاهانتها إياها بمخافتها وهو ذلامها ، بمد أن ابتذلت نفسها ببذالها . وما معنى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) إلا عصمته من البطش بها دفاعاً عن نفسه وهو السوء ، وعصمته مما دعت اليه وهو الفحشاء ، ولولا الروايات الاسرائيلية في القصة لما خطر ببال المفسرين الراسخين في ذوق اللغة العربية غير

هذا المعنى ، وكما افقتهم تلك الروايات عما هو أوضح منها ، فتأولوا وتكلفوا لتصحيح حل الكلام عليها ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه

الشيطان يزين لكل أحد من الناس ما هو مستعد له وقريب من أخلاقه وآرائه التي تربى عليها ، ومناسب لحاله وشعوره الذي يكون غالباً عليه ، فإذا أراد الصلاة في الليل وهو في حال نعاس أو فتور زين له النوم وترك الصلاة الى وقت اليقظة والنشاط لأجل اقامتها كما يرضى الله تعالى !! فإذا خالفه وشرع في الصلاة زين له بوسوسته العجلة والاختصار ، وقراءة السور القصار ، أو قراءة السورة من متوسط المفصل في ركعتين أو أكثر ، وإذا وجد منه جداً ونشاطاً فيها فقد يزين له المبالغة في التطويل ليسرع اليه الملل ، و « أحب الاعمال الى الله أدومها وإن قل » كما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة . وإذا كانت تربيته الدينية منفرة من الكبائر ، أغراه بمقدماتها ووسائلها من الصغائر ، وربما أفتاه بقوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) وليس المراد بهذا أن يحتقر الانسان الصغائر ويتعمدها ويواظب عليها كالمستحل لها ، فان مثل هذا قلما يسلم من اتدرج منها الى الكبائر . ولكن المراد به اللوم وهو ما يلزم به المرء اذا ماعرض له ولا يتعمق فيه ولا يصبر عليه ، بل يلوم نفسه عليه ويتوب منه ، (وقد بينت هذا المعنى في الكلام على التوبة من تفسير سورة النساء ج ٢) فإذا تاب تنتقل نفسه به من دركة (النفس الامارة بالسوء) الى درجة (النفس اللوامة) ولا يزال يجاهدها في مثله الى أن يرتقي الى درجة (النفس المطمئنة) فإذا هو أطاع النفس الامارة بالسوء ، فإنها تهبط به الى دركة الفحش والفجور ، وربما تهوي به الى استحلال المعاصي وهو من الكفر ، كمن يدمن النظر بشهوة الى بعض الحسان فينتقل من النظر الى المغازلة ، ومن المغازلة الى المهازلة ، ومن المهازلة الى الملاعبة والمباعدة ، ومنها الى المفاعلة : قال الشاعر العربي

قلما رأيتي رأأت ثم أقبلت تهازلني والهزل داعية العهر
وقال شاعر مصر في التنقل من كل حالة الى ما بعدها
نظرة فابذامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وقد استفتاني شاب مصري افقتن بفتاة شغفته حباً فكان يحلومها - لما في مصر
في هذا العهد من إباحة ذلك عند الكثيرين - فيتداعبان حتى يخشى على نفسه الفضيحة
الكبرى ثم يتفارقان فيندم ويتوب ، ويعزم أن لا يعود ، حتى اذا ما زارته تقض
العزم ، ثم يفارقها فيبرمه ويؤكد به باليمين ، ثم تغلبه على أمره فينكث ما أبرم ، ويحنث
بما أقسم ، حتى قال أخيراً : لئن عدت لأكونن بريئاً من دين الاسلام ، ولكنه
عاد مغلوباً على أمره ، لا يملك تجاه سحر فائقته شيئاً من قوة ارادته ، فعظم هذا
الحنث العظيم عليه ، وجاءني مستقيماً فيما وقع فيه وما يجب عليه ، فوعظته وأرشدته
بما ألهمني الله تعالى ولم يعد إلي بعد ذلك ، فلا أدري كيف انتهت فتنته ، وقد حدث هذا
منذ بضع عشرة سنة هبطت بها البلاد المصرية الى الدركات السفلى من الإباحة
الراجح أن هذا الشاب من أحد البيوت التي لا تزال فيها بقية من التربية
الدينية ، وأخلاق العفة والحياء الموروثة ، وهذه التربية وهذه الاخلاق التي كان
بها الشعب ذا وجود ممتاز مستقل في نفسه ، فطفق دعاة الاتحاد والزندقة وإباحة
الشهوات يهدمونها باسم التجديد المدني ، واتقيلد الأوربي ، ومنه وجوب السفور
الذي يعنون به إباحة اختلاط النساء بالرجال ، ومعاشرة الفتيان للفتيات بحجة
التمهيد للزواج عن تعارف وحب واختيار . . . وقد تفاقت استباحة التهنك والفجور
في هذه السنين الى حد ينذر بهلاك هذه الأمة ، فالتساء يرقصن مع الرجال
كسيدات عاريات ، ويسبحن معهن في شواطئ البحار ، وقلما تعاشر الفتاة العذراء
شباباً ولو بقصد الزواج عن تعارف وحب واختيار ، إلا وينتهي هذا الاختيار
بفضيحة الاقتراع ، ثم لا يكون الزواج مضموناً ، واذا وقع لا يكون الوفاق غالباً ،
ولا حب شهوة الصبا دائماً ، بل يصير الاختيار لكل منهما عادة من العادات ،
والتنقل من حبيب الى آخر من أفتن الذات ، وان الله يبغض الزواني والزواني
وقد استفتاني رجل في امرأة مسلمة متزوجة تختلف الى بيت رجل غير مسلم
ولا وطني تزوره بعد العصر في شهر رمضان ثلاثة أيام في الاسبوع فتمكث معه
الى قرب المغرب : هل يجوز له أو يجب عليه إيدان بعلمها بذلك ؟ وذكر ان
سبب افتتان هذه المرأة الخبيثة بهذا الرجل الخبيث انها عرفته عاملاً في صيداية

قصدها مرة لشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدنى حاجة ثم تغير حاجة الخ

فسدت العقائد والاخلاق وتروكت العبادات، وآيحت الأعراض واستبيحت المحرمات ، وعبد الشيطان في معصية الرحمن ، وتوجد جمعيات من الرجال ومن النساء يزبنون للناس كل هذه الغشائح والقبائح باسم التجديد والتمدن، ولهم جرائد تنشر دعاية الاحاد والزندقة ، والاباحة المطلقة ، إلا من بعض قيود قانون العقوبات في الظاهر دون الباطن. واذا أنذرهم منذر ، وحذرهم من طاعة الشيطان محذر ، قالوا : وما الشيطان؟ وما الدليل على وجود الشيطان؟ فان قلت لهم ان أطباء الارواح ، واساءة امراض الاجتماع ، قد حذرونا بأمر الله خالق ما يرى ومالا يرى من نزغ الشيطان ، وتربينه للفسوق والعصيان ، كما يحذرنا أطباء الاجساد من «ميكروبات» الأمراض ، فهل من مقتضى العقل أن نرد كلام هؤلاء الاطباء بحجة أننا لم نر تلك الميكروبات المرضية، وأن لا نقبل كلامهم ولا نستعمل أدويتهم إلا بعد رؤية ما رأوا ، واختبار ما اختبروا ؟ ألم يعم الدليل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن وحي الله عز وجل ؟ بلى وقد ثبت بالتجربة والاختبار ان من اتبعوهم صحت عقائدهم، واستقامت أخلاقهم ، وصلحت أعمالهم، وحفظت صحتهم وأعراضهم وأموالهم، فتجربة معالجتهم لأمرض النفس والارواح، أثبتت من تجربة معالجة الاطباء لامراض الاجساد . وقد ثبت بالمشاهدة والاختبار أيضاً ان هؤلاء الماديين المنكرين لوجود الشياطين هم أشد فساداً وإفساداً منهم : سكيرون مقامررون ، زناة لوطيون ، كذابون منافقون ، مرتشون سراقون ، (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون)

وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى في هذا السياق ﴿ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ الغي الفساد . والمد والامداد الزيادة في الشيء من جنسه ، وقد قرأنا في يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور بفتح الياء وضم

الميم من المدّ وقرىء في الشواذ يمدّونهم بصيغة المشاركة، والمد يستعمل في القرآن في الخلق والتكوين كقوله تعالى (وهو الذي مدّ الارض * ألم تر الى ربك كيف مدّ الظل * والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر) وفي مد الناس فيما يندم ويضر كقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * ونمد له من العذاب مدا * ويمدّهم في طغيانهم يعمهون) وأما الامداد ففيما يحمد وينفع كقوله تعالى (أمدكم بأنعام وبنين * وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * كلاًّ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) ومنه امداد النبي (ص) والمؤمنين بالملائكة يثبتون قلوبهم في غزوة بدر ، وحملت قراءة نافع هنا على التهكم . والا قصر التقصير وأقصر عن الأمر تركه وكف عنه وهو قادر عليه

والمعنى مع سابقه أن شأن المؤمنين المتقين اذا مسهم طائف من الشيطان لحملهم على محاكاة الجاهلين والخوض معهم وعلى غير ذلك من المعاصي والفساد تذكرها وأبصروا فخذروا وسامعوا ، وانزلوا تابوا أو أنابوا ، وأن اخوان الشياطين وهم الجاهلون غير المتقين يتمكن الشياطين من اهوائهم فيمدونهم في غيهم وفسادهم لانهم لا يذكرون الله تعالى اذا شعروا في أنفسهم بالتزوع الى الشر والباطل والفساد في الارض ولا يستعينون به سبحانه من نزغ الشيطان ومسه فيصروا ويتقوا — إما لانهم لا يؤمنون بالله ، وإما لأنهم لا يؤمنون بأن للانسان شيطاناً من الجن يوسوس اليه ويغريه بالشر — ثم لا يقصرون ولا يكفون عن اغوائهم وافسادهم ، فذلك يصرون على الشرور والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القلبي . وفي هذا التفسير عود الضمير الى الشيطان بالجمع لأن المراد به الجنس لا الشخص كما تقدم وهو استعمال عربي معروف ومنه (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) . وقيل ان الضمير يعود الى الجاهلين ، أي واخوان أولئك الجاهلين من الانس وهم شياطينهم يمدونهم في غيهم وفسادهم ، فيكونون أعوانا للشياطين الجن في ذلك كما بيناه في تفسير الآية التي قبل هذه

(٢٠٣) وَإِذْ أَلَمَ تَأْتِيهِمْ بَآيَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا إِنْ كُنَّا نَسْمَعُ مَا يُوحَىٰ
إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

الاجتباء افتعال واختصاص من الجبابة . يقال جبي العامل المال يجبيه وجباه يجبره اذا جمعه للسلطان القيم على بيت مال الامة . و : اجتباه اذا جمعه واصطفاه لنفسه أو احتازه لها ، وفي الكشف اجتبي الشيء بمعنى جباه انفسه أي جمعه كقولك اجتمعه - أو جبي إليه فاجتبه أي أخذه ، كقولك جلبت اليه العروس فاجتلاها اه والآية هنا آية القرآن كما روي عن ابن عباس أو المعجزة المقترحة من قبل المشركين كما روي عن مجاهد وقتادة

والمعنى واذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية بأن تراخي نزول الوحي زمانما قالوا لولا افتعلت نظمها وتأليفها واخترعتها من تلقاء نفسك : أو اذا لم تأتهم بآية مما اقترحوا عليك قالوا : هلا جباها الله لك بأن مكنك منها فاجتبيتها وأبرزتها لنا ﴿ قل إنا

أتبع ما يوحى إليّ من ربّي ﴾ فما أنا بمبتدع ولا مجتبٍ لشيء من آيات القرآن بعلمي وبلاغتي بل أنا عاجز عن مثله كعجزكم وعجز سائر الانس والجن وفي معناه (١٠ : ١٥) واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : إئت بقرآن غير هذا أو بدله - قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) - أو ما أنا بقادر على ايجاد الآيات الكونية ولا بمفتاح على الله في طلبها وإنما أتابع لما يوحى إليّ فضلا من ربّي عليّ أن جعلني المبلغ عنه - وما عليّ إلا البلاغ المبين ،

﴿ هذا بصائر من ربكم ﴾ أي هذا القرآن الذي أوحاه إليّ بصائر وحجج ناهضة من ربكم يعود من تأملها وعقلها بصير العقل بما تدل عليه من الحق إذ هي أدل عليه مما تطالبون من الآيات الكونية لأنها تدل عليه مباشرة ^(١) . وقد سبق في سورة الانعام تفسير قوله تعالى (١٠٤ : ٦) قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) فيراجع لزيادة البيان ^(٢) ﴿ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ أي وهو هدى كامل يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ، ورحمة في الدنيا والآخرة للذين يؤمنون به ، كما قال تعالى في سورة الانعام أيضاً (١٥٤ : ٦) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لكم ترجون (١٥٥) أن تقولوا إنما

أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإت كنا عن دراستهم لفافلين (١٥٦)
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم
وهدى ورحمة (الآية^(١)) قيل ان قوله تعالى لقوم يؤمنون متعلق بالثلاثة وقيل
بالهدى والرحمة لان البصيرة قد يتأملها العاقل فيؤمن

(٢٠٤) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(٢٠٤) وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَقَرَّرُ وَخَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَبِسَبْحَتِهِ وَلَهُ يُسْجَدُونَ

هذه دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة باقرآن، والخصانة من نزغ الشيطان،
وهي الاستماع له اذا قريء، والانصات مدة القراءة . والاستماع ابلى من السمع لانه
إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة الى الكلام لا دراكه ، والسمع ما يحصل ولو
بغير قصد ، والانصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغلا عن الاحاطة بكل
ما يقرأ . فمن استمع وانصت كان جديراً بان يفهم ويتدبر ، وهو الذي يرجى أن
يرحم . والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قريء قيل مطلقاً
سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارجها ، وهو مروى عن الحسن البصري وعليه
أهل الظاهر ، وخصه الجمهور بقراءة الرسول ﷺ في عهده وبقراءة الصلاة والخطبة
من بعده ، وزعم بعضهم أن الآية نزلت في خطبة الجمعة وهو غلط فان الآية ممكنة
وصلاة الجمعة شرعت بعد الهجرة وقال بعضهم ان الامر للندب لا للوجوب
ولكن روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فحرم بنزولها الكلام فيها

وحكي ابن المنذر الاجماع على عدم وجوب الاستماع والانصات في غير الصلاة
والخطبة . وذلك أن إيجابهما على كل من يسمع أحداً يقرأ فيه حرج عظيم لأنه يقتضي
أن يترك له المشتغل بالعلم علمه ، والمشتغل بالحكم حكمه ، والمبتاعان مساومتهم ما تعاقدهما

وكل ذي شغل يشغله . فأما قراءة النبي (ص) فكان بعضها تبليغاً للنزول وبعضها وعظاً وإرشاداً فلا يسمع أحداً من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع أو يتكلم بما يشغله أو يشغل غيره عنه ، وهذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه ، إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها ، ولهذا استدلو بالآية على امتناع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واستثنى بعضهم الفاتحة لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الصلاة لا تجزي بدونها جمعاً بين النصوص . وورد في السنة سكوت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة . على أنه إذا قرأ الفاتحة مع الإمام أو بعده آية آية لا يعبد غير مستمع للقرآن ولا غير منصت ، وقد بينا تحقيق الحق في قراءة الفاتحة للمأموم كغيره في متمات تفسيرها من الجزء الأول

ومن فروع طاب الاستماع والانصات ان القاري ، لا يطلب منه ترك قراءته للاستماع لقاري آخر بل يختار لنفسه ما يراه خيراً لها من الأمرين ، فقد ينخسح بعض الناس بقراءة نفسه ، وينخسح آخر بالاستماع من غيره ، أو من بعض اقراء دون بعض ، وإذا تعدد القراء في مكان استمع كل حاضر لمن كان أقرب إليه أو لمن يري قراءته أشد تأثيراً في نفسه . وما يفعله جماهير الناس في المحافل التي يقرأ فيها القرآن بمصر كلما تم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة مكروه كراهة شديدة ، وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة من التالي . وأما تعمد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمن به ، وكذلك رفع الصوت بالكلام على صوت القاري ، عمداً ، فإذا كان الله تعالى قد أدب المؤمنين مع رسوله (ص) بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بأقوال تجهر بهمكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فرفع أصواتهم على صوت التالي لكلامه عز وجل أولى بأن ينهى عنه ، والأدب معه فوق الأدب مع كلام النبي (ص) بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرهم من فصحاء العرب يعيرون عن سماع القرآن بقرئهم : سمعت الله يقول كذا . ولا يجوز لقاري أن يقرأ على قوم لا يستمعون له ، فإن كان في المجلس كثير من الناس يستمعون وينصتون ، فشذ بعضهم بمناجاة صاحبه بالجنب من غير تهوئش

على القاريء ولا على المستمعين كان الخطب في هذا هينا لا يقتضي ترك القراءة ولا ينافي الاستماع

ويجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته كما يحرص على تلاوته، وأن يتأدب في مجلس التلاوة، وملاك هذا الأدب للقاريء أن لا يكون منه ولا من غيره ولا من حال المكان، لا يعد في اعتقاده أو في عرف الناس منافياً للأدب، وقد ذكر الفقهاء في المسألة آداباً وأحكاماً قد يختلف بعضها باختلاف الاعتقاد والعرف، وصرحوا بقراءة القرآن في كل حال من قيام وقعود واضطجاع ومشى وركوب فلا تكره في الطريق نصاً ولا مع حدث أصغر ونجاسة بدن وثوب، ولكن يحسب عن القراءة في حال الحدث، ويستحب الوضوء لها استحباباً، ولا سيما للقاريء في المصحف، وتكره مع الجنابة جهراً لأنه باعة، وفي المواضع القفرة بأن يجلس فيها للقراءة وأما من مر بمكان منها وهو يقرأ فلا يطلب منه ترك القراءة وكذلك من عرض له الجلوس في بعض الملاهي غير المباحة لا يكره له التلاوة سرّاً وصرحوا بأنه لا يكره له أن يتلو في بيته إذا كانت زوجته غير مستورة عورة الصلاة. وتستحب القراءة بالترتيل والنغني بالنغم المفيد للتأثير والخشوع من غير تكلف صناعي. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن - زاد غيره في رواية - يجهر به » رواه الشيخان وأذن هنا بمعنى استمع أو سمع. ومصدره بفتحين وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد مرفوعاً « لله أشد أذنًا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » والقينة الأمة المغنية. وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ويستحب البكاء مع القراءة والخشوع وإلا فالتبكي والتخشم، وأن يستعين بالله قبلها ويدعو الله في أثنائها بحسب معاني الآيات، كسؤال الرحمة عند ذكرها والاستعاذة من المذاب عند ذكره. وكان أنس (رض) يجمع أهله وولده عند ختم القرآن فاستحبوا الاقتداء به

واعلم أن قوة الدين وكل الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة تراءة القرآن

واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيهِ . فلايمان الاذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينبغي وتترتب عليه آثاره من الاعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن ، وينتص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره ، وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه ، ولا فتحو الاقطار ، ومصروا الامصار ، واتبع عرانيهم ، وعظم سلطانهم ، إلا بتأثير هدايته ، وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس ، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) وما ضعف الاسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن ، وجعله كالرق والتعاويد التي تتخذ للتبرك أو لشفاء أمراض الابدان ، وجل فائدة الصلاة وهي عماد الدين بتلاوة قرآن مع التدبر والتخشع ، فاذا زال منها هذا صارت عادة قليلة الفائدة . والآيات الدالة على ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها مع تفسيرها فمن التطويل في غير محله إيراد شيء منها هنا

وإتني أختتم هذا البحث بأول حديث عائشة (رض) الطويل في الهجرة من رواية صحيح البخاري للاشهاد به على ما كان من تأثير سماع قرآن عند مشركي العرب قال : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة (رض) زوج النبي (ص) قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغاد لفيه ابن الدغنة ^(١) وهو سيد القارة ، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربي . قال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج : انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوايب الحق ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ببلك .

(١) تعني بابتلاء المسلمين اضطهاد المشركين لهم لارجاعهم عن الاسلام بالقوة والقهر . ولفظ الدغنة يضبطه المحدثون بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون وتشديدها واللغويون بضمهما وتشديد النون

فرجم وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشرف قريش فقال لهم ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أنخرجون رجلاً يكسب المدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة من أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف ^(٢) عليه نساء المشركين وأبنائهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن نخفرك ولنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة الى أبي بكر فمال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إليّ ذمتي فاني لأحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عتدت له ، فقال أبو بكر فاني أرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل اه المراد منه

بعد الامر بالاستماع والاصغاء لتلاوة القرآن ، في سياق حصانة النفس من مس الشيطان ، أمرنا تعالى بالذكر العام الشامل للقرآن تلاوة وتدبراً وغيره فان كل نوع من أنواع ذكره تعالى حصن للنفس وتزكية لها فقال

(٢) وفي رواية يتقصف والمراد يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى كأن كل أحد يتقذف غيره ، وتقاذف الركاب تراميها وقد أخطأ من قال إن هذه الرواية لا معنى لها فالتقذف هنا أظهر من القصف وهو الكسر — وكأما يقصف بعضهم بعضاً . وفي الأساس : وتقصف القوم : لجوا في خصومة أو وعيد

﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول﴾ قال ابن جرير إن الأمر بالذكر هنا موجه إلى مستمع القرآن أمر بأن يتدبر في نفسه ما يسمع ، وقال عطية العوفي إن المراد بالذكر هنا الدعاء - والجهور على أنه أمر عام كما تقدم وأن الخطاب فيه للنبي ﷺ ومن اتبعه . والتضرع إظهار الضراعة وهي الذلة والضعف والخضوع بكثرة وشدة عناية . والخيفة حالة الخوف والخشية . أي واذكر ربك الذي خلقك وربك بنعمه في نفسك بأن تهتضرع معنى أسأله وصفاته وآياته وآلائه وفضله عليك وحاجتك إليه متضرعاً له خائفاً منه ، راجياً نعمه - واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكراً دون الجهر برفع الصوت من القول ، وفوق التخافت والسر ، بل ذكراً قصداً وسطاً - كما قال في آخر سورة الاسراء (ولا تبهج بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً) ولا تحصل فائدة الذكر بلسان إلا مع ذكر القلب وهو ملاحظة معاني القول ، وكأني من ذي ورد يذكر الله ذكراً كثيراً بعد بالسبحة منه المئين أو الألف ثم لا يفيد كل ذلك معرفة بالله ولا مراقبة له ، بل هو عادة تقارنها عادات أخرى منكرة شرعاً . وما ذلك إلا أنه ذكر لسانی محض لا حظ فيه للقلب . ذكر النفس نفسه ينفع دائماً ، وذكر اللسان وحده قلما ينفع وقد يكون في بعض الأحوال ذنباً . والأكمل الجمع بين ذكر اللسان والقلب .

وبعد أن بين تعالى صفة الذكر والذاكر بين وقته فقال ﴿بالغدو والآصال﴾ الغدو مصدر غدا يغدو - كعلا يعلو علواً - أي ذهب غدوة وهو أول النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم توسع فيه حتى استعمل بمعنى الذهاب مطلقاً - ويقابله الرواح وهو الرجوع - ومنه (غدوها شهر ورواحها شهر) والآصال جمع أصيل وهو العشي من وقت العصر إلى غروب الشمس فهو كقوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ . ٤١) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة الدهر أو الانسان ٧٦ : ٢٥ (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة آل عمران ٣ : ٤١ (وسبح بالعشي والابكار) وخص هذان الوقتان بالذكر لأنهما طرفا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديراً بأن يراقبه تعالى

ولا ينسأ فيما بينهما وأهم الذكر فيهما صلاتا الفجر والعصر اللتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدان عند الله تعالى بما وجداه عليه العبد كما ورد في الصحيح

﴿ولا تكن من الغافلين﴾ عن ذكره تعالى في سائر الاوقات وإنما يتسامح بقلة الذكر فيما بين البكرة والاصيل لانه وقت العمل للمعاش فمن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه ، وضعف إيمانه ، واستحوذ عليه الشيطان فأفسده نفسه ، والله در القائل: اذا مرضنا تداوننا بذكركم وترك الذكر أحيانا فننتكس

ثم عزز عز وجل هذا الامر وهذا النهي بما يعد خير أسوة للانسان ، وهو

التشبه والمشاركة للملائكة الرحمن ، فقال ﴿ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته﴾ أي ان ملائكة الله المقربين الذين هم عنده كحاملة عرشه والخاضعين به ومن شاء تقدس وتعالى بهذه العندية الشريفة التي لا يعلمها سواه وهم أعلى مقاماً من الموكلين بالخلقوات وتدير نظامها كالسحاب والمطر والريح والجنة والنار - ان هؤلاء المقربين العالين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون

الذين عد بعضهم السجود لله تعالى حطة وضعة لا تحتمل ﴿ويسبحونه﴾ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله وجماله من اتخاذ الند والشريك والظهير والمساعد على الخلق والتدبير ، كما يفعل الذين اتخذوا من دونه شفعاء انداد الله

يحبونهم كحب الله ويعبدونهم مع الله ﴿وله يسجدون﴾ أي وله وحده يصلون ويسجدون فلا يشركون معه أحدا ، فيجب أن يكون اسكل مؤمن أسوة حسنة بخواص ملائكته وأقرب المقربين عنده ، تبارك اسمه وتعالى جده .

وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعها إرغاماً للمشركين ، واقتداءً بالملائكة العالين ، ومثلها آيات أخرى بمعناها في الجملة ، وهذه هي الاولى في ترتيب المصحف . ونسأله تعالى أن يجعلنا من خير الذاكرين له ، الشاكرين لنعمه ، المسبحين بحمده ، الساجدين له دون سائر خلقه

وأن يوفقنا لاتمام تفسير كتابه ، إنه على كل شيء قدير

خلاصة سورة الاعراف

وهي تدخل في ستة أبواب :

- (أولها) توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً ، وصفاته وشؤون ربوبيته
- (ثانيها) الوحي والكتب والرسالة والرسول
- (ثالثها) الآخرة والبعث والجزاء
- (رابعها) أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة
- (خامسها) آيات الله وسنته في الخلق والتكوين
- (سادسها) سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري وشؤون الأمم المعبر عنه في عرف عصرنا بعلم الاجتماع

الباب الأول

توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً وصفاته وشؤون ربوبيته

﴿ وفيه ١٢ أصلاً ﴾

(١) دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الإخلال بذلك شركاً وكفراً بالله تعالى . قال تعالى في الآية ٢٨ (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) أي بأن لا تشوبه أدنى شائبة من التوجه إلى غيره في الدعاء ولا في غيره من دينكم كالتوجه إلى الأنبياء والصالحين أو ما يذكرونهم كقبورهم فذلك شرك ينافي خلوصه له ، قل أو كثر ، سمي شركاً أو سمي توسلاً وتبركاً (راجع ٣٧٥ ج ٨ تفسير) وقال تعالى في بيان حال المشركين عند موتهم من الآية ٣٧ (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) راجع ص ١٣ منه ، وأمرنا تعالى في الآية ٥٤ بأن ندعوه تضرعاً وخفية - ونهانا عن الاعتداء

٥٦٠ الشارح للدين هو الله وحظر الشرع على غيره وحسن كل ما يشرعه التفسير ج ٩

في الدعاء ، وفي آية ٥٥ بأن ندعوه خوفا وطمعا ، وفي الاول صفة دعاء الاخلاص
السانية ، وفي الثاني صفته القلبية (راجع ص ٤٥٦ و ٤٦٢ منه)

ومن الامر بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره ما حكه عن تبليغ الرسل
لأقوامهم فدل على أنه أصل دينه على السنة جميع رسله قال تعالى (٤٨) ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) ومثله عن رسوله
هود عليه السلام في الآية ٦٤ مع حكاية قول قومه له (٦٩) قالو أجبنا لنعبد
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟) ومثله ما حكه عن رسوله صالح عليه السلام
في الآية ٧٢ وما حكه عن رسوله شعيب عليه السلام في الآية ٨٤

ومن بيان بطلان عبادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية في اتخاذ الآلهة اتخاذاً
ماورد في الآيات ١٣٨ — ١٤٠ من طلب بني اسرائيل من موسى أن يجعل لهم
إلهاً كالقوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم ورد موسى (ع ١٠ م) عليهم
فراجع تفسيرها (في ص ١٠٧ — ١١٥ ج ٩ تفسير) وفيه بيان خطأ الرازي في
فهم معنى الآلهة لجريه على اصطلاح المتكلمين .

(٢) انكار الشرك وإقامة الحججة على أهله واثبات التوحيد وكونه مقتضى
الفطرة في الآيات ١٧٢ و ١٧٣ في أخذ الرب الميثاق من ذرية بني آدم واشهادهم
على أنفسهم أنه ربهم ، ويراجع تفسيرهما (من ص ٣٨٥ — ٤٠٤ ج ٩)

(٣) بيان أن شارح الدين هو الله رب العالمين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز
اتباع أولياء من دونه في العقائد ولا العبادات ، ولا التحليل والتحریم الديني ،
وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء) لا أولياء يتولون التشريع لكم بما ذكر كالذين (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أرباباً من دون الله) يحلون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم كما فسر الحديث المرفوع
ولا أولياء يتولون أموركم فيما عدا ما سخره الله لكم من الأسباب وهذا عين توحيد
الربوبية . واتباع رسوله (ص) لا يدخل في عموم النهي هنا فانه تعالى أمر باتباعه
في الآية ١٥٨ من هذه السورة وفي غيرها وجعل طاعته فيما أرسله به وحياً وبياناً
للوحي عين طاعته كما في سورة النساء فلا يكون ولياً من دونه بل من عنده كإيناه

في تفسير الآية (يراجع ص ٣٠٦ - ٣١٠ ج ٨ تفسير)

(٤) حظر القول على الله بغير علم بتشريع أو غيره . وذلك قوله تعالى في الرد على المشركين من الآية ٢٧ (أتقولون على الله مالا تعلمون) وقوله تعالى في آخر أصول المحرمات في الآية ٣٣ (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وقد بينا في تفسيرها مفاسد هذه الجريمة الشركية (ص ٣٩٨ - ٤٠١ ج ٨ تفسير) ومنه يعلم خطأ الذين أنكروا الحسن والقبح في الأشياء مطلقا والذين حكموا العقل في التشريع الديني (٥) كون جميع ما يشرعه الله تعالى حسنا في نفسه وتنزيهه عن الامر بالقبيح وهو نص قوله تعالى في الآية ٢٧ (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) وقوله في الآية ٢٣ (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الخ فان الفواحش ما ظهر قبحه وعظم ، والاثم ما يضر ، والبغي تجاوز حدود الحق والعدل ، والشرك بالله بغير سلطان أي برهان جهل ، والقول على الله بغير علم جهل وتعد على حقوق الرب تعالى . وكل ذلك قبيح في نظر العقل وبعضه قبيح في الحس أيضا . فكل ما أمر الله تعالى به فهو حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعفاء الناظرين ، وكل ما نهى عنه فهو قبيح في نفسه وإن جهل قبحه بعض الغاوين ، ولكن العقل على إدراكه لذلك لا يستقل بمعرفة كل حسن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد ، بل تصده عن كثير من المحاسن والقبايح التقاليد والعادات وضعف النظر والبحث (٦) استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه ، وهو في الآية ٤٣ وفي تفسيرها

تحقيق الحق في مذهب السلف (وهو في ص ٤٥١ ج ٨ تفسير)

(٨٧) تكليم الرب لموسى عليه السلام ومسألة رؤيته سبحانه وتعالى وبيان ذلك في تفسير قوله تعالى (١٤٣) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قل رب أرني أنظر إليك قال : لن تراني) الخ وتفسيرها (في ص ١٢٢ - ١٩٢ ج ٩ تفسير) وفيه من التحقيق والحكم في مسائل الخلاف مالا يتجدله نظيراً في كتاب لافي أصل المسائلين ولا في متعلقاتها كتجلي الرب سبحانه والحجب بينه وبين خلقه وتجليه

في الصور المختلفة ، ومسائل الارواح والكشف والرؤيا والعمل النومي والتنويم المغناطيسي وأنواع مدركات النفس ومادة الكون الاولى والنور والكهرباء وما يقال من أنها أصل هذه الكائنات ، والخلاف في إمكان معرفة كنه الخالق وأول المخلوقات ، ومنها مسائل الكلام ومراتبه ومن ذكر الحرف والصوت في كلامه تعالى . وتحقيق رجحان مذهب السلف على جميع مذاهب المتكلمين وفلسفتهم في الكلام والرؤية وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى وشؤون

(٩) هداية الله واضلاله في آية (١٧٨ من يهدي الله فهو المهتدي) الخ ، وآية (١٨٦ من يضلل الله فلا هادي له) الخ ، وفي تفسيرها تحقيق أن هذا الاضلال لا يقتضي الاجبار وإنما هو مقتضى سنة الله تعالى في خلق الانسان ، وارتباط المسببات من أعماله بالاسباب ، فليس حجة للمعتزلة ومن شايعهم ولا للاشعرية والجبرية (راجع ٤٥٩ ج ٩) ومثله قوله تعالى (١٤٦ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق) وكذلك الطبع على القلوب في آيتي ١٠٠ و ١٠١ كل ذلك بيان لسنن الله تعالى في طباع البشر وأعمالهم

(١٠) الكلام في رحمة الله تعالى ومغفرته ، ومنه قرب رحمته من المحسنين في آية ٥٤ وكونه أرحم الراحمين في الآية ١٤١ ورحمته ومغفرته للتائبين في الآية ١٥٣ وكونه خير الغافرين ١٥٥ وسعة رحمته كل شيء ومن يكتبها أي يوجبها لهم ١٥٦ (١١) أسماء الله الحسنى ودعاؤه بها والالحاد فيها وهو نص الآية ١٨٠ وفي تفسيرها تحقيق ماورد من هذه الاسماء في القرآن وحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما » الخ (ص ٤٣١ ج ٩)

(١٢) الامر بذكر الله تضرعا وخيفة سرأ وجهر أو كونه غذاء الايمان ، وبعبادته وتسميحه والسجود له وحده وهو في الآيتين اللتين ختم الله بها السورة ٢٠٤ و ٢٠٥

الباب الثاني

الوحي والكتب والرسالة والرسول وفيه ٣ فصول فيها ٢٤ أصلاً أو مسألة

﴿ ما جاء فيها بشأن القرآن ﴾

(١) انزل القرآن على خاتم الرسل محمد ﷺ للانذار به وذكرى للمؤمنين وهو في الآية الاولى من السورة ، وفيها نهي الرسول أن يكون في صدره حرج منه (٢) أمر المؤمنين باتباع المنزل اليهم من ربهم وهو القرآن وأن لا يتبعوا من دونه أولياء وهو الآية الثانية وبيان أنهم إذا لم يؤمنوا به فلا يرجى أن يؤمنوا بكتاب غيره كما قل في آخر الآية ١٨٥ (فبأي حديث بعده يؤمنون)

(٣) وصفه تعالى للقرآن بأنه فصله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، وهو نص الآية ٥١

(٤) بيانه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه بوقوع ما أخبر بوقوعه من أمر الغيب وهو أن الذين نسوه فلم يؤمنوا به في الدنيا يؤمنون يومئذ ويشهدون لجميع الرسل بأنهم جازا بالحق ويتمنون الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون ، وهو في الآية ٥٢

(٥) ولاية الله لرسوله بانزاله الكتاب عليه في الآية ١٩٦

(٦) الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والانصات له رجاء الرحمة بسماعه والاهتداء به

﴿ ما جاء فيها خاصا بنبيينا (ص) ﴾

(٧) قوله تعالى في الآية الاولى (فلا يكن في صدرك حرج منه) أي الكتاب هو نهي عن ضيق الصدر بعظمة القرآن وجلال الأمر الذي أنزل لأجله وشدة وقع سلطانه في القلب ، أو عن ضيقه بمشقة الانذار به والتصدي لهداية جميع البشر وقد غلب عليهم الشرك والضلال ، أو بما يتوقع من شدة معارضة الكفار وعدوانهم - وقيل هو دعاء ، وقيل هو حكم منه تعالى بمضمونه (راجع ص ٣٠٣ ج ٨)

(٨) أمره تعالى له بأن يعتز بأنه هو وليه وناصره وبأنه تعالى يتولى الصالحين فلا خوف على أتباعه من اضطهاد الكفار لهم ، وهو في الآية ١٩٦ وقد ذكرت في مسألة أخرى

(٩) قوله تعالى في الآية ١٨٤ (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) الآية . وهي تفنيد لرمي بعض مشركي مكة إياه ﷺ بالجنون يعني أن التفكير الصحيح في حاله ﷺ من أخلاقه وهديه وسيرته وفما جاء به العلم والهدى ينفي أن يكون به ﷺ أدنى مس من الجنون كما زعموا ، فما عليهم إلا أن يتفكروا (راجع تفسيرها في ص ٤٥٣ ج ٩)

(١٠) بيان أنه ﷺ لم يعط علم الساعة أيان مرساها ومتى تقوم : بل هو من علم الغيب الخاص بالله تعالى وذلك نص الآية ١٨٢

(١١) بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك لنفسه - أي ولا لغيره بالاولى - نفعا ولا ضرا - إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال الاختيارية - وبيان أنه لا يعلم الغيب مؤيداً بالدليل الحسي والعقلي وذلك قوله تعالى (١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (راجع تفسيرها في صفحة ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٩)

(١٢) بيان عموم بعثته وشمول رسالته لجميع الأمم والشعوب ومنهم أهل الكتاب والشهادة له في كتبهم . يدل عليه في الآية الاولى حذف مفعول (لتندريه) فهو يدل عن العموم ، وكذلك الخطاب العام بعده في الامر باتباع الناس ما أنزل اليهم من ربهم وهو القرآن المذكور في الآية الاولى . والنص في ارساله الى أهل الكتاب قوله تعالى فيمن يكتب لهم رحمته (١٥٧) الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) الخ وقد بينا في تفسيرها نصوص التوراة والانجيل المشار اليها فيها (ص ٤٢٢ - ٢٩٩ ج ٩ تفسير)

وأما النص الصريح في عموم الرسالة فهو قوله تعالى (١٥٨) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الآية ، وكذا كل خطاب خوطب به بنو آدم في الآيات

٢٥ و ١٦ و ٣١ وما بعدها من آيات التشريع العام ولكن هذا كله مشترك بين أمة خاتم النبيين وأمم الانبياء قبله ، وأصرح منه في الاشتراك العام ما ترى في أول الكلام في الرسالة العامة

ما ورد في الرسالة العامة والرسل

(١٣) بعثة الرسل إلى جميع بني آدم في قوله تعالى (٣٥) يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي (الخ ويدل على إرسالهم إلى الامم المختلفة قوله تعالى (٣) وكم من قرية أهلكناها) إلى آخر الآية الخامسة . فالمراد بالقرى الكثيرة أمم الرسل بدليل ما بعده

(١٤) سؤال الرسل يوم اقيامة عن التبليغ وسؤال الامم عن الاجابة وهو نص الآية الخامسة

(١٥) جزاء بني آدم على اتباع الرسل وطاعتهم وعلى تكذيبهم إياهم واستكبارهم عن اتباعهم وهو في الآيتين ٣٥ و ٣٦

(١٦) وظيفة الرسل تبليغ رسالات ربهم بشارة وإنذارا قولاً وعملاً وهو صريح في الآيات : ١ و ٦٢ و ٩٣ و ١٨٨

(١٧) أول مادعا اليه الرسل توحيد الالهية بالأمر بعبادة الله وحده وفي عبادة إله غيره كما هو صريح في الآيات ٥٩ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٣ و ٨٥

(١٨) مجيء الرسل بالبينات من الله تعالى وهي تشمل الآيات الكونية والحجج العقلية كما ترى في الآيات ١٣ و ٨٥ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٨

(١٩) الآيات الكونية التي أيد الله تعالى بها رسوله هي حجة له على الامم وهي غير مقضية للإيمان اقتضاء عقلياً ولا ملجئة اليه طبعاً ، ولو كانت مقضية له قطعاً أو ملجئة اليه طبعاً لما يتخلف عنها ، ولكن خلاف مقتضى التكليف المبني على الاختيار ، والملجأ لا يستحق جزاء أ . ونحن نرى في قصة موسى مع فرعون وقومه من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا إيماناً يقينياً على علم ، وان الجماهير من قومه ظلوا على كفرهم ، ولكن الله تعالى أخبرنا في سورة النمل أنه

لما جاءتهم الآية الكبرى قالوا انها لسحر مبين (١٤: ٢٧) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) أي عاندوا موسى عليه السلام عناداً باظهار الكفر بها في الظاهر مع استيقنتها في الباطن، وأن سبب هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في الارض وهذا وصف فرعون وملائه أي كبار رجال دولته إذ من المعلوم أن سائر الشعب كان مستذلاً، وهو مقلد للرؤساء لجهله وقد صدقهم في قولهم إن موسى ساحر وإن السحرة كانوا متواطئين معه ولذلك أظهروا الايمان به لا بل إخراج فرعون ورجال دولته من مصر والتمتع بكبرياء الملك بدلاً منهم. كما تدل عليه آيات أخرى ولا فهم جمهور الشعب من الآيات ما فهموا إلا من كما آمنوا، لانه لم يكن لديه من عتو العلو والكبرياء ما يصرفه عن الايمان، ولا شك أن السحرة كانوا أكرم منزلة في الدولة من سائر الشعب ولكن كرامتهم لم تكن بالغة درجة العظمة والعلو المانعة لصاحبها من تركها لاجل الحق. وقد امتاز خاتم النبيين ﷺ بأن جعل الله آية نبرته الكبرى علمية لا صعوبة في فهم دلالتها على عامي ولا خاصي على أنه أيده في زمنه بعدة آيات كونية (٢٠) نصيحة الرسل للأمم وأمرهم بالحق والفضيلة ونهيهم عن ضدهما كل في

الآيات ٦٢ و ٦٣ و ٦٨ و ٧٤ و ٧٩ و ٨٢ و ٨٥ و ٨٦ و ٩٣

(٢١) شبهة الامم على الرسل التي أثارت تعجبهم واستنكارهم هو كون

مدعي الرسالة رجلاً مثلهم كما في الآية ٦٣ و ٦٩

(٢٢) اتهم الكفار رسل الله بالسحر كما فعل فرعون والملا من قومه باتهام

موسى في الآية ١٠٩ وما يابها من الآيات في قصة سحرة المصريين مع موسى.

وهي شبهة جميع أقوام الرسل على آياتهم من حيث ان كلا منهما أمر غريب

لا يعرفون سببه، ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين المعجزة والسحر باختلاف حال

الشخص، وقد عقدنا في تفسير الآيات فصلاً في حقيقة السحر وأنواعه لا يجد

انقارى مثله في شيء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية «وهو في ص ٤٥ - ٦٠ ج ٩»

(٢٣) عقاب الامم على تكذيب الرسل وهو في الآيات ٦٤ و ٧٣ و ٧٨ و ٨٤

و ٩١ و ٩٢ و ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧

(٢٤) قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وهي من آية ٥٩ إلى ٩٣.

قصة موسى مع فرعون وقومه وسحرته من آية ١٠٣ الى ١٣٧ وقصته مع قومه وحدهم من ١٣٨ — ١٧١ وفيها من العبر والفوائد ما ذكر بعضه في أبواب من هذه الخلاصة وبقي ما سبب إنزالها وإنزال غيرها من المناصير المصريح بها في غير هذه السورة ككونها من أخبار الغيب الماضية الدالة على كون القرآن وحياً من الله تعالى (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكونها تسلياً للنبي (ص) عما يلاقي من اعراض المشركين وأذاهم وتثبيتاً لقلبه في التهوض بأعباء الرسالة كما قال تعالى (١١ : ١٢٠) وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) - وكونها موعظة وذكرى للمؤمنين كما قال تعالى في تمة هذه الآية (وموعظة وذكرى للمؤمنين) وكونها عبرة عامة للعقلاء من المؤمنين والكافرين المستعدين للاعتبار كما قال تعالى (١٢ : ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) وغير ذلك مما سنفضله إن شاء الله تعالى في تفسير سورة هود . فقد طال تفسير هذه السورة جداً .

الباب الثالث

عالم الآخرة والبعث والجزاء

(وفيه ١٢ أصلاً)

(الأصل الاول) البعث والاعادة في الآخرة وهو قوله تعالى في الآية ٢٥ (زمنها تخرجون) وفي ٢٩ (كما بدأكم تعودون) وفيه دليل على إمكان البعث لأنه كالبدء أو أهون على المبدئيء بداهة فكيف وهو القادر على كل شيء . بدءاً وإعادة على سواء - وفي الآية ٥٧ تشبيه إخراج الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بعد فناء أجسادهم ، وقد أطنأنا في تفسيرها الكلام في المسألة

من الجهة العلمية المتعلقة بالعلوم العقلية والكونية (فتراجع في ص ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨)
 (الاصل الثاني) وزن الاعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل الموازين
 وخفتها وهو في الآيتين الثامنة والتاسعة
 (الاصل الثالث) سؤال الرسل في الآخرة عن التبليغ وآثره وسؤال الامم
 عن اجابة الرسل وهو في الآية السادسة

(الاصل الرابع) كرن الجزاء بالعمل وجزاء المكذبين المستكبرين والمجرمين
 والظالمين ودخول الامم من الانس والجن في النار ولعن بعضهم بعضاً، وشكوى
 بعضهم من اضلال بعض والدعاء عليهم بمضاعفة العذاب وتحاورهم في ذلك . راجع
 الآيات ٣٦ - ٤١ و ١٢٧ و ١٢٩

(الاصل الخامس) جزاء المتقين المصلحين في الآية ٣٥ وجزاء الذين آمنوا
 وعملوا الصالحات وإبرأهم الجنة وحالهم ومقاهلهم فيها وذلك في الآيتين ٤٢ - ٤٣ -
 ومن ذلك قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق من الآية ٣٢ (قل هي للذين
 آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

(الاصل السادس) إقامة أهل الجنة المحجة على أهل النار في قوله تعالى (٤ - ونادى
 أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم
 حقاً ؟ قالوا نعم) الخ وفي تفسيرها بيان لما في صناعات هذا العصر من إزالة الاستبعاد
 والاستغراب من شوارع الناس مع بعد المسافات بينهم (راجع ص ٤٢٤ ج ٨ تفسير)
 (الاصل السابع) الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار وهو الاعراف وأهلها
 وتسليمهم على أهل الجنة وخطابهم لأناس يعرفونهم بسيماهم في النار بما يذكروهم بضلالتهم
 في الدنيا وغرورهم بأموالهم الخ وهو في الآيات ٤٦ - ٤٩

(الاصل الثامن) نداء أصحاب النار أصحاب الجنة (أن أفيضوا علينا من
 الماء أو مما رزقكم الله) وجواب أهل الجنة لهم في الآية ٤٨

(الاصل التاسع) اعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل وتمنيهم الشفاعة
 ليشفعوا لهم ، أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون . وحكم الله تعالى
 عليهم بأنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من اقول بأن من كانوا

يدعونهم في الدنيا سيدشفعون لهم عند الله . وهو في الآية (٥٣)
 (الاصل العاشر) الدعاء بخير الآخرة مع الدنيا وهو ماورد في دعاء موسى عليه
 السلام من قول الله تعالى حكاية عنه (١٥٩) واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
 فهو موافق لما ورد في القرآن تشريعا لهذه الأمة . فغاية دين الله على السنة جميع
 رسله سعادة الدارين كما ترى بيانه في السنة ٤ من الباب السادس
 (الاصل الحادي عشر) صفة أهل جهنم (١٧٩) ولقد ذرأنا لجهنم كثير آمن
 الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) الخ ، وفي تفسيرنا لها من العلم والحكمة مالا
 تجد مثله في تفسير ولا في كتاب آخر - فراجع (ص ٤١٨ ج ٩)
 (الاصل الثاني عشر) مسألة قيام الساعة وكونها تأتي بغتة وهي في الآية ٨٧
 وفي تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة في اشراطها (راجع ص ٤٦١ - ٥٠٧ ج ٥)

الباب الرابع

أصول التشريع وفيه ٩ أصول

(الاصل الاول) بيان ان شارع الدين هو الله تعالى كما في الآية الثانية من
 السورة ، وتقدم في الباب الاول من هذه الخلاصة ، وهناك قد ذكر من حيث إنه
 حق الرب سبحانه وتعالى ، ويذكر هنا من حيث إنه الاصل الاول من أصول
 الاحكام التشريعية . والمراد بشرع الدين والتشريع الديني مايجب اتباعه وجوبا
 دينيا على أنه قربة يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الآخرة . وأما التشريع الديني
 الذي يحتاج إليه الناس في مصالحهم الدنيوية فقد أذن الله تعالى به في الاسلام
 للرسول ولاولي الامر من المسلمين كما بيناه بالتفصيل الواسع في تفسير قوله تعالى
 (٥٩ : ٤) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
 واشترط في هذا الاذن أن يردوا ما تنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسوله بالرجوع
 إلى الكتاب وإلى الرسول في عهده ، وإلى سنته من بعده ، كما هو صريح بقية الآية
 مع بيان علته (راجع تفسيرها في ص ١٨٠ - ٢٢٢ ج ٥ تفسير)

(الاصل الثاني) تحريم التقليد في الدين والاخذ فيه براء البشر ، وهو نص النهي في الآية الثانية معطوفا على الامر باتباع ما أنزل إلى الناس من ربهم وهو (ولا تتبعوا من دونه أولياء) وقد صرح بذلك المفسرون . ومن النصوص في بطلانه الانكار على احتجاج المشركين به في الآية (٢٨) واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) الآية (راجع تفسيرها في ص ٣٧٣ ج ٨) وفي الآية ١٧٣ (الاصل الثالث) تعظيم شأن النظر العقلي والتفكر لتحصيل العلم بما يجب الايمان به ومعرفة آيات الله وسننه في خلقه وفضله على عباده فمن ذلك قوله تعالى في آية ٣٣ (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) السلطان البرهان ، فتقييد تحريم الشرك بانتفاؤه تعظيم شأنه . ومنه قوله في آخر الآية ١٦٩ (أفلا تعقلون ؟) وسيدكر في الاصل الرابع . ومنه قوله تعالى بعد ضرب امثل المكذبين بآياته من آية ١٧٩ (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) ومنه قوله في الآية ١٨٤ (أرم يتفكروا ؟) ما بصاحبهم من جنة) وفي الآية ١٨٥ (أرم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء ؟) الخ — والآية الجامعة في هذا المعنى قوله تعالى (١٧٩) وقد ذكرنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالانعام بل هم اضل ، أولئك هم الغافلون) وهي شاملة للنظر العقلي المحض ولكل ما كان مصدره الرؤية والسمع وهما أعم وأكثر مصادر العلم (الاصل الرابع) تعظيم شأن العلم الشامل للعلم النقلي وهو ما أنزل الله من الكتاب والحكمة ، وما بينه به رسوله (ص) من سنة ، والعلم المستفاد من الحس والعقل ، والمراد من العلم هنا متعلق المصدر وهو المغلومات ، ففارق ما قبله . ومن الآيات في ذلك قوله في آخر الآية ٢٧ (أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقوله في آخر الآية ٣١ (كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) وهي من النوع الثاني لان موضوع الآية مسألة الامر بالأكل من الطيبات وبالزينة والانكار على من حرهما وهي من مسائل علم الاجتماع والمصالح البشرية كما فصلناه في تفسيرها (راجع ٣٠٣ ج ٨) وقوله تعالى في آخر آية ٣٣ التي بين فيها أنواع المحرمات العامة (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) السلطان البرهان — وقوله تعالى

في آخر آية ١٣٠ (وايكن أكثرهم لايعلمون) وهو في زعم آل فرعون وخرافاتهم أن ما ينالهم من الحسنات والخيرات فهو حق لهم وأن ما ينالهم من السيئات فهو بشؤم موسى وقومه وتطيرهم بهم. والعلم المنفني عنهم هنا هو العلم بسنن الله في طباع البشر والاسباب والمسببات في العالم - وقوله تعالى في حكاية توبيخ موسى (ع . م) لقومه على مطالبتهم إياه بأن يجعل لهم إلهاً كآلهة الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم من آخر الآية ١٣٨ (إنكم قوم تجهلون) وما علل به الحكم بجعلهم في الآيتين بعدها فهذه جامعة لبيان فضل العلم العقلي والعلم العقلي وذم الجهل بهما معاً فإن موسى (ع . م) علل تجيلهم أولاً بعلّة عقلية وثانياً بعلّة دينية عقلية (فراجع تفسيرهن في ص ١٠٥-١١٥ ج ٩) - وقوله تعالى في الآية ١٦٩ (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو من العلم العقلي ولكنه أيد بالعقلي في ختم الآية بقوله (أفلا تعقلون)

فهذه الشواهد على هذا الأصل وما قبله المؤيدة بأضعافها في السور الأخرى تثبت تعظيم القرآن لشأن التفكير والنظر والاستدلال لتحصيل العلم بالله وشرائعه المنزلة وبسننه وآياته في خلقه ونعمه على عباده - وتعظيم شأن جميع العلوم النافعة من عقلية وعقلية وهي حجة على نقص أهل الجهل بها .

(الأصلان الخامس والسادس) أمر الناس بأخذ زينتهم عند كل مسجد وبالأكل والشرب من الطيبات المستلذات ، والانكار على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وبيان أنها حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا أولاً وبالذات بقيد عدم الاعتداء والاسراف فيها ، وإن شاركهم غيرهم فيها بعموم فضل الله لا باستحقاقهم ، وأنها تكون خالصة لهم في الآخرة ، وذلك نص الآيتين ٣١ و ٣٢ وهذا الأصلان هما الركنان اللذان يقوم عليهما بناء الحضارة بعلمها وفنونها وصناعاتها وإظهارها لما في هذا الكون من سنن الله تعالى وآياته وأسرار صنعته الدالة على توحيده وقدرته وحكمته وإحسانه على عباده - وهما المبتطلان لأساس الديانة البرهمية من جعل مقصد الدين تعذيب النفس وحرمانها من الزينة واللذة ، وقلدهم في ذلك النصارى وابتدعوا الرهبانية لاجله ولم يقفوا عند حد تقليدهم في الدنيا حتى

زعموا أن دار النعيم في الآخرة خالية من اللذات الجسدية وليس فيها إلا النعيم الروحاني خلافا لبعض تصريحات الانجيل من شرب الخمر في الملكوت وكون الصائمين والجياع والعطاش من أجل البر يشبعون هناك

ولما كان الغلو في الدين كغيره من أمور البشر يقوى الاستعداد له في بعض الناس من كل أمة بدأ بعض النصحاء المبالغين في العبادة بترك أكل اللحم وهم بعضهم بالاختصاص فهاهم النبي ﷺ عن ذلك وعن المبالغة في العبادة ونزل في شأنهم (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الايات من سورة المائدة وهي بمعنى ما هنا . ولم يمنع ذلك كله بعض مسلمي المتصوفة من الغلو في ترك الزينة والطيبات ، وصار الجاهلون بكنهه الاسلام يعدون الغلو في ذلك هو الكمال في الدين ، وأهله من أولياء الله المقربين ، وإن كانوا جاهلين خرافيين . ويراجع ما في تفسيرنا الآيتين من الاحكام والحكم والفوائد ومنها ما لم يكن يخطر في بال أحد من مفسريننا المتقدمين رحمهم الله تعالى (ص ٣٦٩ - ٣٩٤ ج ٨)

(الاصل السابع) هداية الناس بالحق والعدل به وقد وصف الله تعالى بذلك خيار قوم موسى عليه السلام في الآية ١٥٩ وخيار أمة محمد ﷺ في الآية ١٨١ فهذا من أصول دين الله العامة في جميع شرائعه . والحق هو الامر الثابت المنحقق في الشرع إن كان شرعيا وفي الواقع ونفس الامر إن كان أمرا وجوديا ، والعدل ما تحري به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الاطراف المتنازعة فيه أو المتعلقة به ويدخل في هذا الأصل الدعوة الى الحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة العامة والخاصة والاصلاح بين الناس

ومنه الامر بالعدل المطلق في الاحكام والاعمال بقوله [١٨ قل أمر ربي بالقسط] وهذا هو الاصل العام لجميع الاحكام بين الناس كما قال تعالى في سورة النساء المدنية إذ صار للامة حكم ودولة [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] وفي سورة النساء والمائدة آيات أخرى في وجوب عموم العدل والمساواة فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والغني والفقر والقريب والبعيد ، وقد تقدمت مع تفسيرها . فمن تحرى العدل بغير محاباة وعرف مكانه فحكم به كان حاكما بحكم الله تعالى من غير حاجة إلى

نص خاص في الشريعة به فإن وجد النص كانت الثقة بالعدل أتم بل لا حاجة مع النص الى الاجتهاد كما ان الاجتهاد المخالف للنص الخاص أو للعدل العام باطل .
(الاصل الثامن) حصر أنواع المحرمات الدينية العامة في قوله تعالى (٣٣)
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق ، وأن
تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (يراجع بيان
وجه الحصر في تفسيرها [ص ٣٩٤ - ٤٠١ ج ٨]

[الأصل التاسع] بيان أصول الفضائل الادبية والتشريعية الجامعة بأوجز
عبارة معجزة في قوله تعالى [١٩٩] خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین
فيراجع تفسيرها من آخر ص ٥٣٣ - ٥٣٩ ج ٩

الباب الخامس

في آيات الله وسنته في الخلق والتكوين

(وفيه ١٤ أصلا)

(١) خلق الله السموات والارض في ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام
الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره ، وكون الخلق والامر له
وحده ، وذلك في الآية ٥٤ وهي تتضمن الترغيب في علمي الفلك والجغرافية
الطبيعية دون علم التنجيم الخرافي ، وقد بلغ أهل الغرب من العلم بذلك ما لو ذكر
أبسطه وأبعده عن الغرابة في غير هذا العصر لقال فيه أذكى العقلاء إنه من
هذيان المجانين ، أو تخيل الحشاشين ، ولا يوجد علم أدل على عظمة الخالق وقدرته
وسعة علمه ودقة حكمته من علم الفلك ، وقد كان قومنا العرب في عهد حضارتهم
الاسلامية أعلم البشر به فصاروا أجملهم به

(٢) خلق الله الرياح والمطر وحياءه الارض به واخراج الثمرات والخصب
ضده وذلك في الآيتين ٥٧ و٥٨ وذلك يتضمن الترغيب في العلم بسنن الله تعالى
في هذه الخلوقات كما قلناه فيما قبله لان في العلم بذلك كله من معرفة آيات الله
وكمال صفاته ما يعطي متأمله اليقين في الايمان اذا قيده ويغدق عليه نعمه التي من

عليها بها ويعده لشكرها فتجتمع له بذلك سعادة الدارين وقد اتسعت علوم بعض البشر بذلك فاستحوذوا على أكثر خبرات الأرض في بلادهم وبلاد الجاهلين بها الذين أضاع الجهل عليهم دنياهم ودينهم بالتبع لها

(٣) خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها يسكن إليها وإعداد الزوجين الذكر والانثى للتناسل كما في الآية ١٨٩ وفي قصة جنة آدم ومعصيته وتوبته من الآيات ١٩-٢٥ بعض صفات النشأة البشرية واستعدادها وحالها في سكنى الأرض (٤) تفضيل الله تعالى للإنسان على من في الأرض جميعاً كما أفاده قوله تعالى

(١٠) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) وبيان هذه المسألة بالتفصيل في تفسير سورة البقرة لأنها أوسع تفصيلاً لما تقتضيه قصة آدم المطولة فيها والتصريح فيها بجعل آدم خليفة في الأرض ، وفي باب التأويل هنالك سبع طويل للاستاذ الامام رحمه الله تعالى لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم فراجع في الجزء الاول من هذا التفسير

(٥) خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى وإشهاد الرب إياهم على أنفسهم أنه ربهم ، وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهم ، وما منحوه من العقل والفكر ، وحجة تعالى عليهم بذلك كما في الآيتين ١٧٢ و ١٧٣ فراجع تفسيرهما (في ص ٣٨٦-٤٠٤ ج) وكذا خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الحرافات كما في الآية لثانية منهما والاية ١٩٠ (٦) ضرب المثل لاختلاف استعداد البشر لكل من الخير والشر والبر والآنم وعلامة

كل منهما فيهم وكونهم يعرفون بثمارهم ، وذلك قوله تعالى (٥٧) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) ، وفيه إرشاد إلى طلب معرفة الشيء ، بأثره ، ومعرفة الأثر بمصدره ، وفيه دليل على أن في الأشياء خبيثاً وطيباً ، وجيداً ورديئاً . ويؤيده حديث « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » إلخ وهو في الصحاح وغيرها

(٧) الكلام في إبليس وهو الشيطان وعداوته لآدم وامتناعه من السجود له ووسوسته له ولزوجه بالأغراء بالمعصية بالأكل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو في الآيات ٢٠-٢٣ وكونه من المنظرين إلى يوم القيامة

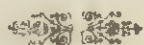
(٨) عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدم وتزيينهم لهم الشر والباطل

واغرائهم بالفساد والمعاصي وحكمة ذلك ، وهي في الآيات ١٦ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٧ وتحذيرهم منه في الآية ٢٦ مع بيان أنه يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم (٩) نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة بالله تعالى وكون المتقين اذا مسهم طائف منه تذكروا فاذا هم مبصرون لا تطول غفلتهم فيغفرهم وسواسه وذلك في الآيتين ٢٠٠-٢٠٢

(١٠) بيان أن الشياطين أولياء للمجرمين الذين لا يؤمنون من بني آدم وهو في فاصلة الآية ٢٧ وبيان أن اخوان الشياطين من بني آدم يمكنون الشياطين من أنفسهم بعدم تقواهم فهم يمدونهم في الغي ولا يقصرون فيه وذلك نص الآية ٢٠٢ قد سبق الكلام في تفسيرنا هذا على مباحث الشياطين والجن في عدة مواضع قد أحلنا عليها في تفسير آيات الاعراف وزدنا على ذلك عقد فصل استطرادي في حكمة خلق الله تعالى الخلق ، واستعداد الشيطان والبشر للشر . فيراجع في (ص ٣٤٠ - ٣٤٤ ج ٨) (١١)منة الله على البشر بتمكينهم في الارض وتسهيل أسباب المعاش لهم كما في الآية ٩ ومن الشكر الواجب له تعالى على ذلك طلب سعة العلم باستعمار الارض ووسائل المعاش (١٢)منة الله على البشر باللباس والزينة كما في الآية ٢٦ وراجع في ذلك الاصلين ٥ و ٦ من الباب الرابع من هذه الخلاصة

(١٣) صفات شرار البشر المستحقين للجهنم وهم الذين أهملوا استعمال عقولهم وحواسهم فيما خلقت لأجله من اقتباس العلم والحكمة . وذلك نص الآية ١٧٩ وذكرت في أصل الجزاء في الآخرة (وهو ١١ من الباب الثالث) وفي تعظيم شأن النظر والتفكير لتحصيل العلم (وهو الاصل ٣ من الباب ٤)

(١٤) آياته تعالى ونعمه على بني اسرائيل وتراجع في قصة موسى معهم

الباب السادس

في سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري

(وفيه ٧ أصول)

(١) اهلاك الله الامم بظلمها لنفسها ولغيرها كما في الآيتين ٣ و ٤ ومصادقه في خلق آدم الذي هو عنوان البشرية وجعله تعالى المعصية بالأكل من الشجرة ظلماً للنفس في الآية ١٩ واعتراف آدم وجواء في دعاء توبتها بذلك في قولها (ربنا ظلمنا أنفسنا) وبأن شأن المعصية من الافراد أن تغفر بالتوبة فيعفى عن عقابها وهو خسران النفس كما في قولها (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين) وأما خسارة الامم فهي إضاعة استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذلها . وجملة ذلك أن العقوبة أثر طبيعي لازم للعمل وأن ذنوب الامم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، وأما ظلم الأفراد وعقابهم عليه في الآخرة فيراجع في الاصل ٤ من الباب الثالث (٢) بيان أن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابها التي اقتضتها السنن الالهية العامة ، وهو نص الآية ٣٤ وكونها اذا كانت جاهلة بهذه السنن تؤخذ بغتة وعلى غفلة ليلاً أو نهاراً كما يؤخذ من الآيات ٩٤ — ١٠٠ وهذه الآيات وردت في عقاب الامم التي عاندت الرسل وكان عقابها ضعيفاً لاجتماعها — وقد سبق لنا في هذا التفسير أن العقاب الالهي الافراد وللأمم نوعان (أحدهما) العقاب بما توعده تعالى به على مخالفة رسله ومعاندتهم وهو من قبيل عقاب الحكام لرعاياهم على مخالفة شرائع أممتهم وقوانينها ونظمها (وثانيهما) العقاب الذي هو أثر طبيعي للجرائم، وهو من قبيل ما يعاقب به المريض على مخالفة أمر طبيبه في معالجته من الحمية والاقتصار على كذا من الغذاء والتزام كذا من الدواء . (راجع ص ٣٠٨ ج ٧ تفسير)

(٣) ابتلاء الله الامم بالبأساء والضراء نارة وبضدها من الرخاء والنعماء نارة أخرى، فاما أن تعتبر بذلك فيكون تربية لها وإما أن تغبي وتغفل فيكون مهلكة لها كما في الآيات ٩٤ وما بعدها مما تقدم الكلام عليه في السنة الثانية من وجه آخر

(٤) بيان أن الايمان بما دعا الله اليه والتقوى في العمل بشرعه فعلا وترك سبب اجتماعي طبيعي لسعة بركات السماء والارض وخيراتها على الامة كما في قوله تعالى (٩٦) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) وهو موافق لآيات أخرى في سور أخرى [منها] الآية ٥٢ من سورة هود [١١] والآيات ١٢٣-١٢٧ من سياق بيان سننه تعالى في النشأة البشرية من سورة طه ومثله في الآيات ١٠-١٢ من سورة وح والآيتين ١٦ و١٧ من سورة الجن بعدها وغيرها ، وقد بينا وجه ذلك في التفسير والمنار ومنه تحقيق معنى التقوى واختلافها باختلاف مواضعها من أمور الدين والدنيا في مقالة عنوإنهم (عاقبة الحرب المدنية) نشرت في (ج ٢١ من المنار) [٥] استدرجه تعالى للمكذبين والمجرمين واملاؤه لهم كما في الآيتين ١٨٢ و١٨٣ وهو في معنى ما سبقه من سنة أخذ الله اللثم بذنوبها ومن سنة ابتلائها بالحسنات والسيئات فإن من لا يعتبر بذلك ولا يترقب بصر على ذنبه ولا يرجع عنه وذنوب الامم لا بد من العقاب عليها - راجع تفسير الايتين في ص ٤٥١ و ٤٤٤ ج ٩ ففيه بيان هذه السنة موضعا

(٦) سنة الله في ارث الارض واستخلاف الامم فيها والاستيلاء والسيادة على الامم والشعوب . فقد بين الله تعالى لنا في قصة موسى مع قومه أن وطأة فرعون وقومه اشتدت على بني اسرائيل وصرح بوجوب الاستمرار على تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم لاجل أن تنقرض الامة بعد استدلال من يبقى من النساء إلى أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا - وهم مئات الألوف - كما هو شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة ولكن الله تعالى أمر رسوله موسى أن يخلص ذلك اليأس من قلوبهم بقوة لايمان بما حكاه عنه بقوله (١١٨) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أي بين لهم أن الارض ليست رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم وانما هي لله ، وله سبحانه وتعالى سنة في سلبها من قوم وجعلها إرثا لقوم آخرين بمحض مشيئته وسلطانته ، ومدار هذه السنة على أن العاقبة في التنازع بين الامم على الارض التي تعيش فيها أو تستعمرها المتقين ، أي الذين يتقون أسباب

الضعف والخذلان والهلاك كاليأس من روح الله والتخاذل والتنازع والفساد في الارض والظلم والفسق، ويتلبسون بضدها وبسائر مانتقوى به الامم من الاخلاق والاعمال، وأعلاها الاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، والصبر على المكارة معها عظمت، وهذان الامران هما أعظم مانتفاضل به الامم من القوى المعنوية باتفاق الملاحدة والمليين من علماء الاجتماع وقواد الحروب

وقد تكررت هذه القاعدة في القرآن الحكيم وفي معناها قوله تعالى من سورة الانبياء [٢١ : ١٠٥] ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون [وأما الصالحون هم الذين يصلحون لاقامة الحق والعدل وسائر شرائع الله وسننه في العمران، وهي بمعنى ما يسميه علماء الاجتماع «بقاء الاصلح أو الامثل في كل تنازع» ويدل عليه المثل المشهور في سورة الرعد [١٣ : ١٧] أنزل من السماء ماء، — إلى قوله — فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض] ومن العجيب أن ترى بعض الشعوب الاسلامية المستضعفة في هذا العصر بسيادة الاجانب عليها يائسة من استقلالها وعزتها بل من حياتها المليية والقومية بما ترى من خفة موازينها ورجحان موازين السائدين عليها في القوى المادية والآلية واستئلال هؤلاء السائدين عليها لها، جهلا منها بسنة الله تعالى التي بينها في هذه الآية وغفلتها عن كون رجحان قوى فرعون وقومه على بني اسرائيل وقهره لهم كانا فوق رجحان قوى سائديها عليها وقهرهم إياها، وفي هذا العصر من العبر التاريخية بسقوط بعض الدول القوية مالا يقل عن العبرة بأحداث التاريخ القديم

ثم بين لنا تعالى في الآية التالية لتلك الآية [١٢٩] أن موسى عليه السلام شكاه قومه إيذاء فرعون وقومه لهم قبل مجيئه وبعده على سواء فذكر لهم ما عنده من الرجاء باهلاك ربهم لعدومهم واستخلافهم في الارض الموعودين بها ليختبرهم فينظر كيف يعملون، ويكون ثبات ملكهم وسلطانهم على حسب عملهم الذي تصلح به الارض وأهلها أو تفسد. وهو ما فصله تعالى لنا بعد ذلك في آيات أخرى منها في إفسادهم قوله تعالى [١٧ : ٤] وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض] إلى تمة الآية الثامنة

ثم بين لنا تعالى في الآية ١٣٧ من هذا السياق أنه أوردتهم الأرض المباركة وتمت كلمته الحسنی عليهم [بما صبروا] أي لا بمجرد آيات الله لموسى وما أيده به ، فعلم منه بالفعل أن الأمة المستضعفة مها يكن عدوها الظالم لها قويا فليس لها أن تياس من الحياة . وهو تحقيق لرجاء موسى هنا ولوعده الله إياه بذلك صريحاً في قوله من سورة القصص [٢٨ : ٥] ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض [الآية

تري شعوب المسلمين يجهلون هذه السنن الالهية وما ضاع ملكهم وعزمهم إلا بجهلها الذي كان سبباً لعدم الاهتداء بها في العمل ، وما كان سبب هذا الجهل إلا الاعراض عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته بما كتبه لهم المتكلمون من كتب العتائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب وما يتعلق بها ، وهذه السورة الجليلة الكبيرة القدر والفوائد (الاعراف) خالية من هذه الاحكام كلها ، ومن نظريات المتكلمين في العتائد وتقريرهم لها ، وكذلك غيرها من السور المكية . فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها للتعبد بتجويد ألفاظها بدون فهم ، أو لاتخاذها رقى وتمايم ، وكسباً لفرأئنا أم ؟

وأعجب من هذا كله أن الجهل بلغ بهم بمذ ذلك أن ظهر فيهم فريق خصم لهذا الفريق المقلد المحافظ على كتب القرون الوسطى دون هدي السلف ، خصم يقول إن دين الاسلام هو السبب في جهل المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا باقتباس علم الاجتماع و سنن العمران من الامم غير الاسلامية التي سادتنا بهذه العلوم وما يؤيدها من الفنون والصناعات ، وهؤلاء أجهل بالاسلام من أولئك ، فيكتب الاسلام هو المرشد الاول لسنن الاجتماع والعمران ، ولكن المسلمين قصرُوا في طور حياتهم العلمية عن تفصيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة اليه ، وكان حقهم في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس به علماً لان كتاب الله مؤيد للحاجة بل الضرورة التي تدعو اليه (٧) إن سنة الله في الامم التي رثت الأرض من بعد أهلها الاصلاء هي سنته تعالى في أهلها ، فاذا كان هؤلاء قد غلبوا عليها بسبب ظلمهم وفسادهم وجهلهم وعنى قلوبهم ، فيكذلك يكون شأن الوارثين لها من بعدهم اذا صاروا مثلهم في

ذلك ، وذلك قوله تعالى (١٠٠) أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) وكنا نرى الذين ورثوا ممالك المسلمين متعظين بمعنى هذه الآية من بعض الوجوه فهم على كثرة ذنوبهم بالظلم وافساد العقائد والاخلاق وسلب الاموال يتحرون أن يكون ظلمهم دون ظلم حكام أهل البلاد الذين أضاعوها ، وعقولهم تبحت دائما في الاسباب التي يخشى أن تكون سببا لسلبها منهم لاجل اتقائها ، وآذانهم مرهقة مصيخة لاستماع كل خبر يتعلق بأمرها وأمر أهلها وشؤون الطامعين فيها حذراً منهم أن يسلبوهم اياها وقد قلنا في تفسير هذه الآية: قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الأمم التي هلك بها من كان قبلهم ، وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم - إلخ ما تراء في ص ٣٠ و ٣١ ج ٩ هذا ما فتح الله به علينا من أصول وأمهات هداية هذه السورة الجليلة بمراجعتها المرة بعد المرة مروراً على الآيات بالنظر ، ولو أعدنا قراءتها مع قراءة تفسيرها بالتدبر لظهر لنا أكثر من ذلك وانما أردنا التلخيص ، ونسأله تعالى أن يجعلها هي وسائر كتابه المجيد حجة لنا لا علينا ويوفق أمتنا للرجوع الى الاهتداء به بالتوبة اليه كما تاب أبوه وأمه عليهم السلام

❦ تنبيه ❦

قد وقع خطأ في عدد آيات هذه السورة بالنسبة الى عدد المصحف الجديد الذي طبعته الحكومة المصرية والفرق بينهما آية واحدة من أول السورة إذ عدت فيه (المص) آية ولم نعد لها آية - ثم وافقنا عدده من الآية ١٦٧ الى آخر السورة . وقد اعتمدنا في شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير

لأننا استنبطناها من مراجعة المصحف نفسه غالباً

فليعلم هذا ويتذكر عند مراجعة

شواهد التفسير

سورة الانفال

- ٨ -

(وهي السورة الثامنة في العدد ووضعت موضع السابعة من السبع الطُّوَل مع أنها من المثاني وهي دون المثين التي تلي الطول لما سيأتي — وعدد آياتها ٧٥ آية في عد الكوفي و٧٦ في الحجازي و٧٧ في الشامي)

سورة الانفال مدنية كلها كما روي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت . وقال ابن عباس أنها نزلت في بدر وفي لفظ تلك سورة بدر . وقيل إنها مدنية الا آية (٦٤ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب (رض) فعلى هذا وضعت في سورة الانفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام . وروي عن مقاتل استثناء قوله تعالى (٣٠) واذا يكر بك الذين كفروا (الآية لان موضوعها اثار قريش بالنبي ﷺ قبيل الهجرة بل في الليلة التي خرج فيها رسول الله ﷺ مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه بقصد الهجرة وباتا في الغار ، وهذا استنباط من المعنى وقد صح عن ابن عباس أن الآية نفسها نزلت في المدينة . وزاد بعضهم عنه استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية أي إلى الآية ٣٥ للمعنى الذي ذكرناه آنفا وهو أن موضوعها حال كفار قريش في مكة وهذا لا يقتضي نزولها في مكة ، بل ذكر الله بهارسوله بعد الهجرة . وكل ما نزل بعد خروج النبي ﷺ مهاجراً فهو مدني ووجه مناسبتها لسورة الاعراف أنها في بيان حال خاتم المرسلين ﷺ مع قومه وسورة الاعراف مبينة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم ، هذا هو العمدة وهناك تناسب خاص بين عدة آيات من السورتين يقوي هذا التناسب ولكنه لا يصح أن يكون شيء منه سبباً للمقارنة بينهما لان مثل هذا الاتفاق في بعض

المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة ، وأقل هنا عن روح المعاني ما نقله عن السيوطي في وضع هذه السورة هنا وما تعقبه به وهو :

«والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحثيثة كسائر السور ، وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات ، وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول ﷺ للصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو المرجح في سائر السور ، بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه ، وقد كان يظهر في بادي الرأي أن المناسب إيلاء الاعراف بيونس وهود لاشتراك كل في اشتمالها على قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول ، وعدوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل ففي فصلها من الاعراف بسورتين فصل للظهير من سائر نظائره ، هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الاعراف وبراءة ، وقد استشكل ذلك قديماً حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه : ما حملكم على أن عمدتم الى الانفال وهي من الثاني ، والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة بينهما ووضعتوها في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالاً وجواباً ثم قال وأقول يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمر فتح الله تعالى بها

(الاول) أنه جعل الانفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كقطعة منها ومفتتحها ، وتكون براءة لخلوها من البسملة كتتمتها وبقيتها ، ولهذا قال جماعة من السلف إنها سورة واحدة

(الثاني) وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست السابقة سورة

أطول منها وذلك كاف في المناسبة

(الثالث) أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترتيبها في العصر الاول للإشارة الى أن ذلك أمر صادر لاعن توقيف والى أن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يبين كتيهما فوضعا هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعها بعد السبع الطول فانه كان يوهم أن ذلك محلها بتوقيف ، ولا يتوهم هذا على هذا الوضع ، لعلم بترتب

السبع ، فانظر الى هذه الدققة التي فتح الله تعالى بها ولا يفوص عليها الاغواص
(الرابع) أنه لو أخرهما وتدم يونس وأتى بعد براءة يهود كما في مصحف
أبي لمراعاة مناسبة السبع وايلاء بعضها بعضاً لفات مع ما أشرنا اليه أمر آخر أكد
في المناسبة فان الاولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت
فيه من المناسبات من القصص ، والافتتاح بالآل ، وبذكر الكتاب ، ومن كونها مكيات ،
ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ، ومن التسمية باسم نبي ، والرعد اسم ملك
وهو مناسب لاسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام . فهذه عدة مناسبات للاتصال
بين يونس وما بعدها وهي آكد من هذا لوجه الواحد في تقديم يونس بعد
الاعراف . ولبعض هذه الامور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها
ولو أخرت براءة عن هذه السور الست لبعدت المناسبة جداً طولها بعد عدة
سور أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول
« ويشهد مارعاة الفوائح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل
لمناسبة (الآل) قبلها وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء وان كانت أقصر منها
لمناسبتها البقرة في الافتتاح بالآل ، وتوالي الطواسين والخواصم ، وتوالي العنكبوت
والروم ولقمان والسجدة لافتح كل بالآل ، ولهذا قدمت السجدة على الاحزاب
التي هي أطول منها . هذا ما فتح الله به علي

« ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم في مصحفه البقرة والنساء
وآل عمران والاعراف والانعام والمائدة ويونس ، راعى السبع الطول فقدم الاطول
منها فالاطول ، ثم ثنى بالمئين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم يوسف ثم السكف
وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفال بعد النور ، ووجه المناسبة أن كلا مدنية
ومشتملة على أحكام ، وأن في النور (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض) الآية ، وفي الانفال (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون
في الارض) الخ ، ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فالاولى مشتملة على الوعد
بما حصل وذكروا به في الثانية فتأمل اه كلام السيوطي

(الآلوسي) « وأقول قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير ، بما لم يمن به على هذا المولى الجليل ، والحمد لله تعالى على ذلك حيث أوقفتي سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك ، ثم ما ذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات ، وسؤال الخبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنهما ليسا نصاً في ذلك وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملأتم بظاهره ظاهر سؤال الخبر رضي الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً ، وبستفاد مما ذكره خلافه ، وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمراً مجمعاً عليه ، بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف ، وذهب جماعة كما قل في اتقاه الى أن السبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة ، واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذا

وعن بعضهم أن السابعة الانفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيروز آبادي في قاموسه ، وما ذكره في الامر الثاني بغني عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى عنه فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال : كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله ﷺ القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطول . وما ذكره من مراعاة الفوائح في المناسبة غير مطرد فان الجن والكافرون والاخلاص منتحيات قبل مع الفصل بعدة سور بين الاولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل . إله ما ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى

وأقول ان جواب عثمان لابن عباس (رضي الله عنهم) هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم : كان رسول الله ﷺ ينزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه شيء دعا من كان يكتب يقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت انها منها ، فقبض رسول الله (ص) ولم يبين لنا انها منها . فمن أجل ذلك قرنت

بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتهما في السبع الطول اه
ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي الى أن ترتيب جميع السور توقيفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الانفال وبراءة وواقعه السيوطي . ويرد عليه انه
لا يعقل أن يرتب النبي ﷺ جميع السور إلا الانفال وبراءة ، وقد صح انه
ﷺ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من
كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين
السورتين في قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان
أو نسيه ، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي
عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الاقطار

وهذا الحديث قال الترمذي حسن لا يعرفه إلا من حديث عوف (بن أبي جميلة)
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل
هو يزيد بن هرمز أو غيره والصحيح انه غيره ، روى عن ابن عباس وحكى عن
عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الخجاج بن يوسف في أمر المصاحف . وسئل عنه يحيى
ابن معين فلم يعرفه ، وقال أبو حاتم لا بأس به . اه ملخصا من تهذيب التهذيب ، فمثل
هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 (٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٤) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال « من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا » فأما المشيخة (أي المشايخ) فثبتوا تحت الرايات. وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم، فقالت المشيخة للشبان: انا كنا لكم ردةً ولو كان منكم شيء للجاتم اليها فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) وذلك في غزوة بدر. وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه واستوفيه النبي ﷺ فمنعه إياه، وأن الآية نزلت في ذلك فأعطاه إياه لأن الأمر وكل إليه ﷺ. وعن ابن جرير أنهم سألو النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت هذه الآية. وجملة القول أنها نزلت في غنائم غزوة بدر تنازع فيها حائزوها من الشبان وسائر المقاتلة. وقيل المهاجرون والأنصار

قال تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الأنفال جمع نفل بالتحريك وهو في

أصل اللغة من النفل - بفتح وسكون - أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النفل. قال الراغب النفل قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار فانه اذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال له غنيمة ، واذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نفل ، ومنهم من فرق بينها من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة كل ما حصل مستغنا بتعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق أو غير استحقاق ، وقبل الظفر كان أو بعده . والنفل ما يحصل للانسان قبل القسمة من حيلة الغنيمة ، وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفتي ، وقيل ما يحصل من المتاع قبل أن تقسم الغنائم . وعلى هذا حملوا قوله (يسألونك عن الانفال) الآية

والمعنى يسألونك أيها الرسول عن الانفال لمن هي ؟ الشبان أم للمشبيخ ؟ أو للمهاجرين أم للانصار ﴿ قل الانفال لله والرسول ﴾ أي قل لهم الانفال لله بحكم فيها بحكمه وللرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى وقد قسمها ﷺ بالسواء . وهذا لا ينافي التفصيل الذي سيأتي في قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء ، فإن لله خمسة) الخ فيكون التفصيل ناسخا للأجمال كما قل بجاهد وعكرمة والسدي فالصواب قول ابن زيد ان الآية محكمة وقدين الله مصارفها في آية الخمس . وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ماشاء قبل التخميس ﴿ فاتقوا الله ﴾ في المشاجرة والخلاف وامتازع وسيأتي في السورة مضار ذلك ولا سيما في حال الحرب ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾ أي أصلحوا نفس ما بينكم وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضهم ببعض وهي رابطة الاسلام واصلاحها يكون بالوفاء والتعاون والمواساة وترك الأثرة والتفوق ، وبالإيثار أيضا . والبين في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين كما قال (لقد تقطع بينكم) ويعبر عن هذه الرابطة بذات البين . وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البين فهو واجب شرعا فتوقف عليه قوة الأمة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدتها ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ في الغنائم وفي كل أمر ونهي وقضاء وحكم ، فأنه تعالى يطاع لذاته لا تنه رب العالمين ومالك أمرهم ، والرسول يطاع في أمر الدين لأنه مبالغه عن الله تعالى ومبين لوجيه فيه بقول والفعل والحكم . وهذه الطاعة له تعبدية لا رأي لا حد فيها وتوقف عليها

النجاة في الآخرة والفوز بثوابها، وبطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما الحرب من حيث انه الامام والقائد العام، فمخالفته اخلال بالنظام العام وافضاء إلى الفوضى التي لا تقوم معها للامة قائمة. فهذه الطاعة واجبة شرعا كالأولى إلا أنها معقولة المعنى، فقد أمره الله تعالى في تنفيذ أحكامه وإدارته بمشاورة الامة كما تقدم في سورة آل عمران وأشرك معه في هذه الطاعة أولى الامر كما تقدم في سورة النساء، وسأني كيف راجعه بعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في هذه السورة ورجع عن رأيه صلى الله عليه وسلم إلى الرأي الذي ظهر صوابه، ولكن الامر الأخير لا بد أن يكون له كما شاورهم في غزوة أحد في الخروج من المدينة أو البقاء فيها. فلما انتهت المشاورة وعزم على تنفيذ رأي الجمهور راجعوه فلم يقبل مراجعة، وقد بينا هذا مع حكته في تفسير (وشاورهم في الامر فاذا عزم فتوكل على الله) وترى في تلك السورة كيف كانت مخالفة الرماة له صلى الله عليه وسلم سبباً في ظهور العدو على المسلمين فراجع تفسير (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) في ص ٢٢٤ الجزء الرابع

ولأئمة المسلمين منهم من حق الطاعة في تنفيذ الشرع وإدارة الامور العامة وقيادة الجند ما كان له صلى الله عليه وسلم منه مقيداً بعدم معصية الله تعالى وبمشاورة أولى الامر كما تقدم تفصيله في تفسير (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) الآية ثم قال تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة فإن الإيمان يقتضي ذلك كله لأن الله تعالى أوجبه، والمؤمن بالله غير المرتاب بوعده ووعيده يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له ما يغلبه عليها أحياناً من ثورة شهوة أو سورة غضب، ثم لا يلبث أن يفيء إلى أمر الله ويتوب إليه مما عرض له كما تقدم في تفسير (أما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) الخ، ثم وصف الله المؤمنين بما يدل على هذا ويثبتته فقال

﴿أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ﴾ هذه جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين الذين بين في شرطية الآية قبلها شأنهم من التقوى وإصلاح ذات البين في الامانة وطاعة الله ورسوله على قاعدة أن النكرة اذا أعيد ذكرها معرفة تكون عين الاولى

أو بيان حال المؤمنين الكاملين الايمان مطلقاً ليعلم منه أن تلك الامور الثلاثة هي بعض شأنهم ، وقد بين صفاتهم بصيغة الحصر التي يخاطب بها من يعلم ذلك أو ينزل منزلة العالم به الذي لا ينكره وهي « انما » كما حققه امام الفن الشيخ عبد القاهر . وصفهم بخمس صفات

(الصفة الاولى) قوله (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال الراغب : الوجل استشعار الخوف . يعني ما يجعل القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف (وبابه فرح وتعب) وذلك أن الخوف توقع أمر مؤلم في المستقبل قد يصحبه شعور الالم والفزع ، وقد يفارقه اضعفه أو لا اعتقاد بعد أجله ، فالوجل والفزع أحص منه . وفي سورة الحجر من حوار ابراهيم عليه السلام مع ضيفه المنكرين (٥٢: ١٥) قال انا منكم وجلون ٥٣ قالوا لا توجل (الخ ، وفي سورة المؤمنين في صفة المؤمنين المشفقين من خشية ربهم (٢٣ : ٦١) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون فالوجل هنا مقترن بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء ، وفي سورة الحج (٣٢ : ٢٢) وبشر المحبتين ٢٣ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) وهي بمعنى آية الانفال ، وليس للوجل ذكر في غير هذه الآيات ، ويتفق معنى الوجل فيها بأنه الفزع وشعور الخوف بلم بالقلب ، وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة ، وقد يكون من الاجلال والمهابة ، وقد روي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق السعفة ، ياشهر بن حوشب أما تجده له قشعريرة ؟ قلت بلى ، قالت فادع الله فان الدعاء يستجاب عند ذلك . وعن ثابت البناني : قال فلان اني لأعلم متى يستجاب لي ، قالوا ومن أين لك ذلك ؟ قال اذا اقشعر جلدي ، ووجل قلبي ، وفاضت عينا ، فذلك حين يستجاب لي . وعن عائشة (رض) قالت : ما الوجل في القلب الا كضربة السعفة ، فاذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . السعفة بالتحريك واحدة السعف وهو جريد النخل اذا احترق بسمع له نشيش ، شبت به أم المؤمنين وأم الدرداء شعور الوجل بلم بالقلب من ذكر الله فيخفق له

والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله أو لوعيده ووعده ،

ومحاسبته لحلقه وادانتهم ، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا ، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيل القرآن بالتدبر ، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجيد في الخلوة « الله أكبر » مستحضراً لمعنى كبريائه عز وجل فينتفض ويقشعر جلده ، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الوجل لا يكون إلا من خوف العذاب ، وكأنه لم يذوق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه وغير ذلك من معاني أسماؤه وصفاته ، ولم يقرأ قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ولم يعلم أن من عباد الله من يخشع قلبه ويفيض دمه من ذكر أسماء الله في آخر سورة الحشر (٥٩ : ٢) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٢٢ هو الله الذي لا يلهى عنه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الخ ولا يبعد مثل هذا الوجل عند وصف جهنم وذكر الحساب والجزاء . وإنما يأخذ مثل هذا معاني القرآن من فهمه لظواهر بعض اللفاظ بدون شعور بما لها من التأثير في القلوب فيقابل بين هذه الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ٢٩) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فيظن أن بينهما تعارضاً فيحاول التفتي منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد ، ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي في كل من الوعد والوعيد وصفات النكاح وذكر آيات الله تعالى في النفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالايان بالله تعالى والثقة بما عنده ، وغير ذلك مما يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى . ولا ذكر يضرم سعة الوجل في القلب كتلاوة كلام الرب عز وجل (٣٩ : ٢٢) الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد)

(الصفة الثانية) قوله تعالى ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ أي إذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه ﷺ زادتهم إيماناً أي يقينا في الاذعان ، وقوة في الاطمئنان ، وسعة في العرفان ، ونشاط في الاعمال ، ويطلق الايمان في عرف الشرع على مجموع العلم والاعتقاد والعمل بموجبه وعلى كل منهما والقرائن

تعين المراد ، وفيما رواه البخاري ومسلم في كتاب الايمان من صحيحهما شواهد صريحة في ذلك ومن أهمها أحاديث أقل الايمان المنجى في الآخرة وحديث «الايمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق» ولهذا حمل بعض الناس زيادة الايمان على زيادة العمل اللازم له، وبعضهم على زيادة ما يتعلق به الايمان الذي فسروه بالتصديق القطعي، والحق أن الايمان القلبي نفسه يزيد وينقص أيضا فان ابراهيم عليه السلام كان مؤمنا باحياء الله الموتي لما دعاه أن يريه كيف يحييها (قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فقام الطمأنينة في الايمان يزيد على مادونه من الايمان المطلق قوة وكلا ، ويروى عن علي المرتضى كرم الله وجهه : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا . وهذا أقوى من الايمان بالبرهان وهو أقوى من ايمان التقليد الذي قال به الاكثرون إذا وافق الحق وكان يقينا ، والعلم التفصيلي في الايمان أقوى وأكمل من العلم الاجمالي ، مثال ذلك أن الايمان بتوحيد الله تعالى لا يكمل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن التي تنافيه أو تنافي كماله ومنها ما هو أخفى من ديب النمل ، وقد ورد في الدعاء المأثور « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم » رواه ابن حبان والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وأبو يعلى وغيرهم من حديث أبي بكر (ض) وضعفه ابن حبان والبيهقي وحسنه غيرهما وكم من مدع لتوحيد الله وناطق بكلمة الاخلاص وهو يعبد غير الله بدعائه مع الله أو من دون الله «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير مرفوعا ومثل آخر : من آمن بأن الله تعالى علما محيطا بالمعلومات ، وحكمة قام بها نظام الارض والسموات ، ورحمة وسعت جميع الخلوقات ، وكان علمه بهن إجماليا لوسألته أن يبين لك شواهد في الخلق اعجز عنها - لا يوزن إيمانه بإيمان ذي العلم التفصيلي بسنن الله في الكائنات ومعجائب صنعه فيها على النحو الذي جرى عليه العلامة المحقق ابن القيم في كتابه تفصيل النشأتين والامام أبو حامد في كتاب التفكير من الاحياء ، وقد اتسعت معارف البشر بهذه السنن والاسرار في كل نوع من أنواع الخلوقات فعرفوا منها ما لم يكن يخطر على مشاعره لاحد من علماء

القرون الخالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العلم إن من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد . وقال الكرخي ان نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الانبياء وأرباب المكاشفات ويقين آحاد الامة . وضرب الغزالي مثلاً لتفاوت قوة الايمان وسائر أنواع العلم بمن يرى شبح إنسان في السدفة ثم يراه بعد وضوح الاسفار على بعد فلا يميز صفاته ثم يراه في نور الشمس بجانبه فهل يكون علمه به في كل هذه الاحوال واحداً ؟ وجملة القول أن زيادة الايمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى كقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف الذين استجابوا لله والرسول اذ دعاهم الى القتال بعد ما أصابهم القرع في غزوة أحد (٣ : ١٢٣) الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاذهبوا فإيماننا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي معناه قوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ : ٢٢) ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) وعطف التسليم على الايمان هنا يؤيد كون المراد به إيمان القلب لا العمل . وفي معناه قوله تعالى في أول سورة الفتح (٤٨ : ٤) هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) فهو في إيمان القلب كما هو المتبادر . وأما آيتنا وأآخر التوبة (٩ : ١٢٥ و ١٢٦) وآية سورة المدثر (٧٤ : ٣١) فما يحتمل أن تكون زيادة الايمان فيها زيادة متعلقة بما نزل من القرآن . على أن البخاري استدلل بآتي التوبة وأمثالها على زيادة الايمان في القلوب وعليه جمهور السلف . بل حكى الاجماع عليه الشافعي وأحمد وأبو عبيد كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الايمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية ويجعل مذهباً يقلد صاحبه فيه تقليداً ، وتؤول الآيات والاحاديث لأجله تأويلاً

(الصفة الثالثة) قوله تعالى ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أي يتوكلون على ربهم وحده لا يتوكلون على غيره ولا يفوضون أمورهم الى سواه عز وجل كأفاده تركيب الجملة . وعن ابن عباس قال : لا يرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات التوحيد ، فان من كان موقناً بان ربه هو المدبر لاموره وأمور العالم كلها لا يمكن

أن يكل شيئاً منها الى غيره ، ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل بالضرورة أن الانسان كسبا اختياريا كلفه الله العمل به وأن يؤمن بأنه يجازى على عمله ان خيراً فخير وان شراً فشر - وجب على الانسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ماعلمه من سنن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات معتقداً أن الاسباب ما يعقل منها كالانسان ومالا يعقل لم تكن اسباباً الا بتسخير الله تعالى ، وأن ما يناله باستعمالها فهو من فضل ربه الذي سخرها وجعلها اسباباً وعلمه ذلك . وأما لا يعرف له سبب يطلب به فالؤمن يتوكل فيه على الله وحده واليه يتوجه واياه يدعو فيما يطلبه منه ، وأما ترك الاسباب وتنكب سنن الله تعالى في الخلق وتسمية ذلك توكلًا فهو جهل بالله جهل بدينه وجهل بسننه التي أخبرنا بأنها لا تبدل ولا تتحول . ومثله فيه كمثل من أمره ملكه أو ماله كنه بأن يعول في طعامه وشرابه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئاً ، وكان ذلك المالك أو المالك قد أعد له ولا مثاله كل يوم مائدة لطعامهم وشرابهم فنقطع هو وامتنع عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعماً أن هذا عصيان لامر المالك في التعويل عليه وانظر أن يرسل اليه طعاماً خاصاً - أي أنه يطلب من ربه أن يبطل سننه في خلقه لاجله - فما أعظم جهله وغروره به ؟

وقد تقدم تحقيق معنى التوكل مع بسط القول فيه وكونه يستلزم الاخذ بالاسباب في تفسير (٣ : ١٦٠ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) من سورة آل عمران فيراجع في ص ٢٠٧ - ٢١٤ وسيأتي التذكير ببعضه في الكلام على توكل النبي ﷺ من تفسير هذه السورة (الانفال)

(الصفة الرابعة) قوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ تقدم في تفسير هذه الجملة في أول سورة البقرة وفي تفسير (واستعينوا بالصبر والصلاة) منها ، وفي تفسير آيات أخرى في معناها ، وملخصها ان إقامة الصلاة عبارة عن أدائها مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكرك ، وفي معناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن ، وتدبر واتعاظ بنلاوة القرآن ، وتقدم ان

هذه الاقامة هي التي يستفيد صاحبها بها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما راجع في موضعه

(الصفة الخامسة) قوله تعالى ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ أي وينفقون بعض ما رزقهم الله في وجوه البر من زكاة مفروضة لاقامة درة الاسلام وغير ذلك من النفقات الواجبة والمندوبة الأقربين والمعوزين ومصالح الامة . وتقدم تفسيرها في أول سورة البقرة وفي مواضع أخرى مع التنبيه إلى كثرة ما ورد في الكتاب العزيز من جعل الزكاة أو النفقة مقارنة للصلاة لأنها العبادتان اللتان عليهما مدار اصلاح الروحي والاجتماعي في الملة . والتعبير بالانفاق أعم من التعبير بالزكاة كما علمت

﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات كلها هم دون سواهم ممن لم يتصف بها المؤمنون إيماناً حقا أو حق الايمان الذي لا نقص فيه، أو حق ذلك حقا أو حقيقة حقا . ذلك بأن الايمان حق الايمان هو . وأعقب التصديق الاذعائي فيه أنه من أعمال القلوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل . وقد جمعت الصفات التي وصفوا بها كل ذلك بحيث تدبها سائر شعب الايمان ، تقول العرب فلان شاعر حقا أو فارس حقا لمن نبغ في الشعر ولمن كملت فيه صفات الفروسية . روى الطبراني بسند ضعيف يؤثر للعبارة عن الحارث بن مالك الانصاري (رض) أنه مر برسول الله ﷺ فقال له « كيف أصبحت يا حارث ؟ » قل أصبحت مؤمناً حقا . قال « انظر ماذا تقول فان لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظلمات نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال « يا حارث عرفت قالزم » ثلاثاً - وروي عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت ؟ قال الايمان إيمانان فان كنت تسألني عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله تعالى (انما المؤمنون) ... فوالله لا أدري أنا منهم أم لا

ثم بين تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلمة فقال ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ الدرجات منازل الرفعة ومراقي السكامة وكونها عند الرب تعالى

وذكره مضافا الى ضميرهم تنبيه الى عظم قدر هذه الدرجات وتكريم لأهلها ، فان الله تعالى فضل بعض الناس ورفعهم على بعض درجة أو درجات في الدنيا وفي الآخرة وعند الرب عز وجل وهذا الاخير وان كان يكون في الآخرة فان وصفه بكونه عند الرب وبإضافة اسم الرب الى أصحاب الدرجات يدل على مزيد رفعة واختصاص

واذا أردت أن تفقه معنى الدرجات في التفاضل بين الناس فتأمل قوله تعالى بعد بيان تساوي الرجال والنساء في الحقوق (وللرجال عليهن درجة) وهي درجة الولاية العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین (٤ : ٩٤) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة ، وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً (٩٥) درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً) وهنا جمع بين الدرجة والدرجات فقليل الدرجة تفضيلهم في الدنيا وقيل منزلتهم عند الله تعالى والدرجات منازلهم في الجنة . وفي معنا، قوله تعالى في تفضيل الايمان والهجرة والجهاد في سبيل الله على سقاية الحاج من سورة التوبة (٩ : ٢٠) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) الخ الايتين بعدها . وقال تعالى في بيان التفاوت والبعد بين متبعي رضوانه ومتبعي سخطه من سورة آل عمران (هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون) والظاهر ان العندية هنا عندية الحكم أو الجزاء لا المسكنة لانها محمولة على الفريقين . وقال تعالى في الرسل (٢ : ٢٥٣) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) الآية قالوا هذه لنبينا ﷺ ، وقال تعالى في إبراهيم عقب ذكر محابته لقومه (٦ : ٨٤) وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) وقال في سياق قصة يوسف مع أخوته عقب ذكر أخذه لآخيه الشفيق منهم بوجه شرعي (١٢ : ٧٦) كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) وقال في درجات الدنيا وحدها وهي آخر آية من سورة الانعام (٦٧ : ١٦٧) وهو

الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم) وقال في درجات الدار الآخرة بعد بيان التفاضل في الرزق بين الكفار مريدي الدنيا وحدها والمؤمنين مريدي الآخرة (٢١:١٦) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وجملة القول ان الله خلق البشر متفاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال واقتضى ذلك بنظام سنه في خلقه تفضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي الآخرة وفي المسكنة عند ربهم وهذه الاخرة عليا الدرجات وأفضلها

وقوله تعالى ﴿ ومغفرة ورزق كريم ﴾ معناه ولهم مغفرة من الله لذنوبهم الحقيقية التي سبقت وصولهم إلى درجة الكمال إن كانت كبيرة وما كان من قبيل اللوم ، ولذنوبهم الاضافية التي يحاسبون بها أنفسهم بعد بلوغ الكمال كالعفلة عن ذكر الله حيناً ، وترك الافضل إلى مادونه حيناً آخر ، وفوت بعض أعمال البر الممكنة أحياناً ، وأمثلة ذلك مما يعبر عنه بمحسّنات الابوار سيئات المقربين ، ورزق كريم في الجنة ، والكريم تصف به العرب كل شيء حسن في بابه لا قبيح فيه ولا شكوى منه .

(٥) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرَقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَاهُونَ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتها أن سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع مخالفة للمعهود في أساليب الكلام من سردها مرتبة كما وقعت ، وإن

سبب هذه الخفافة أنه لا يقص قصة ولا يسرد أخبار واقعة لأجل أن تكون تاريخاً محفوظاً، وأنما يذكر ما يذكر من ذلك لأجل العبرة والموعظة، وبيان الآيات الحكم الإلهية والأحكام العملية. بدئت قصة البقرة بأمر موسى لقومه بذبح بقرة وذكر في آخرها سبب ذلك خلافاً للترتيب المألوف من تقديم السبب على مسببه كتقديم العلة على معلولها والمقدمات على نتيجتها. ولكن أسلوب القرآن البديع أباح في بابه كما بسط هنالك وههنا بدئت قصة غزوة بدر الكبرى التي كانت أول مظهر لوعده الله تعالى بنصر رسوله والمؤمنين، والادالته لهم من أكابر محرمي المشركين، بذكر حكم الغنائم التي غنمها المسلمون منهم - ويألها من براءة مطلع - مقروناً ببيان صفات المؤمنين الكاملين الذين وعدهم النصر كما وعد النبيين، وهم الذين يقبلون حكم الله وقسمته رسوله في الغنائم - ويألها من مقدمات للفوز في الحرب وغيرها - ثم قفى على ذلك بذكر أول القصة وهو خروج النبي ﷺ من بيته في المدينة وكراهة فريق من المؤمنين لخروجه، خلافاً لما يقتضيه الإيمان من الأذعان لطاعته، والرضاء بما يفعله بأمر ربه، وما يحكمه أو يأمر به، كما علم من الشرط في الآية الأولى (إن كنتم مؤمنين) ولعل يبين هذا الشرط وما يليه من بيان صفات المؤمنين حق الإيمان هو أهم ما في هذه السورة على كثرة أحكامها وحكمها وفوائدها الروحية والاجتماعية والسياسية والخريرية والمالية

قال تعالى ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ أي ان الانفال لله يحكم فيها بالحق ورسوله يقسمها بين من جعل الله لهم الحق فيها بالسوية، وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها، والذين كانوا يرون أنهم أحق بها وأهلها، فهي كإخراج ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى الطائفتين من المشركين في الظاهر، وكون تلك الطائفة هي المقاتلة في الواقع، والحال ان كثير آمن المؤمنين لكارهون لذلك لعدم استعدادهم للقتال أوله ولغيره من الأسباب التي تعلم مما يأتي -

هذا ما أراه المتبادر من هذا التشبيه وقد راجعت بعض كتب التفسير فرأيت المفسرين فيها بضعة عشر وجهاً أكثرها متكلف وبعضها قريب ولكن هذا أقرب وقد بسطه الامام أبو جعفر بن جرير الطبري باعتبار غايته وما كان من المصلحة فيه وهو حق في نفسه ولكن اللفظ لا يدل عليه، وذكره الزمخشري مبتدئاً على قواعد الأعراب

ولا يظفر المعنى تمام الظاهر في الآيات الإيضاح ما وقع من ذلك وأجمعه رواية محمد بن إسحق قال : حدثني محمد بن مسلم أن زهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ، وغيرهم من علماءنا عن عبد الله بن عباس ، كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قریش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفعكموها فانتدب الناس فحلف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلتقي حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دناء من الحجاز من يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك وأهرك ، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمرو الفخاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قریش فاستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لما في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله ﷺ في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأناه الخبر عن قریش بمسيرهم لينعوا غيرهم فاستشار رسول الله ﷺ الناس وأخبرهم عن قریش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغنم يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله ﷺ خيرا ودعا له بخبره ، ثم قال رسول الله ﷺ « أشيروا علي أيها الناس » وإنا يريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا فمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الانصار ترضى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن

يسير بهم إلى عدو من بلادهم . فلما قال رسول الله ﷺ ذلك قال له سعد بن معاذ والله لـكأنك تريدنا يا رسول الله قال « أجل » فقال فقد آمننا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله ما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ^(١) ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال « سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم »

﴿ بمجادلوك في الحق بعد ما تبين ﴾ قال بعض العلماء ان هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين للنبي ﷺ في أمر الدين والتوحيد . وهي مهم أليق ، ولكن ما قبلها وما بعدها في بيان حال المؤمنين وما كان من هفوات بعضهم التي محصمهم الله بعدها فتعين كونها فيهم وفاقا لابي جعفر ابن جرير فيه وفي رد ذلك القول ومشايعة ابن كثير له ، وذكر أن مجاهداً فسر الحق هما بالقتل وكذا ابن إسحاق وعمل الجدال فيه بقوله كراهية للقاء المشركين وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم . وبيان ذلك ان المسلمين كانوا في حال ضعف فكان من حكمة الله تعالى أن وعدهم الله أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على الإبهام فتعلقت آمالهم بطائفة العير القادمة من الشام لأنها كسب عظيم لامسقة في إحرازه لضعف حاميتها ، فلما ظهر أنها فاتتهم وأن طائفة العير خرجت من مكة بكل ما كان عند قريش من قوة وقربت منهم وتعين عليهم قتالها اذ تبين أنها هي الطائفة التي وعدهم الله تعالى اذ لم يبق غيرها ، صعب على بعضهم لقاءها على قلتهم وكثرتها ، وضعفهم وقوتها ، وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادها ، وطفقوا يتنذرون للنبي ﷺ إنذارات جدلية بأنهم لم يخرجوا إلا للعير لانه لم يذكر لهم قتالاً فيستعدوا له ، كأنهم يحارلون اثبات ان مراد الله تعالى بإحدى الطائفتين العير بدليل عدم أمرهم بالاستعداد للقتال ،

« ١ » صبر وصدق كل منهما بضميتين جمع صبور وصدق

٦٠٠ وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين وإرادته غير ما أرادوا التفسير ج ٩

ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدال فيه وجه ما - لا بأن يقال ان طائفة العير مراد الله تعالى فانها نجت وذهبت من طريق سيف البحر ولو كانت هي المرادة لما نجت ، ولا بأن يقال اننا لم نعد للقتال عدته فلا يمكننا طلب الطائفة الاخرى - فانه مهما تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعده الله تعالى فلم يبق لجدالهم وجه الا

الجبن والخوف من القتال ولذلك قال ﴿ كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون ﴾ أي كأنهم من فرط جزعهم ورعبهم يساقون الى الموت سوفا لا مهرب منه اظهور أسبابه حتى كأنهم ينظرون اليه بأعينهم ، وهي ما ذكرنا من التفاوت بين حالهم وحال المشركين في العدد والعدد والخيال والازاد ، ولكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بهم ، وهذا دليل قطعي لا يتخلف عند المؤمن الموقن ، وما تلك الا أسباب عادية كثيرة التخلف ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وهكذا أنجز الله وعده وكان الظفر التام للمؤمنين ، وقديين تعالى ذلك كله بقوله

﴿ واذا يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم ﴾ تولى الله تعالى اقامة الحجة عليهم بالحق فيما جادلوا فيه رسوله بالباطل ووجه الخطاب اليهم بعد ان كان الخطاب له (ص) فقال واذكروا اذ يعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النغير - انها لكم ، وهذا التعبير أكد في الوعد من مثل : واذا يعدكم الله ان إحدى الطائفتين لكم . لان هذا اثبات بعد اثبات ، اثبات للشيء في نفسه ، واثبات له في بدله

﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي وتحبون وتتمنون ان الطائفة غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكم لانه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . والشوكة الحدة والقوة ، وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرماح . ثم أطلقوها تجوزاً على كل حديد من السلاح ، فقالوا : شائك السلاح وشاكي السلاح . وانما

عبر عنها بهذا النعير للتعريض بكرهتهم للقتال ، وطمعهم في المال ، ﴿ ويريد

الله أن يحق الحق بكلماته ﴾ أي ويريد الله بوعده غير ما أردتم ، يريد أن يحق الحق الذي أراده بكلماته المنزلة على رسوله أي وعده لكم إحدى الطائفتين

مبهمة وبيانها له معينة مع ضمان النصر له ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ المعاندين له من مشركي مكة وأعدائهم باستئصال شأفتهم ومحق قوتهم ، فان دابر القوم آخرهم الذي يأتي في دبرهم ويكون من ورائهم ، ولن يصل اليه الهلاك الا بهلاك من قبله من الجيش ، وهكذا كان الظفر بيدرة فاتحة الظفر فيما بعدها الى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة ، وما تخلل ذلك من نيلهم من المؤمنين في أحد وحنين فانما كان تربية على ذنوب لهم اقترفوها كما قال تعالى في الأولى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى أن قال (وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) وقال في الثانية (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا - الى قوله - ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ قال في الكشف : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الامور وأن لا تلقوا ما يبرزوكم في أبدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور وما يرجع الى عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين ، وشتان ما بين المرادين ، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلبتكم ، وأعزكم وأذهم ، وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها .

﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ أي وعد بما وعد وأراد باحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق أي يقره ويثبت به لانه الحق - وهو الاسلام - ويبطل الباطل أي يزيله ويمحقه - وهو الشرك - ﴿ ولو كره الجرمون ﴾ أولو الاعتداء والطغيان من المشركين . وإحقاق الحق وإبطال الباطل لا يكون باسنيلاهم على العير بل بقتل أئمة الكفر والطاغوت من صناديد قريش المعاندين الذين خرجوا اليكم من مكة ليستأصلوكم . وقد علم مما فسرنا به الحق في الآيتين انه لا تكرار فيه ، فالحق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمؤمنين ، ومحق الكافرين ، والثاني هو الاسلام ، وهو المقصد والاول وسيلة له . وهذا أظهر مما قاله الزمخشري وابن المنير

(٩) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (١٠) وَمَا جَاءَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
 قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١١) إِذْ
 يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَ بِهِ
 وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
 (١٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَآضْرِبُوا
 مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَلِكَمُ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابَ النَّارِ

روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
 حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس (رض) قال حدثني عمر بن الخطاب (رض)
 قال لما كان يوم بدر نظر النبي (ص) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رجل وبضعة عشر
 رجلاً، ونظر إلى المشركين فاذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد
 يده وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تلك هذه العصابة من
 أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبلاً القبلة حتى
 سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر (رض) فأخذ رداؤه فالتقاء على منكبيه ثم التزمه من
 ورائه وقال يا نبي الله كفالك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله
 تعالى (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ)
 فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسروا سبعون، الخ،

الانفال من ٨ علو درجة الرسول (ص) على الصديق في التوكل والخوف ٦٠٣

وأما البخاري فروى عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) يوم بدر «اللهم اني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك ، فخرج وهو يقول [سيهزم الجمع ويولون الدبر] وعن سعيد بن منصور من طريق عميد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ الى المشركين وتكاثروهم والى المسلمين فاستقلهم فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال رسول الله ﷺ وهو في صلاته « اللهم لا تؤدع مني ، اللهم لا تحذلي ، اللهم لا تنرني »^(١) اللهم أنشدك ما وعدتني « وعن ابن إسحاق في سيرته أنه ﷺ قال « اللهم هذه قريش أنت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني »

وقد استشكل ما ظهر من خوف النبي ﷺ مع وعسد الله له بالنصر عاما وخصا ومن طمأنينة أبي بكر (رض) على خلاف ما كان ليلة الغار إذ كان النبي ﷺ آمنا مطمئنا متوكلا على ربه ، وكان أبو بكر خائفا وجلا كما يدل عليه قوله عز وجل (٩ : ٤٠) إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) قال الحافظ في الفتح قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ﷺ في تلك الحال ، بل الحامل للنبي ﷺ على ذلك شفقتة على أصحابه وتقوية قلوبهم لانه كان أول مشهد شهده فباغ في التوجه والدعاء والابتهاال لتسكن نفوسهم عند ذلك لانهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلماذا عقب بقوله (سيهزم الجمع) انتهى ملخصا

١ « هو من وتره يتره » من باب وعد « وله معان متقاربة منها جعله وترأ بقطع أهله أو أنصاره ومنها مسه بالاذى ومنها نقصه حقه وظلمه ومنه (وان يترك أعمالكم) أي لن ينقصكم من جزائها شيئا ، وقوله بعده : أنشدك ما وعدتني من لشده ينشده « من باب قتل » ومعناه أستنجزك وعدك إياي بالنصر والغلب

« وقال غيره وكان النبي ﷺ في تلك الحالة في مقام الخوف وهو أكل حالات الصلاة ، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ لأن وعده بالنصر لم يكن معيناً لتلك الواقعة وإنما كان مجحلاً . هذا الذي يظهر ، وزل من لاعلم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديداً فلا يلتفت إليه ولعل الخطابي أشار إليه . اهـ ما أورده الحافظ في الفتح فهو لم يطلع على أحسن منه على سعة اطلاعه وأقول يصح أن يكون من مقاصده ﷺ من الدعاء يومئذ تقوية قلوب أصحابه وهو ما يعبر عنه في عرف هذا العصر بالقوة المعنوية ولا خلاف بين العقلاء حتى اليوم في أنها أحد أسباب النصر والظفر ، ولكن لا يصح أن يكون علم باستجابة الله له لما وجد أبو بكر في نفسه القوة والطمأنينة فعلمه ﷺ بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطاً من حال أبي بكر (رض)

وأما قول بعضهم إن النبي (ص) كان يومئذ في مقام الخوف فهو ظاهر ولكنه لم يبين معه سببه ولا كونه لا ينافي كمال توكله على ربه ، وكونه فيه أعلى وأكمل من صاحبه بدرجات لا يعلوها شيء ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في تفسير (١١٠:٣) إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وهي في سياق غزوة أحد^(١) ونعيد البحث مع زيادة فائدة فنقول إنه (ص) أعطى كل مقام حقه بحسب الحال التي كان فيها ، فلما كان عند الخروج إلى الهجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الأسباب لها وهو إعداد الزاد والراحلتين والدليل والاستخفاء في الغار لم يبق عليها إلا التوكل على الله تعالى والثقة بمعونته وتخذيّل أعدائه فكان ﷺ لكامل توكله آمناً مطمئناً بما أنزل الله عليه من السكينة وأيده به من أرواح الملائكة ، وأبو بكر (رض) لم يرتق إلى هذه الدرجة فكان خائفاً حزينا محتاجاً إلى تسليّة الرسول ﷺ له

وأما يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام التوكل المحض ، وذلك أن التوكل الشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعالى وحده إنما يصح في كل حال بعد اتخاذ الأسباب لها المعلومة من سرع الله ومن سننه في خلقه كما بيناه في تفسير قوله

تعالى (٣ : ١٥٩) فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله) من ذلك السياق ومن المعلوم باققطع أن أسباب النصر والغلب في الحرب لم تكن تامة عند المسلمين في ذلك الوقت لا من الجهة المادية كالعدد والعدد والغذاء والعتاد والخيول والابل بل لم يكن من هذه الجهة إلا شيئاً ضعيفاً ، ولا من الجهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم للقتال وجدال النبي ﷺ فيه . لهذا خشي ﷺ أن يصيب أصحابه هلكة على قلتهم لتقصيرهم في بعض الأسباب المعنوية فوق التقصير غير الاختياري في الأسباب المادية ، فكان يدعو بأن لا يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في افادة سنه عقاباً لهم كما عاقبهم بعد ذلك في غزوة أحد ذلك العقاب المشار اليه بقوله تعالى (٣ : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم)

وأما أبو بكر (رض) فلم يكن يعلم من ذلك كل ما يعلمه الرسول ﷺ وقد رآه منزجاً خائفاً فكان همه تسليته ﷺ وتذكيره بوعده ربه لشدة حبه له ، وفي الغار كان خائفاً عليه ولكنه رآه مطمئناً فلم يحتاج إلى تسليته بل كان ﷺ هو المسلمي له لما رأى من خوفه أن يعرض له ألم أو أذى ،

فالرسول (ص) هو الذي أعطى كل مقام حقه مقام التوكل المحض بعد استيفاء أسباب اتقاء أذى المشركين عند الهجرة ، ومقام الخوف على جماعة المؤمنين لما ذكرنا آنفاً من كراهة بعضهم للقتال ومجادلتهم له فيه بعد ما تبين لهم أنه الحق الذي يريد الله تعالى بوعده إياهم إحدى الطائفتين . أجل ، كان ﷺ يعلم أن شؤون الاجتماع البشري كسائر أطوار العالم لله تعالى فيها سنن مطردة لا تتغير ولا تتبدل كما تكرر ذلك في السور المكية بوجه عام ، ثم ذكر بشأن القتال خاصة في الكلام على غزوة أحد من سورة آل عمران المدنية (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا) ثم في سورة الاحزاب المدنية التي نزلت في غزوتها التي تسمى غزوة الخندق أيضاً . وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن سننه تعالى في القتال كسائر سننه في أنها لا تبدل لها ولا تحوّل من قبل نزول ما أشرنا اليه في هاتين السورتين المدنيتين اللتين نزلتا بعد غزوة بدر فلذلك كان خوفه على المؤمنين عظيماً

(فان قيل) كيف يصح هذا وقد وعده الله تعالى احدى الطائفتين انها تكون المؤمنين وكشف له عن مصارع صناديد المشركين ؟ فاذا كان قد جوز أن يكون وعده العام بالنصر له والمؤمنين (وهو مكرر في السور المكية والمدنية وصرح في بعضها بأنه من سننه في رساله والمؤمنين بهم) غير معين أن يكون في هذه الغزوة كما قال بعض العلماء فلا يأتي مثل هذا الجواز في وعدهم احدى الطائفتين فيها ولا سيما بعد أن نجت طائفة العير ، وانحصر الوعد في طائفة النفير ، وبعد أن كشف تعالى له عن مصارع القوم ؟

(قلنا) أما كشف مصارع القوم له فالظاهر المتعين أنه كان عقب دعائه واستغاثته ربه ، ولذلك تمثل بعده بقوله تعالى في سورة القمر (سيهزم الجمع ويولون الدبر) وزال خوفه وصار يعين أمكنة تلك المصارع . وأما الوعد فسيأتي فيه انه كان في زمن الاستغاثه والاستجابة فان كان قبله فأمثل ما يقال فيه وأقواه ما قاله العلماء في كثير من وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الاعمال بأنه مقيد بما تدل عليه النصوص الاخرى من الايمان الصحيح واجتناب الكبائر ، ومن ذلك أن الوعد المطلق بالنصر للرسول والمؤمنين في عدة آيات مقيد بما اشترط له في آيات أخرى ، مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية (٥١: ٤٠) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله في سورة الروم المكية أيضاً (٤٥: ٣٠) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ومثال الثاني قوله تعالى في الايات التي أذن الله فيها للمؤمنين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم أول مرة وذلك في سورة الحج المدنية (٤٠: ٢٢) ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقوله بعد ذلك في سورة القتال (أو محمد) [٨: ٤٦] يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم] وقد سبق لنا بيان هذا المعنى في التفسير وإقامة الحجة به على المسلمين الجاهلين المغرورين والخرافيين الذين يتكلمون في أمورهم على الصلحاء الميتين في قضاء حوائجهم بخوارق العادات ، وتبديل سنن الله في الاسباب والمسببات ، حتى كأن قبورهم معامل للكرامات ، يتهافت عليها الافراد والجماعات ، يدعون أصحابها خاشعين ، مالا يدعوه الموحدون الا الله رب العالمين . كما فعل رسول الله (ص) وجماعة المؤمنين .

وجملة القول في هذا المقام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم باعلام القرآن أن للنصر في القتال أسبابا حسية ومعنوية ، وأن الله تعالى فيها سنا مطردة ، وأن وعد الله تعالى وآياته منها المطلق ومنها المقيد ، وأن المقيد يفسر المطلق ولا يعارضه ، ولا اختلاف ولا تعارض في كلام الله تعالى ، وكان يعلم مع ذلك أن الله تعالى عناية وتوفيقا يمنحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفئة القليلة على الفئة الكثيرة بما لا ينقض به سننه ، وأن له فوق ذلك آيات يؤيد بها رسله ، فلما عرف من ضعف المؤمنين وقتلهم ما عرف استغاث الله تعالى ودعاه ليؤيدهم بالقوة المعنوية ، ويحفهم بالعناية الربانية ، التي تكون بها القوة الروحانية ، أجدر بالنصر من القوة المادية ، وكان كل من علم بدعائه يؤمن عليه ، وكانوا يتأسون به في هذا الدعاء ، فيستغيثون ربهم كما استغاثه وقد أسند الله اليهم ذلك وأجابهم الى ما سألوا بقوله :

﴿ إذ تستغيثون ربكم ﴾ الآية ، قيل إن هذا بدل من قوله تعالى (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) وظاهر هذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستجابة واحد على اتساع فيه وحينئذ يرتفع الاشكال الذي أجبننا عنه آنفاً من أصله ، وظاهر الروايات وكلام المفسرين أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقد وجهوا ذلك بما ليس من موضوعنا ببيان مع القطع بأنه عربي فصيح ، وقيل إنه متعلق بقوله (ليحق الحق ويبطل الباطل) أو بمحذوف علم من السياق ومن نظائره في آيات أخرى تقديره « اذكر » أو « اذكروا » إذ تستغيثون ربكم . والاستغاثة طلب العوث والانتقا من الهلكة

﴿ فاستجاب لكم أني ممدكم ﴾ هو في قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي باني ممدكم ،

وقرأها أبو عمرو بكسرها أي قائلًا إني ممدكم أي ناصركم ومغيثكم ﴿ بألف من

الملائكة مردفين ﴾ قرأ الجمهور مردفين بكسر الدال من أردفه إذا أركبه وراءه

وذلك أن الذي يركب وراء غيره يركب على ردف الدابة غالباً وقرأها نافع

ويعقوب بفتحها ، وفي كل منها احتمالات لا يختلف بها المراد . أي يردفونكم أو

يردف بعضهم بعضاً ويتبعه ، أو يردفهم ويتبعهم غيرهم . وتقدم في تفسير مثل

هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير قوله تعالى (واخوانهم يمدونهم في الغي) من الاعراف معنى المدد والامداد في اللغة .

ثم بين تعالى أن هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها

المعنوية فقال ﴿ وما جعله الله إلا بشرى لكم ﴾ أي وما جعل عز شأنه هذا الامداد إلا بشرى لكم بأنه ينصركم كما وعدكم ﴿ ولتطمئن به قلوبكم ﴾ أي تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتكم فكان من مجادلنكم للرسول في أمر القتال ما كان . فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر ، وسيأتي في

مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ دون غيره من الملائكة أو غيرهم كالاسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مهما تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لها وناهيك بما لا كسب للبشر فيه كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان ﴿ إن الله عزيز حكيم ﴾ عزيز غالب على أمره ، حكيم لا يضيع شيئاً في غير موضعه وفي التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر « مردفين » بالمدد

وبقوله « ملك وراء ملك » وعن الشعبي قال : كان ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين ، فكانوا أربعة آلاف وهم مدد المسلمين في ثغورهم . وعن قتادة متتابعين ، أمدهم الله تعالى بألف ثم بثلاثة ثم أكلهم خمسة آلاف (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) قال يعني نزول الملائكة عليهم السلام (قال) وذكر لنا أن عمر (رض) قال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة عليهم السلام كانوا معنا ، وأما بعد ذلك فالله أعلم . وعن ابن زيد : مردفين قال بعضهم على أثر بعض . وعن مجاهد في قوله (وما جعله إلا بشرى) قال إنما جعلهم الله يستبشرون بهم . هذا جملة ما جمعه في الدر المنثور من المأثور في الآيتين . وظاهر نص القرآن أن إنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدة معنوية كما تقدم وأنهم لم يكونوا محاربين وهناك روايات أخرى في أنهم قاتلوا وسيأتي بحثه . وما قاله الشعبي وقاتلة من العدد لا يقبل إلا بنص من الشارع قطعي الرواية والدلالة لانه خبر عن الغيب

وقد خلطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أيد الله بهم المؤمنين في غزوة بدر ، وبين الملائكة المنزلين والمسومين الذين ذكر خبرهم في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران ، وقد حققنا هذا المبحث في تفسير تلك الآيات فيها واعتمدنا في جله على تحقيق ابن جرير وذكرنا فيه ما جاء هنا ، وجملة أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنوية لهم وأما يوم أحد فقد حدثهم الرسول ﷺ بالامداد ووعدهم به وعدا معلقا على الصبر والتقوى ولكن انتفى الشرط فانتهى المشروط . ويراجع تفصيل ذلك (في ص ١١٠ - ١١٦ ج ٤ تفسير) فإنه مفيد في تحقيق ما هنا ولذلك لم نطل الكلام فيه

﴿إذ يغشىكم النعاس أمنة منه﴾ هذه منة أخرى من منته تعالى على المؤمنين ، التي كانت من اسباب ظهورهم على المشركين ، وهي إلقاءه تعالى النعاس عليهم حتى غشيتهم - أي غلب عليهم فكان كالغاشية تستر الشيء ، وتغطيه - نأمنينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك . روى أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير انقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم الا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة حتى أصبح . وذلك أن من غلب عليه النعاس لا يشعر بالخوف ، كما أن الخائف لا ينام ، ولكن قد ينعس ، والنعاس فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم فهو يضعف الإدراك ولا يزيله كله فتم زال كان نوماً ولذلك قال بعضهم هو أول النوم . وفي المصباح : وأرل النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ، ثم الوسن وهو ثقل النعاس ، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين ، ثم السكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان ، ثم العفوق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم ، ثم الهجود والهجوع اه وهو يفيد أن الوسن والترنيق درجتان من درجات النعاس وأن السكرى مرتبة فاصلة بين النعاس والنوم ، وفي المصباح أيضاً أن النعاس اسم مصدر لنعس من باب قتل ، والجهور على أنه من باب ففتح فهو من البابين ، وضعوا اسمه بوزن فعال بالضم كأنهم عدوه من الأمراض كالسعال والفواق والسكباد وقال علي (رض) أنهم ناموا يومئذ وظاهر عبارته أنهم ناموا في الليل والمتبادر

ان نعاسهم كان في أثناء القتال، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وتحقيق الحق فيه في تفسير قوله تعالى (٣ : ١٥٤) ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يفشى طائفة منكم) وهو في سياق غزوة أحد. وقلت هنالك: قد تقدم في ملخص القصة ذكر هذا النعاس وأنه كان في أثناء القتال، وانما كان مانعا من الخوف لانه ضرب من الدهول والغفلة عن الخطر، ولكن روي ان السيوف كانت تسقط من أيديهم واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال الخ فيحسن مراجعته ففيه الكلام على النعاس يوم بدر أيضا وهو في (ص ١٨٥ : ١٨٦ ج ٤ تفسير)

قرأ الاكثرون (يفشيكم) بالتشديد من النعشة وهو إما للتدريب وإما للمبالغة في اشتغاطه، وقرأه نافع بالتخفيف من الاغشاء، وقرأه ابن كثير وابو عمرو (يفشاكم) من الثلاثي ورفع النعاس على انه فاعله، وهذا لا يخالف القراءتين قبله بل هو كالمطامع لهما ومعنى الثلاثة أن الله تعالى جعل النعاس يفشاكم يفشيكم، وأما صيغ الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدريب أو المبالغة دون قراءة التخفيف فيحمل اختلافهما على اختلاف حال من غشيهم النعاس فهو لا يكون عادة الا بالتدريب ويكون أشد على بعض الناس من بعض، وقد ذكرنا بحث صيغة (غ ش ي) في اللغة في تفسير سورة الاعراف.

﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الاقدام ﴾ وهذهمنة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين، كان لها شأن عظيم في انتصارهم على المشركين، روى ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس (رض) ان المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء فظعم المسلمون وصلوا مجننين محدثين، وكان بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال أتزعمون ان فيكم نبيا وانكم أولياء الله وتصلون مجننين محدثين؟ فانزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم (اي على الدهاس او الرمل اللين لتلبده بالمطر) وذهبت وسوسته. هذا أثبت وأوضح وابسط ما ورد في المأثور عن هذا المطر في بدر، وعن مجاهد انه كان قبل النعاس خلافا لظاهر الترتيب في الآية والواو لا توجيه.

ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال لانهم كانوا رجالة ليس فيهم الا فارس واحد هو المقداد كما تقدم وكانت الارض دهاسا تسيخ فيها الاقدام أو لا تثبت عليها . قال المحقق ابن القيم في الهدى النبوي : وانزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم ، وكان على المسلمين طلا طهرهم به واذهب عنهم رجس الشيطان ، ووطأ به الارض وصلب الرمل ، وثبت الاقدام ، ومهد به المنزل ، وربط على قلوبهم . فسبق رسول الله واصحابه الى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ماعداها من المياه ، ونزل رسول الله وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله عرش يكون فيها على تل مشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى » فما تعدى أحد منهم موضع اشارته اه

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنحو مما قال ابن القيم ثم قال :

قال ابن اسحاق فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا ان الحباب بن المنذر ابن الجوح قال يا رسول الله أرايت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا ان نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال « بل هو الحرب والرأي والمكيدة » قال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب [بضمين جمع قليب وهي البئر غير المطوية أي غير المبنية بالحجارة] ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم تقايل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله « لقد أشرت بالرأي » وذكر أنهم فعلوا ذلك ذكر تعالى لذلك المطر أربع منافع (الأولى) تطهيرهم به أي تطهيراً حسيماً بالنظافة التي تشرح الصدر وتنشط الاعضاء في كل عمل - وشرعياً بالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الاصغر (الثانية) اذهاب رجس الشيطان عنهم . والرجز والرجس والركس كلها بمعنى الشيء المستقدر حساً أو معنى والمراد هنا وسوسته كما تقدم في المأثور (الثالثة) الربط على القلوب ويعبر به عن تثبيتها وتوطئتها على الصبر كما قال تعالى (٢٨ : ٩) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها . وتأثير المطر في القلوب تفسره المنفعة (الرابعة) وهو تثبيت الاقدام به فان من كان يعلم أنه يقايل في أرض تسوخ فيها قدمه كلما تحرك وهو قد يقايل فارساً لا راجلاً لا يكون إلا وجلاً مضطرب القلب .

﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ﴾ الظرف هنا غير بدل من اذ ، في الآيات التي قبله ولا متعلق بما تعلقت به بل هو متعلق بثبت والمعنى أنه يثبت الاقدام بالمطر في وقت الكفاح الذي يوحى فيه ربك إلى الملائكة أمراً لهم أن يثبتوا به الانفس بالاستتم لها واتصالهم بها وإلهامها تذكر وعدا الله لرسوله وكونه لا يخلف الميعاد ، والمعية في قوله « إني معكم » معية الاعانة كقوله [إن الله مع الصابرين]

﴿ سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ الرعب بوزن قفل اسم مصدر من رعبه (وتضم عينه) وبه قرأ ابن عامر والكسائي ومعناه الخوف الذي يملأ القلب ، ولما فيه من معنى الماء يقال رعبت الحوض أو الاناء أي ملأته ، ورعب السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطع إذ يقال رعبت السنام ورعبته ترعيباً اذا قطعه طولاً ، وفسره الراغب بما يجمع بين المعنيين فقيل الرعب الانقطاع من امتلاء الخوف اهـ . ويقال رعبته [من بات فتح] وأرعبته ، وأبلغ منه تعبير التنزيل بالقاء الرعب وبهدف الرعب في القلب لما فيه من الاشعار بأنه

يصب في القلوب دفعة واحدة ﴿ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي فاضربوا الهام وافلقوا الرؤوس ... أو اضربوا على الاعناق - واقطعوا الأيدي ذات البنان التي هي اداة التصرف في الضرب وغيره وهو متعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من المسلمين فاذا لم يسبق هذا الى قطع يده قطع ذاك رأسه . والبنان جمع بنانة وهو أطراف الاصابع

وفي تفسير ابن كثير عن بعض المغازي ان النبي ﷺ جعل يمر بين القتلى بيد - أي بعد انتهاء المعركة - ويقول « نفلق هاما » فيتم البيت أبو بكر « رض » وهو نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم

وهو يدل على ألمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الضرورة التي اضطرتهم إلى قتل صناديد قومه . واسم التفضيل في أعق وأظلم هنا على غير بابه مراعاة للظاهر

فان المشركين وحدهم هم الذين عقوه صلى الله عليه وسلم وظلموه هو ومن آمن به حتى اخرجوهم من وطنهم بغيا وعدوانا ثم تبعوهم الى دار هجرتهم يقاتلونهم فيها ، وروي انه أوصى بنفر من بني هاشم آله اخرجوا مع المشركين كرها أن لا يقتلوا ، كان منهم عمه العباس (رض) ولم يكن أسلم

مقتضى السياق ان وحي الله للملائكة قد تم بامرهم اياهم بتثبيت المؤمنين كما يدل عليه الحصر في قوله عن امداد الملائكة [وما جعله الله الا بشرى] الخ وقوله تعالى [سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب] الخ بدء كلام خوطب به النبي (ص) والمؤمنون تنمة للبشرى فيكون الأمر بالضرب موجها إلى المؤمنين قطعاً وعليه المحققون الذين جزموا بان الملائكة لم تقابل يوم بدر تبعاً لما قبله من الآيات وقيل ان هذا مما أوحى إلى الملائكة ، وتأوله هؤلاء ، بانه تعالى أمرهم بأن يلقوا هذا المعنى في قلوب المؤمنين بالالهام كما كان الشيطان يخوفهم ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواس . ولا يرد على الأول ما قيل من أنه لا يصح الا اذا كان الخطاب قد وجه الى المؤمنين قبل القتال والسورة قد نزلت بعده - لان نزول السورة بنظمها وترتيبها بعده لا ينافي حصول معانيها قبله وفي أثنائه ، فان البشارة بالامداد بالملائكة وما يليه قد حصل قبل القتال واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ، ثم ذكرهم الله تعالى به بانزال السورة برمتها تذكيراً بمنه ، ولولا هذا لم تكن للبشارة تلك الفائدة ، والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين وانما ذكر فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضاً . وقد غفل عن هذا المعنى الآلوسي تبعاً لغيره وادعى ان الآية ظاهرة في قتال الملائكة ، وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتال الملائكة لم يعبأ الامام ابن جرير بشيء منها ولم يجعلها حقيقة أن تذكر ولو ترجيح غيرها عليها

وما ادرى اين يضع بعض العلماء عقولهم عند ما يفترون ببعض الظواهر وبعض الروايات الغريبة التي يردها العقل ، ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية ، وتسهيله لهم الاسباب الحسية كائزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل آلاف - من

الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ، ويقطعون من أيديهم كل بنان ،
فأي مزية لأهل بدر فضلوا به على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم وأذلوا المشركين
وقتلوا منهم الأثوف ؟ وماذا استحقوا قول الرسول ﷺ لهم (رض) «وما يدريك
أهل الله عز وجل اطاع على أهل بدر فقتل أعمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟» رواء
البخاري ومسلم وغيرهما . وفي كتب السير وصف للمعركة علم منه القاتلون
والأسرون لأشد المشركين بأساً - فهل تعارض هذه الينات العقلية والعقلية
بروايات لم يرها شيخ المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل . ولم يذكر ابن كثير منها
الا قول الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا
بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . ومن أين جاء الربيع
بهذه الدعوى ؟ ومن ذا الذي روي من القتل بهذه الصفة ؟ وكم عدد من قتل
الملائكة من السبعين وعدد من قتل أهل بدر غير من سمو أقالوا قتلهم فلان وفلان ؟
كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائق حتى أنها
خالفت نص القرآن نفسه ، فالله تعالى يقول في إمداد الملائكة (وما جعله الله الا
بشرى ولتطمئن به قلوبكم) وهذه الروايات تقول بل جعلها مقاتلة وان هؤلاء
السبعين الذين قتلوا من المشركين لم يمكن قتلهم الا باجماع الف أو ألوف من
الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب النصر المتعددة !
ألا ان في هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير
شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله
لتصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن
ابن عباس ذكره الآلوسي وغيره بغير سند وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لانه
كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسلة وقد روى عن غير الصحابة
حتى عن كعب الجبار وأمثاله

﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ أي ذلك الذي ذكره كله من تأييده تعالى
للمؤمنين وخذلانه للمشركين بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله أي عاذروها فكان

كل منهما في شق غير الذي فيه الآخر فله هو الحق والداعي إلى الحق ورسوله هو المبالغ عنه الحق ، والمشركون على الباطل وما يترتب عليه من الشرور والخرافات ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فأن الله شديد العقاب ﴾ أي فإن عقاب الله شديد ، وأحق الناس به المشاقون له بإثار الشرك وعبادة الطاغوت على توحيده وعبادته ، وبالأعتداء على أواليائه أولاً بمحاولة ردّهم عن دينهم بالقوة والقهر وإخراجهم من ديارهم ثم اتباعهم إلى مخرجهم يقاتلونهم فيه

﴿ ذلكم فذوقوه ﴾ الخطاب للمشركين المنكسرين في غزوة بدر أي لمن بقي منهم من الأسرى والمهزومين على طريق الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى قبله (بأنهم شاقوا الله ورسوله) والمعنى الأمر ذلك — أي أن الأمر المبين آنفاً وهو أن الله تعالى شديد العقاب لمن يشاققه هو ورسوله — فذوقوا هذا العقاب الشديد وهو الانكسار والانهزام مع الخزي والذل أمام فئة قليلة العدد والعدد من المسلمين ، ﴿ وإن للكافرين عذاب النار ﴾ هذا عطف على ما قبله أي والأمر المقرر مع هذا العقاب الديني أن للكافرين عذاب النار في الآخرة ، فمن أصر منكم على كفره عذب هنالك فيها وهو شر العذابين وأدومهما ، وفي الجمع بين عذاب الدنيا والآخرة للكفار آيات متفرقة في عدة سور

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا زَحَفًا فَلَا تَوَلَّوهُمْ
الْأَذْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُرَّهُ إِلَّا مُتَحَرِّرًا فَلِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا
إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئس المصير
(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَى ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٨) ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ (١٩) إِذْ تَسْتَخِفُّونَهُ فَيُلْغِيكُمْ
الْفَتْحَ وَإِنْ تَمَتُّوا فَيُخَيِّرْكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا يَعِدْكُمْ وَإِنْ تَغِيْبُوا عَنْكُمْ
فَيُتِّكْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

نبدأ بتفسير الالفاظ الغريبة في الآيات فنقول (الزحف) مصدر زحف اذا مشى على بطنه كالحية ، أو دب على مقعده كالصبي ، أو ، على ركبتيه قال امرؤ القيس :
فأقبلت زحفا على الركبتين فن قنوب لبست وثوب أجر

والمشي بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف الدب (صغار الجراد قبل طيرانها) قال في الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيا حتى جر فرسنه وزحف الشيء جره جرأ ضعيفا ، وزحف العسكر الى العدو : مشوا اليهم في ثقل لكثرتهم ، ولقوم زحفا ، وتزاحف اقوم وزاحفناهم ، وأزحف لنا بنو فلان صاروا زحفا لقتالنا . اه ملخصا والزحف الجيش ويجمع على زحوف لخروجه عن معنى المصدرية . (والادبار) جمع در (بضمتين) وهو اخلف ومقابله القبل وزنه وهو القدام ، ولذلك يكنى بهما عن الـ وانين . ونولية الدبر والادبار عبارة عن الهزيمة لان المهزم يجعل خصمه متوايما ومتزجها الى دبره ومؤخره ، وذلك أعون له على قتله اذا أدركه (والمتحرف) للقتال أو غيره هو المنحرف عن جانب الى آخر وأصله من الحرف وهو الطرف ، وصيغة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة ان فعل المرة بعد المرة أو بالتدريج وفي معناه (المتحيز) وهو المنقل من حيز الى آخر ، والحيز المكان ، ومادته الواو ، فالحوز المكان يدنى حوله حائط ، قال في الاساس : انحاز عن القوم : اعتزلهم ، وانحاز اليهم وتحيز انضم . وذكر جملة الآيات (والفئة) الطائفة من الناس (والمأوى) الملجأ الذي يأوي اليه الانسان وينضم و (موهن) الشيء مضعفه اسم فاعل من أوهنه أي أضعفه ومثله وهنه وهنا ووهنه توهينا . و (الكيد) التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد به كما تقدم في تفسير الآية ١٨٣ من سورة الاعراف . والاستفتاح طلب الفتح والفصل في الامر ، كالنصر في الحرب

والمعنى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتمو الذين كفروا زحفا ﴾ أي اذا لقيتموهم حال كونهم زاحفين زحفا لقتالكم كما كانت الحال في غزوة بدر فان الكفار هم الذين زحفوا من مكة الى المدينة لقتال المؤمنين فتفقهوهم في بدر ﴿ فلا تولوهم الادبار ﴾

أي فلا تولوهم ظهوركم وأفئتيكم منهزمين منهم وان كانوا أكثر منكم عدداً وعدداً، وإذا كان التزاحف من الفريقين أو كان الزحف من المؤمنين فتحريم الفرار والمزمنة أولى، ولفظ لقيتموهم زحفاً يصلح للأحوال الثلاثة ورجع الأول هنا بقرينة الحال التي نزلت فيها الآية وكون النهي عن التولي والفرار إنما يليق بالمرحوف عليه لأنه مظنة له، ويليه ما إذا كان التزاحف من الفريقين . وأما الزاحف المهاجم فليس مظنة للتولي والأنهزاء فيبدأ بالنهي عنه وهو منه أقبح ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره ﴾ عبر بالفظ تولية الدبر في وعيد كل فرد كما عبر به في نهى الجماعة لتأكيد حرمة جريرة الفرار من الزحف وكون الفرد فيها كالجماعة وأثر هذا اللفظ مفرداً وجمعاً على لفظ الظهور والظهر أو الفضا والأقنية زيادة في تشنيعها لأنه لفظ يكتنئ به عن السوءة أي وكل من يولهم يومئذ تلقوهم دبره ﴿ إلا متحرفاً لقتال ﴾ أي إلا متحرفاً لمكان من أمكنة القتال رآه أحوج إلى القتال فيه — أو متحرفاً لضرب من ضروبه رآه أبلغ في النكالية بالعدو كأن يولهم خصمه أنه منهزم منه ليفريه باتباعه فينفرد عن أشياعه فيكره عليه فيقتله ﴿ أو متحيزاً الى فئة ﴾ أي منتقلاً الى فئة من المؤمنين في حيز غير الذي كان فيه لينصرهم على عدو تكثر جمعه عليهم ، فصاروا أحوج اليه ممن كان في حيزهم ﴿ فقد باء بغضب من الله ﴾ أي فقد رجم متلبساً بغضب عظيم من الله عليه ﴿ وماواه جهنم وبئس المصير ﴾ وماواه الذي يلجأ اليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير جهنم ، كان المنهزم أراد أن يأوي الى مكان يأمن فيه من الهلاك فعوقب على ذلك بجعل عاقبته التي يصير اليها دار الهلاك والعذاب الدائم، أي جوزي بضد غرضه من معصية الفرار، وقد تكرر في التنزيل التعبير عن جهنم والنار بالمأوى وهو إما من قبيل ما هنا وإما لنتهمكم المحض، فانك إذا راجعت استعمال هذا الحرف في غير هذا المقام من التنزيل تجده لا يذكر الا في مقام النجاة من خوف أو شدة كقوله تعالى (إذ أوى القنية الى الكف) وقوله (أو آوى الى ركن شديد) وقوله (سآوى الى جبل يعصمني من الماء) وقوله (والذين آروا ونصروا) الخ والآية تدل على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي وقد جاء التصريح

بذلك في أحاديث أصحها عن أبي هريرة مرفوعاً عند الشيخين «اجتنبوا السبع الموبقات» أي المهلكات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد قيد بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف المؤمنين، و«عدَّ بعضهم الآية منسوخة بقوله تعالى من هذه السورة (٦٦) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» الآية وستأتي. وهذا ظاهر على قول من يسمي التخصيص نسخاً كالتقدمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وروى هو وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر وقد روي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبي جيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر - قيل إنه بناء على أن قوله تعالى (يومئذ) يراد به يوم بدر، ولكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزوة، فانه ليس فيها ذكر «يوم بدر» وإنما المراد بتووين يومئذ ما فهم من أول الآية أي يوم لقائهم زحفاً كما تقدم فالיום فيه بمعنى الوقت. وإنما قد بتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافاً للجمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون والنبي ﷺ فيهم لكانت الفتنة كبيرة، وتأيد المسلمين فيها الملائكة يثبتونهم، ووعدته تعالى بنصرهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم - فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص وقرينة الحال في النهي أتجه كون التحريم المقرن بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصاً بها، أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة (رض) بالتولي والادبار في القتال مرتين مع وجوده ﷺ معهم: يوم أحد وفيه يقول الله تعالى (٣: ١٥٥) أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض

ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم) ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى (٢٥:٩) لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبكم كثرتم فلم تغرن عنكم شيئا وضاعت عليكم الارض بما رحمت ثم وليتم مدبرين (٢٦) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ وهذا لا ينافي كون التولي حراما ومن الكاثر ، ولا يقتضي أن يكون كل تول لغير السبيين المـتـشـينين في آية الانفال ينوء صاحبه بغضب عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير . بل قد يكون دون ذلك وبتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة وبالنهي عن القاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدم في سورة البقرة وسيأتي تفصيله قريبا

وقد روى أحمد وأصحاب السنن الا النسائي من حديث ابن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ فخاص الناس حيصة ^(١) وكنت فيمن خاص ، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ، ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ﷺ فان كان لنا توبة والا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة ^(٢) فخرج فقال « من الفرارون ؟ » فقلنا نحن الفرارون . قال « بل أنتم العكارون » ^(٣) أنا فتكم وفئة المسلمين » قال فأتيناه حتى قبلنا يده . ولفظ أبي داود : فقلنا ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد ، فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فان كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا ، فجلسنا لرسول الله ﷺ قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون الخ ، تأول بعضهم هذا الحديث بتوسع في معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى ولا للغة حكم ، وقد قال الترمذي فيه : حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن أبي زياد . أقول وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون ، وقال ابن حبان كان صدوقا الا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت المناكير في حديثه فمن سمع منه قبل التغير صحيح . وجملة القول أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متنا ولا سنداً ، وفي معناه أثر عن عمر هو دونه فلا يوضع في ميزان هذه المسألة

« ١ » خاص عن الشيء حاد وهرب « ٢ » أي الصبح « ٣ » العكار كالعطاف

وأما قوله ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ فهو وصل للنهي عن التولي بما هو حجة على جدارتهم بالانتهاء ، فإن كانت الآية التي قبله قد نزلت بعد انتهاء القتال في غزوة بدر كسائر السورة كما عليه الجمهور فوجه الوصل بالفاء ظاهر جلي ، كأنه يقول يا أيها المؤمنون لا تولوا الكفار ظهوركم في القتال أبدا ، فإنتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم بنصر الله تعالى ، فيها أنتم أولا ، قد انتصرت عليهم على قلة عددكم وعددكم وكثرتهم واستعدادهم ، وإنما ذلك بتأييد الله تعالى لكم ، وربطه على قلوبكم وتثبيت أقدامكم ، فلم تقتلوه ذلك القتل الذي يحض قوتكم واستعدادكم المادي ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم بخاطلة الملائكة وملاستها لأرواحكم ، وبالقائه الرعب في قلوبهم ، فهو بمنزلة قوله عز وجل (٩: ١٤) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ ، والمؤمن أحدر بالصبر الذي هو الركن الأعظم للنصر من الكافر ، لأنه قل حرصا على متاع الدنيا ، وأعظم رجا بالله والدار الآخرة كما قال تعالى (ولا تبغوا في ابتغاء القوم ، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله مالا يرجون) وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا الرجاء ، على الخائفين من كثرة الأعداء . (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) ثم التفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأيديهم ، والجنود الذين لصناديد المشركين بسيفهم ، إلى خطاب قائدهم وهو الرسول المؤيد منه تعالى بالآيات (ص) ومنها أنه رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب قائلا « شأهت الوجوه » فأعقبت رميته هزيمتهم ، وروي عن أبي معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرطبي بالمعنى وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان النبي (ص) لما قال في استغاثته يوم بدر « يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا » قال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم - ففعل فما من أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخره وفيه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . وروي السدي انه (ص) طلب من علي أن يعطيه حصبا من الأرض فنارله حصبا عليه تراب فرماهم به الخ . وعن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة أيضا أن الآية في رميه (ص) في بدر . فإذا لم تكن رواية من هذه الروايات وصلت إلى درجة الصحيح فجمعوها

مع القرينة حجة على ذلك . وروي مثل هذه الرمية في غزوة حنين فحمل الآية بعضهم على ذلك وهو شاذ وحملها بعضهم على رميه (ص) لأمية بن خلف بالحرية يوم أحد وهو مقنع بالحديد فقتله وهو شاذ أيضا فالآية بل السورة نزلت في غزوة بدر . والمعنى ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ الخ رميت أيها الرسول أحداً من أولئك المشركين في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من التراب بالقائها في الهواء فأصابت وجوههم فإن ما أوتيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرمي لا يبلغ هذا التأثير الذي هو فوق الاسباب الممنوحة لهم ﴿ ولكن الله رمى ﴾ وجوههم كلهم بما أوصل التراب الذي ألقينه في الهواء إليها مع قلته ، أو بعد تكثيره بمحض قدرته ، وحذف مفعول الرمي للدلالة على عمومته في كل من الاثبات والنفي كما قدرنا فيهما وفاقا لما تقرر في علم المعاني . وقد علم من هذا التفسير المتبادر من اللفظ بغير تكلف وجه الفرق بين قتل المؤمنين للكفار الذي هو فعل من أفعالهم المقدورة ثم بحسب سنن الله في الاسباب الدنيوية ، وبين رمي النبي ﷺ بإيham بالتراب الذي ليس بسبب لشكايه أعينهم وشوّهة وجوههم لقلته وبعدهم عن راميّه وكونهم غير مستقبليّن كلهم له ، ولأجل هذا الفرق ذكر مفعول القتل مثبتاً ومنفياً . وهو ضمير المشركين — فنفي القتل المحسوس مطلقاً وأثبت المفعول مطلقاً لعدم تعارضهما فالمراد من كل منهما ظاهر بغير شبهة ، ولو أثبت لهم القتل مع نفيه عنهم بأن قال : اذ قتلتموهم — لكان تناقضاً ظاهراً يخفى وجه جعل المثبت منه غير المنفي . وقتلهم لهم مشاهد لا يحتاج الى اثبات من حيث كان سبباً ناقصاً ، وأما الحاجة الى بيان نقصه وعدم استقلاله بالسببية ، ثم بيان ما لولاه لم يكن وهو اعانة الله ونصره .

وأما رمي النبي (ص) لوجوه القوم فلم يكن سبباً عادياً لاصابتهم وهزيمتهم لا مشاهداً كضرب أصحابه لأغناق المشركين ولا غير مشاهد ، والجمع بين نفيه واثباته لا يوهم التناقض للعلم بعدم السببية . ولم يذكر مفعول الرمي بأن يقال « وما رميت وجوههم » إذ لا شبهة هنا في عدم استطاعة النبي ﷺ لهذا استقلالاً بكسبه العادي ، وأما هنالك فالظاهر أن القتل من كسبهم الاستقلالي . والحقيقة أنه لولا تأييد الله تعالى ونصره بما تقدم بيانه لما وصل كسبهم المحض إلى

هذا القتل ، وقد علمنا ما كان من خوفهم وكرهتهم للقتال ومجادلة النبي ﷺ فيه (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) فلو ظلوا على هذه الحالة المعنوية مع قتلهم وضعفهم لكان مقتضى الاسباب أن يحقهم المشركون محقاً .

وأما الفرق بين فعله تعالى في القتل وفعله في الرمي فالاول عبارة عن تسخيره تعالى لهم أسباب القتل التي تقدم بيانها كما هو الشأن في جميع كسب البشر وأعمالهم الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها الا بفعل الله وتسخيره لهم وللاسباب التي لا يصل اليها كسبهم عادة ، كقوله تعالى (أفأرأيتم ما تحرثون * أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً) الخ فالإنسان يحرق الأرض ويلقي فيها البذر ولكنه لا يملك انزال المطر ولا إنبات الحب وتغذيته بالتربة المختلف العناصر ، ولا دفع الجوائح عنه . ولا يستقل إيجاد الزرع وبلوغ ثمرة صلاحها بكسبه وجده . وأما الثاني فهو من فعله تعالى وحده بدون كسب عادي للنبي ﷺ في تأثيره فالرعي منه كان صورياً لتظهر الآية على يده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فمثله في ذلك كمثل أخيه موسى عليه السلام في إلقائه العصا (فإذا هي حية تسعى) فخاف منها أولاً كما ورد في سورتي طه والنمل

هذا مايدل عليه نظم الكلام بلا تكلف ولا حمل على المذاهب والآراء الحادثة من كلامية وتصوفية وغيرها ، فالجبري يحتج بها على سلب الاختيار وكون الإنسان كالريشة في الهواء ، والاتحادي يحتج بها على وحدة الوجود ، وكون العبد هو الرب المعبود ، والاشعري يحتج بها على الجمع بين كسب العبد وخلق الرب بإسناد الرمي إلى النبي ﷺ وإلى الخالق عز وجل . وهو يغني عن إسناد القتل إلى المؤمنين بالاولى ، والقرآن فوق المذاهب وقبلها ، غني بفصاحته وبلاغته عن هذه التأويلات كلها (كل حزب بما لديهم فرحون) وكلام الله فوق ما يظنون .

وأما موقع الفاء في أول الآية على القول بأن الآية السابقة عليها نزلت قبل القتل تحريضاً عليه فقد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلفوا في تقديره وقال بعضهم بل هي لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض ، وقد يقال إنه لا مانع من نزولها بعد المعركة أو واصلها بما قبلها للدلالة على ما ذكرنا من التعليل والاحتجاج

على مشروعية النهي عن الهزيمة. وأولى منه أن يستدل به على نزول ما قبلها في ضمن السورة بعد المعركة .

وأما قوله تعالى ﴿ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ﴾ فهو معطوف على تعليل مستفاد مما قبله ، أي أنه فعل ماذكر لاقامة حجته وتأيد رسوله (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً) بالنصر والغنيمة وحسن السمعة . والبلاء الاختبار بالحسن أو بالسيء كما قال تعالى في بني إسرائيل (وبلوناهم بالحسنات والسيئات) وتقدم بيانه بالتفصيل . وختم الآية بقوله ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ وهو تعليل مستأنف للبلاء الحسن والمراد أنه تعالى سميع لما كان من استغاثة المؤمنين مع الرسول ربهم ودعائهم إياه وحده ، عليم بصدقهم وإخلاصهم ، وبما يترتب على استجابته لهم من تأييد الحق الذي هم عليه وخذلان الشرك ، كما أنه سميع لكل نداء وكلام ، عليم بالنيات الباعثة عليه ، والعواقب التي تنشأ عنه ، وبكل شيء .

ولما كان من سنة القرآن المكافحة بين الإيمان والكفر وبين أهل كل منهما وجزائهم ما عليه ما قال ﴿ زلتم وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ أي الأمر في المؤمنين وفائدتهم مما تقدم هو ذلكم الذي سمعتم ، ويضاف إليه تعليل آخر وهو أن الله تعالى موهن كيد الكافرين ، أي مضعف كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والإصلاح قبل أن تقوى وتشد ، قرأ ابن كثير وناقم وأبو بكر (موهن) بتشديد الهاء والتنوين ونصب (كيد) والتشديد للمباغة في الوهن . وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة والباقون بالتخفيف والنصب

وقد صرح التنزيل بجزء الفريقين في تعليل آخر في عاقبة الحرب ، قال في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران (٣ : ١٤٠) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس - وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين (١٤١) وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ قيل إن الخطاب للكفار ذكر خذلانهم واضعاف
 كيدهم ثم التفت عنه إلى تذكيرهم وتوبيخهم على استنصارهم إياه على رسوله (ص)
 ذكر محمد بن اسحاق وعروة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن
 أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينما كان أقطع للرحم وأقرب بما لا يعرف فأخذه الغداة .
 فكان ذلك استفتاحاً منه . رواه عنه أحمد ورواه النسائي في التفسير والحاكم في
 المستدرک عن الزهري، وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد والنضاح وقتادة وغيرهم .
 وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة
 فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين، وأكرم الغنيتين، وخير القبيلتين ،
 فقال الله (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) يقول قد نصرت ما كنتم ^{صلى الله عليه وسلم} وهو محمد ^{صلى الله عليه وسلم} ،
 وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم رب ديننا القديم ودين محمد الحديث
 فأبي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهل اليوم . فالفتح هو نصر النبي
 ودينه وأتباعه . وهذا يدل على أن أبا جهل كان مغروراً بشركه واثناً بدينه ولم
 يكن أكثر أكابر محرمي مكة كذلك بل كان كفرهم عن كبر وعلو وحسد للنبي ^{صلى الله عليه وسلم} .
 ﴿وان تنتهوا فهو خير لكم﴾ أي وان تنتهوا عن عداوة النبي ^{صلى الله عليه وسلم} وقتاله فالانتهاء
 خير لكم لأنكم لا تكونون الا مغلوبين مخذولين كقوله (قل للذين كفروا ستغلبون
 وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) والخيرية في هذه الحالة بالاضافة إلى الاستمرار
 على العدوان والقتال، ويحتمل أن يراد به الانتهاء عن الشرك فتكون الخيرية على
 حقيقتها وكلها ﴿وان تعودوا نعد﴾ أي وإن تعودوا إلى مقاتلته نعد لما رأيتم من
 الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأعظم الذي يذل فيه شركم ، وتداول الدولة
 للمؤمنين عليكم ﴿وان أعني عنكم فتتكم شيئا ولو كنتم﴾ أي وان تدفع عنكم جماعتكم
 من المشركين شيئا من بأس الله وبطشه ولو كثرت عدداً فالكثرة لا تكون
 سبباً للنصر، إلا إذا تساوت مع القلة في الثبات والصبر، والثقة بالله عز وجل .
 ﴿وان الله مع المؤمنين﴾ بالمعونة والولاية والتوفيق فلا تضرهم قتلهم . قرأ نافع
 وابن عامر (وأن) وحفص بفتح الهمزة بتقدير اللام أي ولأن الله مع المؤمنين

كان الامر مذكروه ، وقرأها الباقون بالكسر على الاستئناف
وقيل ان الخطاب في الآية المؤمنين كسابته ولاحقه والمعنى : ان تستنصروا
ربكم وتستغيثوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاءكم النصر وإن تنهوا عن
التكاسل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ومجادلته في الحق بعد ما تبين فهو
خير لكم . وإن تعودوا اليه نعد عليكم بالانكار أو تهيج العدو ، ولن نغني عنكم
كثرتم إذا لم يكن الله معكم بالنصر ، فهانحن أولاء . قد نصرناكم على قتلهم وضعفكم .
هذا أقوى من كل ما رأيناه في تصـ وبر المعنى فأكثر ما قالوه ظاهر التكلف ، ولولا
السياق لكان المعنى الأول أرجح لانه أظهر

(٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُوهُ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
(٢٢) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ
عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَغْرُضُونَ

كانت السورة من أولها إلى هنا في قصة غزوة بدر الكبرى إلا انها افتتحت
بعد براءة الماطع — وهو السؤال عن الغنائم — بالمقصد من الدين وهو الايمان
وطاعة الله ورسوله ووصف الايمان الكامل ، وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة
وما كان من عناية الله فيها بالمؤمنين ، ثم انتقل هنا وفيما قبله إلى نداء المؤمنين المرة بعد
المرة وتوجيه الأوامر والنواهي اليهم في مقاصد الاسلام والايمان والاحسان . وينتهي
هذا بالآية ٢٩ ثم ينتقل من ذلك إلى شؤون الكفار مع المؤمنين وعداوتهم لهم وللرسول
ﷺ ويكدهم له وعداوتهم عليه ، وفتنة المؤمنين به — ومنه إلى الامر بقتالهم وحكمته
ثم يعود الكلام إلى غزوة بدر وما كان فيها من حكم وسنن وأحكام وتشريع ،
وهذا يدخل في أول الجزء العاشر وهو آية (٤١) واعلموا انما غنمتم من شيء) الخ
قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ذكرت هذه الطاعة في

الآية الاولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ﴿ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ أي ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول ﷺ والحال أنكم تسمعون منه كلام الله المصريح بوجوب طاعته وموالائه واتباعه ونصره، والمراد بالسماع هنا سماع الفهم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأبهم أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) والموصوفين بقوله عز وجل (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب)

ثم قرر هذا المعنى وبين مقابله بقوله ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ وهم فريقان (الاول) الكفار المعاندون (٤ : ٤٥ من الذين هادوا يجرفون الكلم عن مواضعه) ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا — لياً بالسنتهم وطعنا في الدين — ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) وأمثالهم من الكفار المعاندين والمقلدين ، وورد فيهم آيات سيذكر بعضها هنا (الثاني) المنافقون الذين قال تعالى في بعضهم (١٧ : ٤٧) ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ؟) وتقدم في سورة الاعراف من صفات أهل النار في الدنيا (ولهم آذان لا يسمعون بها) مع آيات أخرى والمراد في هذا كله أنهم لا يسمعون سماع تفقه واعتبار يتبعه الانتفاع والعمل

ثم علل الامر والنهي بقوله ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ الدواب جمع دابة وهو كل ما يدب على الأرض قال في سورة النور (٤٣ : ٢٤) والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع) الآية وقلمايستعمل هذا اللفظ في الانسان وحده وانما يغلب في الحشرات ودواب الركوب ، فان كان قديماً فهو هنا يشعر بالاحتقار والمعنى ان شر ما يدب على الارض في حكم الله الحق هم الاشرا من البشر «الصم» الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق والاعتبار بالموعظة الحسنة فكانوا يفقد

(الانفال: ٨) الذين فقدوا الاستعداد الايمان فلا تؤثر فيهم دعوة الحق ٦٢٧

منفعة السمع كالذين فقدوا حاسته «البكم» الذين لا يقولون الحق، كأنهم فقدوا قوة النطق، «الذين لا يهقلون» أي فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الخير والشر، إذ لو عقلوا لطلبوا، ولو طلبوا لسمعوا وميزوا، ولو سمعوا لنطقوا ويدينوا، وتذكروا وذكروا، كما قال تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع والنطق كالمفادين لهذه المشاعر والقوى، بأن خلقوا خداجاً أو طرأت عليهم آفات ذهبت بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، بل هم شر من هؤلاء لأن هذه المشاعر والقوى خلقت لهم فأفسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله تعالى لأجله في سن التمييز ثم التكليف، فهم كما قال الشاعر:

خُلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رُزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

وإذا أردت فهم الآية فهما تفصيلاً فارجع إلى تفسيرنا لقوله تعالى (١٧٩:٧) وقد ذرأنا الجنة كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. أو تلك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) ولم يصفهم هنا بالعمى كما وصفهم في آية الاعراف وآتي البقرة لأن المقام هنا مقام التعريض بالذين ردوا دعوة الاسلام، ولم يهتدوا بسماع آيات القرآن، ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم﴾ أي ولو علم الله فيهم استعداداً للايمان والهدى ببقية من نور الفطرة، لم تطفئها مفسدات التربية وسوء القدوة، لآسمعهم بتوفيقه وعنايته الكتاب والحكمة سماع تفقه وتدبر، ولكنه علم انه لا خير فيهم لانهم ممن أحاطت بهم خطاياهم وختم على قلوبهم ﴿ولو آسمعهم﴾ وقد علم أن لا خير فيهم ﴿لتولوا﴾ عن القبول والاذعان لما فهموا ﴿وهم معرضون﴾ والحال أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله والعمل به - كما هو مدلول الجملة الحالية - كراهة وعناداً للداعي إليه ولا هله، لا تولياً عارضاً مؤقتاً، وفرق عظيم بين التولي العارض لصارف موقت وتولي الاعراض والكراهة الذي فقد صاحبه الاستعداد للحق وقبول الخير فقد تماماً. ومن اضطرب في فهم الجمع بين التولي والاعراض

فقد جهل معنى الجملة الخالية الفارق بينها وبين الحال المفردة كما بينه الامام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ، والآية نص في انه تعالى لم يسمهم أي لم يفهمهم للسمع النافع لان الباعث عليه هو ما في الفطرة من نور الحق المحبب للنفس في الخير ، وقد فقدوا ذلك بافسادهم افطرتهم ، واطفائهم لنور الاستعداد للحق والخير الذي يذكى سماع الحكمة والموعظة الحسنة ، فصاروا ممن وصفهم في سورة المطففين المكية بقوله (٨٣ : ١٤) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وقوله في سورة البقرة (٨١ : ٢) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ووصفهم فيها بقوله (١٨) صم بكم عي فهم لا يرجعون) وضرب مثل لسماعهم بقوله في الآية الاخرى منها (١٧١ : ٢) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فهم لا يعقلون) يعني أنهم كسارحة النعم تسمع صراخ الناعق وترفع رؤوسها ولكنها لا تفهم له معنى فاذا سكنت عادت الى رعيها كما قل ابن دريد في مقصورته :

نحن ولا كفران لله كما قد قيل في السارب أخلى فارفعي
إذا أحس نبأ ربيع وإن تطامنت عنه تهادى ولها

وفي الآيتين ٤٢ و ٤٣ من سورة نوح (١٠) إياهم النبي ﷺ من أسمع هؤلاء الصم وهداية هؤلاء العمي وقفي على ذلك بقوله تعالى (٤٤) إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفهم يظلمون) فامثال هذه الآيات تحثو التراب في في من يزعم أن الآية تدل على الجبر وعدم اختيار العبد في كفره وإيمانه ، كما انها تسجل الجهل باللغة على من يزعم ان فيها إشكالا في النظم بجواز تقدير : ولو أسمعهم لعلمه بأن فيهم خيرا تولوا وهم معرضون عن الايمان والهدى ، ونقول ان تقديره هذا هو الباطل لانه نقبض ما أفادته « لو » من أنه علم أنه لا خير فيهم فهو لا ينتج إلا باطلا ، وعفا الله عن صور هذا الاشكال الوهمي بالاصطلاح المنطقي الفلسفي وأطالوا في الرد عليه من تلك الطرق الاصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى ألم يك خير آلهم من هذه الخذلة اللفظية الصارفة عن القرآن توجيه قلب سامعه لحاسبة نفسه على هذا السماع ودرجة حفظه منه ؟ فان للسمع درجات باعتبار ما يطالبه الله تعالى به من الاهتداء بكتابه : أسفها أن يعتمد من يتلى عليه القرآن أن لا يسمعه

مبارزة له بالعداوة من أول وهلة خوفاً من سلطانه على القلوب أن يفلتهم عليها كالذين قال الله فيهم (٢٦: ٤١) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) ويلبها من يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويعلم كما تفتقن المشار إليهم في آية سورة القتال (١٧: ٤٧) وذكرت في هذا السياق - ويلبها من يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض ، كما كان يفعل المعاندون من المشركين وأهل الكتاب ، وكما يفعل في كل وقت مرتزقة دعاة النصرانية وغيرهم إذا استمعوا للقرآن أو نظروا فيه - ويلبها أن يسمع ليفهم ويعلم ثم يحكم للكلام أو عليه

وهذه الدرجات كلها الغير المؤمنين ، والمنصف منهم الفريق الأخير وكما أن منهم من تأمل وفهم : نظر طبيب إفرنسي معاصر في ترجمة قرآن فرأى أن كل ما يتعلق بالطب والمحافظة على الصحة منه - كالطهارة والاعتدال وعدم لاسراف - موافق لما حدث المسائل التي استقر عليها رأي الأطباء في هذا العصر ، فرغبه ذلك في تأمله كما فأسلم... ونظر (مستر براون) وهو ربان أرج من الانكليز في ترجمة مستر سايل الانكليزية له فاستقصى فيه الكلام عن البحار والرياح فظن أن النبي (ص) كان من أكبر رباني الملاحين فسأل عنه فقبل له أنه لم ير البحر قط وكان مع ذلك أمياً لم يقرأ كتاباً ، ولا تلقى عن أحد درساً ، (قال) فعلت أن هذا كان بوحي من الله لأنه حقائق لم يعلمها من اختباره بنفسه ، ولا بتلقيه عن غيره من المختبرين ، وقد أسلم وتعلم العربية رحمه الله تعالى وأما المسلمون في هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القاريء يتلو القرآن فلا يستمعون له ولا يشعرون بأنهم في حاجة إلى سماعه ، وأكثر الذين يستمعون له وينصتون يقصدون بذلك التلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النغمات ، ومنهم من يقصد بسماعه التبرك فقط ، ومنهم من يحضر الحفاظ لتلاوته عنده في ليالي رمضان لأن ذلك من شعائر أكبر الوجاه ، وإنما تكون التلاوة في حجرة البواب أو غيره من الخدم ، وإذا سمعت بعض السامعين للتلاوة يقول : الله الله ، أو غير ذلك من كلمة مفردة أو مركبة أو صوت لا معنى له فأنما ينطق به إعجاباً بنفمة التالي ، حتى أنهم لينطقون عند سماعه ببعض الاصوات التي تخرج من أفواههم عند سماع الغناء دعيت مرة إلى حفلة عرس فاذا أنا بقاريء يتلو بالنغم والتطريب وبعض

الحاضرين بهتزو وينطق بتلك الحروف المعتادة في مجالس الغناء ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات كما يستعيدون المغني على سواء، وكان القاريء يتلو تلك الوصايا الصادقة من سورة الاسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواعظه وتوبيخ المعرضين عنه كقوله تعالى (٤١: ١٧) ولقد صرفنا في هذا القرآن ليدركوا وما يزيدهم إلا نفورا - الى قوله (٤٥) واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٤٦ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا ٤٧ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك وإذ هم نجى إذ يقول الظالمون إن تتبععون إلا رجلا مسحورا)

فلما سمعت مكاء أولئك السفهاء وأصواتهم المنكرة عند سماع هذه الحكم الروائع ، والمواعظ الصوادع ، لم أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة ووقفت على الكرسي الذي كنت جالسا عليه ووبختهم توبيخا شديدا مبينا لهم ما يجب من الأدب والخشوع والخشية عند سماع القرآن ولا سيما أمثال هذه الآيات ، وتلوت عليهم قوله تعالى (٢١: ٥٩) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فسكنوا وسكتوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالاثم ، ولكنه صار يتظاهر بأنه يهتز متخشعا ، وبهمهم معتبرا متدبرا .

وليعلم القاريء ان لفهم الكلام نفسه درجات فمن الناس من لا يفهم من الكلام إلا مدلولات الالفاظ على ما فيها من إجمال وإبهام ، بحسب ما تفسر به المفردات في معاجم اللغة، أو مع المركبات بحسب قواعد النحو والبيان، ككون لفظي الصم والبخر هنا من مجاز الاستعارة مثلا ، وهذا الفهم قاصر لا يتسع عقل صاحبه للتدبر والتذكر المطلوب ، ومنهم من يكون فهمه تفصيليا ينتقل من الكلليات إلى الجزئيات، ويعود المفهومات الذهنية إلى المصادقات، ولكنه يجعلها بمعزل عن نفسه، ويتصور أن الكلام كله لغيره وفي غيره ، بان يقول هذه الآية نزلت في الكافرين أو المنافقين، لا في أمثالي من المؤمنين، وإن كان متصفا بما تنهى عنه وتتوعد عليه من صفاتهم وأعمالهم، فصاحبها يصدق عليه بوجه ما أنه من الذين قالوا اسمعنا وهم لا يسمعون،

ولما الدرجة العليا للسمع أن نسمع فتفه وتعمل وتدبر فتعتبر وتعمل ، حتى لا نقول يوم القيامة ، ١٠: ٦٧ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

(٢٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(٢٥) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٦) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَاوْا كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يقال دعاه فأجابه واستجابه واستجاب له ، وكثير المتعدي في التزليل ويقول الراغب ان أصل الاستجابة التهيؤ والاستعداد للإجابة فحل محلها ، أقول والاقرب الى الفهم قلب هذا وعكسه وهو ان الاستجابة هي الاجابة بعناية واستعداد فتكون زيادة السنين والتناء للمبالغة ، وهو يقرب مما قالوه في معانيهما من التكلف والتحري أو هو بعينه إلا انه لا يعبر به فيما يسند إلى الله تعالى كقوله (فاستجاب لهم ربهم) فقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ معناه اذا علمتم ما فرضنا عليكم من الطاعة ، وشأن سماع التفقه من الهداية ، وقد دعاكم الرسول بالتبليغ عن الله تعالى لما يحييكم ، فاجيبوا الدعوة بعناية وهمة ، وعزيمة وقوة ، فهو كقوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة) والمراد بالحياة هنا حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه ، وأحكام شرعه ، والحكمة والفضيلة والاعمال الصالحة التي تكمل بها الفطرة الانسانية في الدنيا وتستعد للحياة الابدية في الآخرة ، وقيل المراد بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله لانه سبب القوة والعزة والسلطان والصواب ان الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة بل هو وسيلة لتحقيقها وسياج

لها بعد حصولها ، وقيل هي الايمان والاسلام ، وانما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الاحكام ، ومثرت في القلوب والاعمال ، وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الاجابة ، وإلا فالخطاب للمؤمنين . وقيل هي القرآن ولا شك انه ينبوعها الاعظم ، الهادي الى سبيلها الاقوم ، مع بياض سنة الرسول وهدية الذي أمرنا بان يكون لنا فيه أسوة حسنة ، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى ، بل قال بعض العلماء انه كان اذا دعا شخصاً وهو يصلي يجب عليه أن يترك الصلاة استجابة له وان الصلاة لا تبطل باجابته بل له أن يني على ما كان صلى ، يتم ، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري عن سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه - أو قال فلم آته حتى صليت ثم أنيته - فقلت يا رسول الله اني كنت أصلي ، فقال « ألم يقل الله (استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم) ؟ » الحديث . وررى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة انه دعا النبي ﷺ دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة وذكر نحواً مما رواه البخاري عن أبي سعيد وصححه . وقال الحافظ في باب فضائل الفاتحة من الفتح عند ذكر فقه الحديث : وفيه ان الامر يقتضي النور لانه (ص) عانص الصحابي على تأخير اجابته ، وفيه استعمال صيغة العموم في الاحوال كلها . قال الخطابي : فيه ان حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ، لان الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منها اجابة دعاء النبي ﷺ في الصلاة (وفيه) ان اجابة دعاء النبي ﷺ لا تفسد الصلاة — هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم وفيه بحث لاحتمال أن تكون اجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل ، اما كونه يخرج لاجابته من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن تجب الاجابة ولو خرج الحبيب من الصلاة ، والى ذلك جنح بعض الشافعية الخ ما أورده ولا تعرض فيه لما يدعوا المرء اليه وهل يشترط لما ذكر أن يكون من أمر الدين أم لا ؟ وقد كان (ص) دعا سعيداً هذا ليعلمه فضل سورة الفاتحة وانها السبع المثاني ، وفي متن الحديث شيء من الاضطراب . على أنه لا يتعلق به بعده (ص) عمل . وأحق من هذا بالبيان ان طاعته ﷺ واجبة في حياته وبعد مماته فيما علم

أنه دعا إليه دعوة عامة من أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كيانه لصفة الصلوات وعددها والمناسك ولو بالفعل مع قوله « صلوا كما أيتموني أصلي » وقوله « خذوا عني مناسككم » ومقادير الزكاة وغير ذلك من السنن العملية الدينية المتواترة وكذا أقواله المتواترة التي أمر بتبليغها فيما تدل عليه دلالة قطعية - وأما غير القطعي رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد، فكل من ثبت عند شيء منها يبحثه أو يبحث العلماء الذين يثق بهم على أنه من أمر الدين فينبغي له الاهتداء به فيما دل عليه من الأحكام الخمسة بحسبها - الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة - لأن الأمور العملية لاجتهادية يكتفى فيها بالظن الراجح في الدليل وفي دلالاته ، ولكن لا يملك أحد من المسلمين أن يجعل اجتهاده تشريعاً عاماً يلزمه غيره أو ينكر عليه مخالفته أو مخالفة من قلده هو فيه، إلا الأئمة أولي الأمر فتجب طاعتهم في اجتهادهم في أحكام المعاملات القضائية والسياسية إذا حكموا بها لأقامة الشرع وصيانة النظام العام - وعلى هذا كله جرى السلف الصالح وجميع أئمة الامصار ، ومن كلامهم أن المجتهد لا يقلد مجتهداً ، وأنه لا يجب على أحد أن يقلد أحداً معيناً دينه ، ولكن من عرض له أمر يستفتي فيه من يطمنئ قلبه لعلمه بالكتاب والسنة يأخذ بمقتواه إذا اطمان لها . وقد امتنع الامام مالك من إجابة المنصور ثم الرشيد إلى ما عرضاه عليه من إزام الناس العمل بكتبه حتى الموطن الذي هوسنن واطأه جل علماء المدينة عليها وأما من يقولون أن النبي ﷺ إنما كانت تجب طاعته في عهده ولا يجب العمل بعده إلا بالقرآن وحده فهم زنادقة ضالون مضلون يريدون هدم الاسلام بدعوى الاسلام، بل تجب طاعة الرسول كما أطلقها الله تعالى ويجب التأمي به في كل زمان إلى يوم القيامة. بل نقول اننا نهتدي بخلفائه الراشدين، وأئمة أهل بيته الطاهرين، وعلماء أصحابه العاملين، وعلماء السلف من التابعين وأئمة الامصار من أهل البيت والفقهاء والمحدثين ، نهتدي بهم في آدابهم واجتهادهم القضائية والسياسية مع مراعاة القواعد الشرعية والمصالح العامة ، ولا نسمي شيئاً منها ديناً ندين الله به إلا

ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على الوجه المتقدم ، وأما السنن والارشادات النبوية في أمور العبادات كاللباس والطعام والشراب والنوم فلم يعبدها أحد من السلف ولا علماء الخلف من أمور الدين فذميمة شيء منها ديناً بدعة منكرة لانه تشريع لم يأذن به تعالى . وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا التفسير وفي غيره من مقالات المنار

﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ﴾ هذا تنبيهه لأميرين عظيمين أمرنا الله أن نعلمهما علماً يقيناً إذ عانيا لما لها من الشأن في مقام الوصية بالاستجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، (الاول) ان من سنة الله في البشر الحيولة بين المرء وبين قلبه ، الذي هو مركز الوجدان والادراك ذي السلطان على ارادته وعمله ، وهذا أخوف ما يخافه المتقي على نفسه ، إذا غفل عنها وفرط في جنب ربه ، كما أنه أرجى ما يرجوه المسرف عليها إذا لم يئأس من روح الله فيها ، فهذه الجملة أعجب جل القرآن وأعلمها أبغها في التعبير ، وأجمعها لحقائق علم النفس البشرية ، وعلم الصفات الربانية ، وعلم التربية الدينية ، التي تعرف دقائقها ، ما تنمره من الخوف والرجاء ، فيبناز يد يسير على سبيل الهدى ، ويتقي بنيات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوي الردى ، إذا بقلبه قد تقلب بعصوف هوى جديد ، يميل به عن الصراط المستقيم ، من شبهة تزعم الاعتقاد ، أو شهوة يغلب بها الغي على الرشاد ، فيطبع هواه ، ويتخذة إلهه من دون الله ، (أفرايت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً) على أنه فيه مختار ، فلا جبر ولا اضطرار .

ويقابل هذا من الحيولة ما حكى بعضهم عن نفسه ، أنه كان منهمكاً في شهواته ولهوه ، تاركاً لهداه واطاعة ربه ، فنزل يوماً في زورق مع خلان له في نهر دجلة للتره ومعهم التبيذ والمعارف ، فبينما هم يعزفون وبشربون ، اذ التقوا بزورق آخر فيه نال للقرآن يرتل سورة (اذا الشمس كورت) فوقع نلأوته من نفسه موقع التأثير والعظة ، فاستمع له وأنصت ، حتى إذا بلغ قوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) امتلاً قلبه خشية من الله ، وتدبراً لاطلاعه على صحيفة عمله يوم يلقاه ، فاخذ العود من المعارف

فكسره وألقاه في دجلة ، وثنى بنبذ قناني النبيذ وكؤوسه فيها ، وصار يردّد الآية ، وعاد إلى منزله تائباً من كل معصية ، مجتهداً في كل ما يستطيع من طاعة فتذكر الله تعالى إيانا بهذا الشأن من شؤون الانسان ، وهذه السنة القلبية من سنن الله تعالى في الارادات والاعمال ، وأمره إيانا بأن نعلمها علم يقيناً واذعان ، يفيدنا فائدتين لا يكمل بدونهما الايمان ، وهما أن لا يأمن الطائع المشمر من مكر الله فيغتر طاعته ويعجب بنفسه ، وأن لا ييأس العاصي والمقصر في الطاعة من روح الله ، فيسترسل في اتباع هواه ، حتى تحيط به خطاياه . ومن لم يأمن عتاب الله ، ولم ييأس من رحمة الله ، يكون جديراً بأن يراقب قلبه ، وبحاسب نفسه على خواطره ، ويعاقب نفسه على هفواته ، لتظل على صراط العدل المستقيم ، متجنباً الافراط والتفريط ، ويتحرى أن يكون دائماً بين خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يحمله على الطاعات ، ويساعدنا على ذلك (الأمر الثاني) وهو تذكر حشرنا اليه عز وجل ومحاسبته إيانا على أعمالنا القلبية والبدنية ، ومجازاته إيانا عليها إما بالعذاب الاليم ، وإما بالنعيم المقيم ، وهذا منه مقتضى الفضل ، وذلك أثر العدل ،

ومما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من سماع الفقه والهدى ، والحيولة بين المرء وقلبه أن يعصي الهوى ، (٢٣:٤٥) أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون) فهي صريحة في أن من هذا حاله ليس محبوباً عليه وان الله لم يحرمه الهدى بأعجازه عنه وهو يؤثره ويفضله ، أو باكرهه على اتباع الهوى وهو كاره له ، فانه أسند اليه اتخاذ هواه إلهه ، وقد قال تعالى لنبيه داود عليه السلام (٢٦:٣٨) ياد اود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية

فهذا نص في ان اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله ، فقوله في آية الجاثية (وأضله الله على علم) ليس معناه انه تعالى خلق فيه الضلال استقلالاً كما يدعي بعض المتكلمين بل هو داخل في سنته تعالى في الاسباب والمسببات ويؤيده

اثبات كون ضلاله على علم وهو انه متعمد لا تباع الهوى ، مؤثراً له على الهدى ، والله تعالى يسند الامور الى أسبابها تارة واليه تعالى تارة من حيث انه خالق كل شيء ، وواضع سنن الاسباب والمسببات . ومن الاسباب ما جعله من أفعال المخلوقات الاختيارية على علم ، وما جعله باسباب لا يعلم للخلق اختيار فيها ولا علم ، وكل من القسمين يسند الى سببه تارة والى رب الاسباب تارة والجهة مختلفة معروفة ، ويختار هذا أودك في البيان بحسب سياق الكلام كقوله تعالى في الحرث (أفأرأيتم ما تحرثون ؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟) فهل يقول عاقل ان الفلاح لا فعل له ولا اختيار في زرعه ، وان الله يخلقه له بدون إرادته . ولا فعله ، أو ان فعله وتركه في أرضه سواء ، وتلقيحه لنخله وعدمه سيان ؟

وجملة القول ان من سننه تعالى في البشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر على ذلك ويدمنه الزمن الطويل تضعف إرادته في هواه ، حتى تذوب وتفتى فيه ، فلا تعود تؤثر فيه المواعظ القولية ، ولا العبر المبصرة ولا المعقولة ، وهذه الحالة يعبر عنها بالخنم والرين والطبع على القلب ، وبالصمم والعمى والبكم كما تقدم أنفاً ، وسبق مثله في تفسير سورة البقرة وغيرها ،

وأمثال هذه الامثال المضروبة لهذه الحالة قد ضل بها الجبرية غافلين عن كونها عاقبة طبيعية لا دمان تلك الاعمال الاختيارية ، كالخار الذي يعتري مدمن الخمر ، فيشعر بفتور وألم عصبي لا يسكن إلا بالعودة الى الشرب ، على ان هذه الآية علمتنا عدم اليأس ومن تفسير القرآن بالقرآن في قلب القلوب والخيولة بينها وبين إرادة الانسان المتصرف في قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فيراجع معناها في آخر تفسير الجزء السابع ، وقال الراغب : قلب الله القلوب صرفها من رأي الى رأي . وذكر آية الانعام هذه

ومن تفسير الآية المأثور في السنة ما رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس عروفاً « يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الهدى » وسنده ضعيف

كما قال الحافظ في الفتح وله وغيره آثار في هذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث عبد الله بن عمر قال كانت يمين النبي (ص) « لا ومقلب القلوب » وفي رواية له عنه : أكبر ما كان النبي ﷺ يحلف « لا ومقلب القلوب » وفي معناه أحاديث أخرى عند ابن ماجه وغيره والمفسرين وشرح الاحاديث أغلاط لفظية ومعنوية في تفسير لفظ القلب وفي تقليب الله تعالى له . وقد تقدم تفسيره اللفظي من قبل ، وهى تقليبه آنما ، وقولهم ان الله خالق القلوب ومقلبها حق وكذا أفعال العباد كلها ، وليس بحق ما عير به بعضهم عن ذلك بأن الله تعالى يمنع الكافر بمحض قدرته عن الايمان وغيره من أفعال الخير مباشرة ، ويخلق في قلبه ولسانه الكفر اعتقاداً ونطقاً خلقاً نُفْعاً لا فعل له فيه ، فالجمع بين الآيات التي أوردناها وما في معناها يبطله ويثبت الاسباب الاختيارية ، والقائلون بما ذكر يثبتون قول القدرية ويحتجون به على قول الجبرية ، فهم يؤيدون الفاسد بالفاسد ولا يشعرون ، وبمدحهم إخوانهم الصوفية في الغي ثم لا يقصرون .

بعد هذه الأوامر والنواهي الخاصة بأعمال الناس الاختيارية الشخصية ، وما يخشى أن تؤدي إليه مما يحرمهم من الهداية الخصوصية ، بانتهاء الاختياري منها الى ما يكاد يخرج عن الاختيار ، باضعاف الارادة واستعبادها للاهواء ، — أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتن الاجتماعية التي تكون تبعة عقوبتها مشتركة بين المصطفى بناره فعلاً ، وبين المؤاخذ به لتقصيره في درته ، وإقراره على فعله ،

فقال ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ أي واتقوا وقوع الفتن القومية والمالية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة أو التفوق في الدين والشرعية ، والاقسام الى الاحزاب الدينية كالماذاهب ، والسياسية كالحكيم ، فان العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم لها في الدنيا قبل الآخرة كما تقدم مراراً ، ولهذا عبر هنا بالفتنة ، دون الذنب والمعصية ، والفتنة البلاء والاختبار كما تقدم بيانه مراراً .

روى أحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جثم تطالبون بدمه ؟ فقال إنا قرأه

على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان (واتقوا فتنة لا نصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) ولم نكن نحسب انا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . وروى عنه جمهور مخرجي التفسير المأثور : لقد قرأناها زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن عنه قال لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ﷺ وما ظننا اننا خصصنا بها . قال الحافظ في الفتح وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه ، وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآية قال : نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير - وعبد بن حميد عنه قال : أما والله لقد علم أقوام حين نزلت أن يستخص بها قوم . وهو أبو الشيخ عن قتادة قال : علم والله ذوو الالباب من أصحاب محمد ﷺ حين نزلت هذه الآية أن سيكون قتن . وابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : نزلت في أهل بدر خاصة ، فأسأبتهم يوم الجمل فاقتملوا فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وآخرون عنه قال : أخبرت انهم أهل الجمل . وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : نصيب الظالم والصالح عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هي (يحول بين المرء وقابه) حتى يتبركه لا يعقل . وروى جمهورهم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرأوا المنكر بين أظهرهم فيعصمهم الله بالعذاب

قال الحافظ ولهذا الاثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله ﷺ يقول « ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرا نبيهم وهم قادرون على أن ينكروه ، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجريير وغيرهما عند أحمد وغيره وهذه الروايات متفقة صحيحة المعاني الا قول من قال بالتخصيص فهي عامة إلى يوم القيامة لانها بيان لسنة من سنن الله تعالى في الامم والملل كما بينا . وأما فتنة عثمان فكانت أول هذه الفتن التي اختلفت فيها الآراء فاختلفت الاعمال من أهل الحل والعقد فخلا الجو للمفسدين من السبأيين وأعوانهم من زنادقة اليهود

والجوس وغيرهم ، وأعقب فتنة الجمل وصفين ، ثم فتنة ابن الزبير مع بني أمية ثم قتلهم الحسين عليه السلام الخ . ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر (رض) عنه الردة لما كانت فتنة تبعثها فتن كثيرة لا يزال المسلمون مصابين بها ومعذبين بهذابها وأكبرها فتن الخلافة والملك وفتن اقتراف المذاهب

﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ لمن خالف سننه في الامم والافراد التي لا تبدل لها ولا تحويل ، ومن خالف هداية دينه المزكية للانفس وقطعيات شرعه المبنية على درء المفاسد والمضار وحفظ المصالح والمنافع . وهذا العقاب منه ما يقع في الدنيا والآخرة ومنه ما يقع في احدهما فقط ، سواء كان للأفراد أو للأمم ، وعقاب الامم المذكور في هذه الآية مطرد في الدنيا ، وأول من أصابه من أمتنا الاسلامية أهل القرن الاول الذي كانوا خيرها بل خير الأمم كلها ولكنهم لما قصروا في درء الفتنة الاولى عاقبهم الله عليها عقابا شديداً كما تقدم آتفاً ، وهكذا تسلسل العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك ، ثم امتزجت الفتن المذهبية بالفتن السياسية الخاصة بالخلافة والسلطان ، ولهذا كانت فتنة الخلاف بين أهل السنة والشيعة أشد مصائب هذه الامة وأدومها ، فزالت الخلافة التي تنازعوا عليها ، وتنافسوا فيها ، وتقاتلوا لأجلها ، ولم تزل هي تزداد قوة وشباباً ، وقد شرحنا هذا الموضوع في مواضع من مجلة المنار

﴿ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض ﴾ قيل ان الخطاب للمهاجرين يذكركم بما كان من ضعفهم وقتلهم بمكة — وقيل إنه للمؤمنين كافة في عهد نزول السورة يذكركم بما كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتهم بين الدول القوية من الروم والفرس ، ولا مانع فيه من ارادة هذا وذاك معاً . فقله تعالى ﴿ تخافون أن يخطفكم الناس ﴾ أي تخافون من أول الاسلام إلى وقت الهجرة أن يتخطفكم مشركو قومكم من قريش وغيرها من العرب ، أي أن ينتزعوكم بسرعة فيفتكوا بكم — كما كان يتخطف بعضهم بعضاً خارج الحرم وتتخطفهم الامم من أطراف جزيرتهم . قال تعالى في أهل الحرم (أولم يروا انا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس

من حولهم؟ ﴿فَأَوَّاهٌ﴾ يامعشر المهاجرين إلى الانصار ﴿وَأَيْدُكُمْ﴾ وإيائهم ﴿بَنَصْرِهِ﴾ في هذه الغزوة، وسيؤيدكم على الروم وفارس وغيرهم كما وعدكم في كتابه بالاجمال وبينه لكم الرسول ﷺ بالتصريح ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هذه الثلاث وغيرها من نعمه، فيزيدكم من فضله كما وعدكم بقوله (وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)

وقد جاء في الدر المنثور من تفسير هذه الآية بالمأثور باختصار قليل مانصه: أخرج ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل) الآية، قال كان هذا الحي أذل الناس ذلاً وأشقاه عيشاً وأجوعه بطوناً، وأعراه جلوداً وأبينه ضلالة، معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم لا والله ما في بلادهم ما يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقياً ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، لا والله ما أعلم قبيلة من حاضر الأرض يومئذ كان أشرف منزلاً منهم، حتى جاء الله بالاسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق، وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس، وبالاسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (يتخطفكم الناس) : في الجاهلية بمكة ﴿فَأَوَّاهٌ﴾ إلى الاسلام، وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفكم الناس) قيل يا رسول الله: ومن الناس؟ قال «أهل فارس» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله ﴿فَأَوَّاهٌ﴾ قال إلى الانصار بالمدينة (وأيدكم بنصره) قال يوم بدر اه ومن العبرة في الآيات انها حجج تاريخية اجتماعية على كون الاسلام إصلاحاً أورث ويورث من اهتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلطان فيها قبل الآخرة، ولكن أعداء الجاحدين لهذا على علم قد شوهوا تاريخه، وصدوا الناس عنه بالباطل - وان أهله قد هجروا كتابه وتركوا هدايته وجهلوا تاريخه، ثم صاروا

يقلدون أولئك الأعداء في الحكم عليه حتى زعموا أنه هو سبب جهلهم وضعفهم وزوال ملكهم الذي كان عقوبة من الله تعالى لخلفهم الطالح على تركه ، بعد تلك العقوبة اسلفهم الصالح على الفتنة بالتنازع على ملكه . قالى متى الى متى أيها المسلمون ؟ إنا لله وإنا اليه راجعون

(٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨) وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

قد بينا وجه التناسب بين هذه النداءات الإلهية للمؤمنين وما قبلها وما بعدها الى آخر هذا الجزء . وورد في سبب نزول هذا النداء بالهي عن الخيانتين هنا من حديث جابر ان أبا سفيان خرج من مكة — وكان لا يخرج إلا في عداوة الرسول (ص) والمؤمنين — فأعلم الله رسوله بمكانه ، فكتب رجل من المنافقين الى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم فخذوا حذرکم . فأنزل الله (لا تخونوا الله والرسول) الآية . والمراد ان فيها تعريضاً بفعله المنافق الذي يدعي الايمان بأن عمله خيانة تنافيه . والخيانة للناس وحدهم من أركان النفاق كما ثبت في الحديث الصحيح — وسيأتي — فكيف بمثل هذه الخيانة لله والرسول والمؤمنين ؟

وفي عدة روايات عن عبد الله بن قتادة والزهري والكلبي والسدي وعكرمة أنها نزلت في أبي لبابة (رض) فانه كان حليفاً لبني قريظة من اليهود فلما خرج اليهم النبي (ص) بعد إجلاء إخوانهم من بني النضير أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ — وكان من حلفائهم من قبل غدرهم ونقضهم لعهد النبي (ص) فأشار اليهم أبو لبابة بأن لا يفعلوا وأشار الى حلقه يعني ان سعداً يحكم بذبجهم ، فنزلت الآية . قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت اني خنت الله ورسوله — وفي رواية عبد بن حميد عن الكلبي ان

رسول الله (ص) بعث أبا لبابة الى قريظة وكان حليفا لهم ، بل روي انه كان وضع ماله وولده عندهم ، فأوماً بيده الى الذبح فأنزل الله الآية (وذكرها ثم قال) فقال رسول الله (ص) لامرأة أبي لبابة « أبصوم وبصلي وبغتسل من الجنابة ؟ » فقالت انه ليصوم وبصلي وبغتسل من الجنابة ويحب الله ورسوله . والمراد ان النبي (ص) شك في ايمانه حتى انه سأل امرأته هل يقوم في بيته بواجبات الاسلام ؟ فأجابته بصيغة التأكيد التي يجاب بها من أظهر شكه ، وفيه عبرة لمنافقي هذا الزمان الذين يخلصون الخدمة ويسدون النصيحة الى أعداء ملتهم وأوطانهم فيما يمكن لهم السلطان في بلادهم والسيادة على أمتهم

ولينظر المعتبر كيف عاقب أبو لبابة نفسه توبة الى الله تعالى : شد نفسه على سارية من المسجد وقال : والله لا أذرق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليّ - فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خرّ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يحلني ، فجاءه فحه بيده . وغزوة بني قريظة كانت بعد غزوة بدر التي نزلت فيها سورة الانفال بسنين فيحتمل أن يكون المراد بنزول الآية في أبي لبابة أنها تناول فعلته - وهذا التعبير يكثر مثله عنهم فيما بسمونه أسباب النزول كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبه : نزلت هذه الآية في قتل عثمان (رض) . ويحتمل أن تكون الآية نزلت بعد نزول السورة فألحقت بها بأمر الله لرسوله (ص)

ومهما يكن سبب النزول فالآية عامة تشمل كل خيانة ولذلك فسر ابن عباس خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته ، والأمانة بكل ما ائتمن الله عليه العباد بأن لا ينقضها رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

والخيانة في أصل اللغة تدل على معنى الاخلاف والخيبة بنقض ما كان يرجى ويؤمل من الخائن أو نقص شيء منه ينافي حصوله وتحققه . ومنه : خاله سيفه ، اذا نبا عن الضريبة ؛ وخائنه رجلاه اذا لم يقدر على المشي ، وخان الرشاء الدلو اذا انقطع . ومن معنى النقص أو الاتقصاء في المادة قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون

أنفسكم) أي تنقصونها بعض ما أحل لها من الذات ، ومثله التخون ويقرقان في معنى الصيغة قال الزمخشري في الأساس : وتخون فلان حقي إذا تنقصه كأنه خانه شيئاً فشيئاً وكل ما غيرك عن مالك فقد مخونك ، قال ليد * تخونها نزولي وارتحالي * اه وقال في تفسير الآية من الكشف وتبعه غيره : معنى الخون النقص كما أن معنى الوفاء التمام ومنه تخونه إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الامانة والوفاء ، لانك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه القصاص فيه اه وما قلناه أولاً أهم من هذا وأشمل لما ورد من الاستعمال في كلام الله وكلام العرب . وقال الراغب الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والامانة ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ، ثم يتداخلان الخ ماناله وهو يدخل في عموم ما قلناه ولا يصح كونه حاداً تاماً والمعنى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ﴾ تعالى بتعطيل فرائضه أو تعدي حدوده وانتهاك محارمه التي بينها لكم في كتابه ﴿ والرسول ﴾ بالارغبة عن بيانه لكتاب الله تعالى الى أهوائكم ، أو ارء مشايحكم أو آبائكم ، أو الخافة عن أمره الى أوامر أمرائكم وترك سنته الى سنة أوليائكم ، بناء على زعمكم انهم أعلم بما أراد الله ورسوله منكم ﴿ وتخونوا أماناتكم ﴾ أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشئون السياسية ولا سيما الحربية وفيما بينكم وبعضكم مع بعض من المعاملات المالية وغيرها حتى الاجتماعية والادبية فقد ورد في الحديث « المجالس بالامانة » رواه الخطيب من حديث علي وحسنه وأبو داود عن جابر بزيادة « إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق » وهو حسن أيضاً ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والضياء من حديث جابر أيضاً « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفث فهو أمانة » ورواه أبو يعلى عن أنس ، وأشار في الجامع الصغير الى صحته . فافشاء السر خيانة محرمة ويكفي في العلم بكونه سرّاً القرينة القولية كقول محدثك : هل يسمعنا أحد ؟ أو الفعلية كاللغات لرؤية من عساه يجي . وآكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين الخيانة من صفات المنافقين ، والامانة من صفات المؤمنين ، وقال أنس بن مالك : قلما خطبنا رسول الله (ص) إلا قال « لا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين

لمن لا عهد له « رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ان النبي (ص) قال « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وقد ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان ، وليس المراد بهذا الحصر ، بل كل ما يجب حفظه فهو أمانة ، وكل حق مادي أو معنوي يجب عليك أداءه الى أهله فهو أمانة . قال الله تعالى في سورة البقرة (٢: ٢٨٣) فان آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً) وقال في سورة النساء (٤ : ٧٥) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها (وقد أوردنا في تفسير آية النساء هذه مباحث نفيسة في الامانات والعدل منها (المسألة الثالثة) في أنواع الامانة (والمسألة السادسة) في حكمة تأكيد الأمر بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغانى في بيان كون الامانة من الصفات الدينية التي قام عليها بناء المدينة وبها حفظ العمران ولاصلاح لحال أمة ولابقاء للدولة بدونها لان عليها مدار الثقة في جميع المعاملات^(١) وناهيك بماعظم الله من أمر الامانة في قوله (٣٣ : ٧١) إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشققن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) وأما قوله ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ فعنايه والحال أنكم تعلمون مفساد الخيانة وتحريم الله تعالى إياها وسوء عاقبة تلك المفساد في الدنيا والآخرة ، أو تعلمون ان ما فعلتموه خيانة لظهوره ، وأما ما خفي عنكم حكمه فالجهل له عذر إذ الم يكن مما علم من الدين بالضرورة أو مما يعلم ببداهة العقل ، أو استفناء القلب ، كفعلة أبي لبابة التي كانت هفوة سببها الحرص على المال والولد ، ولذلك فطن لها قبل أن يبرح موقعه (رض) ولما كان حب الاموال والاولاد مزية في الخيانة أعلمنا به عقب النهي عنها فقال ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه ﴾ الفتنة هي الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره ، فتكون في الاعتقاد والاقوال والافعال والاشياء . يتمتعن الله المؤمنين والكافرين ، والصادقين والمنافقين ، وبجاسمهم

ويجزبهم بما يترتب على فتنهم من اتباع الحق أو الباطل ، عمل الخير أو الشر ، وقد تقدم الكلام في الفتنه مراراً من وجوه . وفتنة الاموال والاولاد عظيمة لا تخفى على ذي فهم إلا ان الافهام تتفاوت في وجوها وطرقها ، فأموال الانسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهواته ودفع كثير من المكاراه عنه ، فهو يتكلف في كسبها المشاق ويركب الصعاب ، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب الحرام ، ويرغبه في القصد والاعتدال ، ثم انه يتكلف العناء في حفظها ، وتتنازعه الاهواء المتناوذة في انفاقها ، فالشرع يفرض عليه فيها حقوقاً مقدرة وغير مقدرة ، ومعينة وغير معينة ، ومحصورة وغير محصورة ، كالزكاة ونفقات الأزواج والاولاد وغيرهم ، وكفارات بعض الذنوب المعينة من عتق وصدقة ونسك وغير ذلك . ويندب له نفقات أخرى للمصالح العامة والخاصة تكفر الذنوب غير المعينة ، ويترتب عليه شيء عظيم من الأجر والثواب . والضابط لجميع أنواع البذل من صفات النفس السماحة والسخاء من أركان الفضائل ، ولجميع أنواع الامساك البخل وهو من أهيات الرذائل ، ولكل منهما درجات ودرجات .

وأما الاولاد فهم كما يقول الادباء : ثمرة الفؤاد وأفلاذ الالكباد ، وحبيبهم كما قال الاستاذ الامام : ضرب من الجنون يلقبه الفاطر الحكيم في قلوب الامهات والآباء ، يحملها على بذل كل ما استطاع بذله في سبيلها من مال وصحة وراحة وغير ذلك ، بل روى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى سيد الحكماء وخاتم الانبياء ﷺ « الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة » فان كان سنده ضعيفاً كما قالوا فتمنه صحيح ، فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم والافاق عليهم وتأثيل الثروة لهم : يحملها ذلك على الجبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الحقيقة ، أو الملة والامة ، وعلى البخل بالزكاة والنفقات المفروضة ، والحقوق الثابتة ، دح صدقات التطوع والضيافة ، كما يحملها الحزن على من يموت منهم على السخط على الرب تعالى والاعتراض عليه وغير ذلك من المعاصي كنوح الامهات وعزيق ثيابهن واطم وجوههن ، وفتنة الاولاد لها جهات كثيرة فهي أكبر من فتنة الاموال وأكثر تكاليف مالية ونفسية وبدنية ، فالرجل يكسب الحرام

ويأكل أموال الناس بالباطل لأجل أولاده كما يفعل ذلك لكبائر شهواته ، فإذا قلت شهواته في الكبر فصار يكفيه القليل من المال يقوى في نفسه الحرص على شهوات أولاده ، وما يكفي الواحد لا يكفي الا حاد ، وفتنة الاموال قد تكون جزءاً من فتنة الاولاد ، فتقديمها وتأخير فتنة الاولاد من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فالواجب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الاولى بكسب المال من الحلال ، واتقائه

في سبيل الله من البر والاحسان ، واتقاء الحرام من الكسب والانفاق ، واتقاء خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها بالمال وغيره مما يشير اليه الحديث ، وبما أوجب الله على الوالدين من حسن تربية الاولاد على الدين والفضائل ، وتجنبهم أسباب المعاصي والردائل ، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)

وقد عطف على هذا التحذير قوله ﴿ وإن الله عنده أجر عظيم ﴾ لتذكير المؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين وهو إشار ما عند الله عز وجل من الاجر العظيم لمن راعى أحكام دينه وشرعاً في الاموال والاولاد ووقف عند حدوده وتفضيله على كل ما عساه يفوته في الدنيا من التمتع بهما ، اعلمهم يتقون مثل هفوة أبي لبابة حين حذر أعداء الله ورسوله من فتح حصنهم والنزول على حكم سعد بن معاذ ، لما كان له من الاعتماد عليهم في حفظ ماله وولده ، على أن المؤمن الصادق حسن قدوة بأبي لبابة في توثقه بالنصوح ، اذا ألم به ضعف فوقع في مثل هفوته أو مادونها من خيانة ، وأين مثل أبي لبابة رضي الله عنه في ذلك ؟ ونحن نرى كثيراً ممن يدعون الايمان يخونون الله ورسوله في انتهاك حرمت دينهم ، ويخونون أمتهم ودواتهم بشمن قليل أو كثير من المال يرجونه أو يبالغون من عدوهم ، وقد يكون من مال أمتهم وغنائم وطنهم - أو خوفاً على ما لهم وولدهم من سلطانه قبل أن يستقر له السلطان ، وقد أسقطت الخيانة دولة كانت أعظم دول الارض قوة وبأساً يارتكاب رجالها الرشوة من أهلها ومن الاجانب حتى مسخت فصارت دولة صغيرة فقيرة ، ولكن الخلفاء المغرور لذلك السلف المحرب يدعون انما أسقطها تعاليم الاسلام القويمة ، لأنها صارت قديمة ، ولو أنهم أقاموا واجبا واحداً أو أدبا واحداً من آداب القرآن ، لكان كافياً لوقايتها من الزوال .

(٢٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هذه الآية آخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وهي أعظمها ، والاصل الجامع لها ولغيرها ، وكلمة الفرقان فيها كلمة جامعة ككلمة التقوى في مجيئها هنا مطلقة ، فالتقوى هي الشجرة ، والفرقان هو الثمرة ، وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في أصل اللغة الفصل بين الشيئين أو الأشياء والمراد بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيها ، ولذلك فسروه بالنور ، وذلك أن الفصل والتفريق بين الأشياء والأمور في العلم هو الوسيلة للخروج من حيز الاجمال إلى حيز التفصيل ، وأما العلم الصحيح هو العلم التفصيلي الذي يميز بين الاجناس والأزواع والاصناف والأشخاص ، وإن شئت قلت بين الكليات والجزئيات ، والبسائط والمركبات ، والنسب بين أحزاء المركبات ، من الحسيات والمعنويات ، ويبين كل شيء من ذلك ويعطيه حقه الذي يكون به ممتازاً من غيره . وإيراد الامثلة على ذلك بطول فيشغل عن القدر المحتاج اليه في تفسير لفظ الفرقان إلا أن تترك عوالم المادة وقواها ونأتي بمثال من اللغة لان لفظ الفرقان من مفرداتها فتقول إن العامي يعلم من اللغة أمراً إجمالياً وهو أنها الفاظ يعبر بها الانسان عما يحتاج إلى بيان من علمه ، ومن العلم التفصيلي فيها ما هو مبين في علم النحو والصرف وفي علوم المعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق وأصول الفقه — كالعام والخاص والمطلق والمقيد من الاخير مثلاً — وأنت ترى انك بهذا البيان الوجيز لمعنى الفرقان قد اتضح لك من دلالة على العلم الصحيح والحكم الرجح ما كان خفياً ، وفصل منها ما كان مجهولاً ولذلك نعده من تفسير اللفظ لاستطراداً أجنبياً ، ولا سيلاً أتياً ، كأكثر الذي يأتيه أكثر المفسرين من مباحث النحو وفنون البلاغة وغيرها . وكما يكون الفرقان في مسائل العلوم وموادها من طبيعية وعقلية لغوية ، وفي الموجودات التي تستنبط العلوم منها يكون في الاحكام والشرائع والاديان ، وفي الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وفي الحروب ، وقد أطلق الفرقان على

أشهر الكتب الالهية وهي التوراة والانجيل والقرآن وغلب على القرآن (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) لان كلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الايمان والكفر والحق والباطل ، وفي الاحكام بين العدل والجور ، وفي الاعمال بين الصحيح والفساد والخير والشر . وأطلق هذا اللفظ على يوم بدر كما سيأتي في هذه السورة مع بيان وجهه ومتعلق فصله وتفرقة

فقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ معناه إن تتقوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سننه في نظام خلقه ، يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل ، وتفصلون بين الضار والنافع ، وتميزون بين النور والظلمة ، وتزيتلون بين الحجة والشبهة . وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الفرقان هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل وهو عين ما فصلناه من الفرقان العلمي الحكمي ، وعن بعضهم بالنصر يفرق بين الحق والمبطل ، بما يعز المؤمن وينزل الكافر ، وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة . وهذا من الفرقان العلمي الذي هو ثمرة العلمي ذكر كل مارآه مناسباً لحال وقته أو حال من لقنه ذلك ، ولم يقصد تحديد المدلول اللغوي ، ولا المعنى الكلبي الذي هو ثمرة التقوى بأنواعها ، وهذا النور في العلم الذي لا يصل اليه طالبه الا بالتقوى هو الحكمة التي قال الله فيها (يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الاباب) فهو كهدى الله في إمامة الناس بالحق لا ينال الظالمين لأنفسهم بالتقليد تغيرهم لاحتقارها في جنب اطرائهم لمقلديهم ، بل هم لا يطلبونه ولا يقصدون الوصول اليه لأنهم صدقوا بغض الجاهلين في ادعائهم ائفال بابيه ، وكثافة حجابيه ، بل أصحابه هم الائمة المجتهدون في الشرع والدين والواضعون للعلوم التي تنفع الناس ، وكان لشيخنا الأستاذ الامام حظ عظيم منه أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه وابتقاء النار وابتقاء الشرك والمعاصي وابتقاء الفتن العامة في لدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق - وابتقاء الفشل والخذلان في الحرب وابتقاء ظلم النساء ، وبين ان العاقبة في إرث الارض

(الانفال ص ٨) كل التقوى يشمر الفرقان وهما وكمال الاسلام المصلح للانام ٦٤٩

للمتقين ، كما أن الجنة في الآخرة للمعتقين ، وقال (٤٢: ٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب * ومن يتق الله فهو حسبه * ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) وأمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبتها كثير ، فمعنى التقوى العام اتقاء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنسه الانساني القريب والبعيد وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة والكمال الممكن ولذلك قال العلماء انها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل ما يستطاع من الطاعات . وزدنا على ذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين بحسب سنن الله تعالى في الكون كالتصبر على الاعداء ، وجعل كلمة الله هي العليا في الارض ، كما هي في الواقع ونفس الامر ، وكلمة الذين كفروا السفلى كذلك . وكل ذلك يتوقف على العلم الواسع بالكتاب والسنة - وكمال هذا يتوقف على معرفة سنن الله تعالى في الانسان مجتمعاً ومنفرداً كما أرشد اليه في آيات من كتابه ، ومن ثم كانت ثمرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي يفرق صاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض له من علم وحكم وعمل فيفصل فيها بين ما يجب قبوله وما يجب رفضه ، وبين ما ينبغي فعله وما يجب تركه ، وتنكير الفرقان للتنوع التابع لأنواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم ، فكل متق لله في شيء ، يؤته فرقانا فيه وبذلك كان الخلفاء والحكام من أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم من خلفاء العرب أعدل حكام الامم في الارض حتى في عهد الفتح ، قال بعض حكماء الافرنج : ما عرف التاريخ فائحا أعدل ولا أرحم من العرب ، ولكنهم لم يثقوا فتن السياسة والرياسة لقلة اختبارهم فعوقبوا عليها بتفريقهم فضعفهم فزوال ملكهم وكان من بعدهم من أعاجم المسلمين دونهم لجهلهم بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة ، وحرمانهم من فرقانها يزعمون أنهم يجددون مجددم مع جهل هذا الفرقان المبين ، وعدم الاعتصام بالتقوى المزكية للنفس ، المؤهلة لها للاصلاح في الارض ، بل مع انغماسهم في السكر والفواحش لظنهم ان الافرنج قد ترقوا في دنياهم بفسادهم وفجارهم ، وانما ترقوا بحكمتهم وأبرارهم ، الذين

وقفوا حياتهم على العلم والعمل النافع * ﴿ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ﴾

« الجزء التاسع »

« ٨٢ »

« تفسير القرآن الحكيم »

هذا عطف على (يجعل لكم فرقانا) أي ويمحو بسبب هذا الفرقان وتأثيره ما كان من تدينس سيئاتكم لأنفسكم فتزول منها داعية العود اليها المؤدي إلى الاصرار المهلك ويفرغها لكم بسترها وترك العقاب عليها ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ ومن أعظم فضله أن جعل هذا الجزاء العظيم بقسميه السلي والايجابي جزاء للتقوى وأثراً لها

(٣٠) وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ (٣١) وَإِذَا تُمَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

هاتان الآيتان وما بعدهما تذكير للنبي ﷺ بما كان من حاله وحال قومه معه في مكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العهد بنصره تعالى له على أولئك الجاحدين المعاندين، الفائزين المقتونين، الصادقين عن سبيل الله تعالى وعن اتباع رسوله بالقوة القاهرة

قال عز وجل ﴿ وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي وأذكر أيها الرسول في نفسك، مانقصة في الكتاب على المؤمنين والكافرين في عهدك ومن بعدك، لانه حجة لك على صدق دعوتك، ووعد ربك بنصرك - اذكر ذلك الزمن القريب الذي يَمْكُرُ بِكَ فيه لذين كفروا من قومك في وطنك، بما يدبرون فيما بينهم بالسر من وسائل الايقاع بك ﴿ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ فأما الاثبات فالمراد به الشد بالوثاق والارهاق بالقييد والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتهم إلى الاسلام وأما القتل فالمكر فيه طريقته وصفته الممكنة التي لا يكون ضررها فيهم عظيما وهو ما بينته الرواية الآتية عنهم، وأما الاخراج فهو النفي من الوطن، وقد روى كبار مصنفى التفسير المأثور أن أبا طالب قال للنبي ﷺ : ما يأمر به قومك ؟ قال

« يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني » قال من حدثك بهذا ؟ قال « ربي » قال نعم الرب ربك فاستوص به خير أ قال « أنا استوصي به ؟ بل هو يستوصي بي » فنزلت (وإذ يمكر بك الذين كفروا) ولهذا قال ابن جرير ان الآية مكية وهو قول ضعيف كما تقدم في الكلام على نزول السورة في أول تفسيرها والصحيح ان النصارى في الامور الثلاثة بدار الندوة كن عقب موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وكان الخرج للهجرة في الليلة التي أجمعوا فيها أمرهم على قتله ﷺ كما يأتي بيانه ، ويجوز أن يكونوا قد تحدوا به قبل اجتماعه واردة الشروع فيه الذي وقع بعد موت أبي طالب فبلغه فسأل النبي ﷺ عنه

وأما قوله تعالى ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ فهو بيان لحالهم العامة الدائمة في معاملته ﷺ هو ومن اتبعه من المؤمنين بعد التكدير بشر ما كان منها في مكة ولذلك لم يقل « ويمكرون بك » أي وهكذا دأبهم معك ومع من اتبعك من المؤمنين يمكرون بكم ويمكر الله لكم بهم كما فعل من قبل إذ أحبط مكرهم ، وأخرج رسوله من بينهم ، الى حيث مهد له في دار الهجرة ، ووطن السلطان والقوة ، والله خير الماكرين لان مكره نصر للاحق واعزاز لأهله ، وخذل للباطل واذلال لأهله ، وإقامة للسنن ، وأتمام للحكم ، وقد بينا حقيقة المكر في اللغة في تفسير قوله تعالى (٣: ٥٤) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وفي تفسير (٧ : ٩٨ أفأمنوا مكر الله) الآية وخلاصته ان المكر هو التدبير الخفي لا بصال المكروه الى المكور به من حيث لا يحتسب ، ووقاية المكور له من المكروه كذلك . والغالب في عادات البشر أن يكون المكر فيما يسوء ، ويذم من الكذب والحيل ولذلك تأول المفسرون ما أسند الى الله تعالى منه فقالوا في مثل هاتين الآيتين — آية الانفال وآية آل عمران — انه أسند إلى الله تعالى من باب المشاكلة بتسمية تخيب سمعهم في مكرهم أو مجازاتهم عليه باسمه ، والحق ان المكر منه الخير والشر والحسن والسيئ . كما قال تعالى (٣٥ : ٤٣) استكباراً في الارض ومكر السيئ ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله) ومن الدعاء المرفوع « وامكر لي ولا تمكر علي » رواه أبو داود وبراجع تفسير آية آل عمران من الجزء الثالث وتفسير آية الاعراف من الجزء التاسع

وأما قصة مكرهم الذي ترتب عليه هجرة المصطفى وظهور الاسلام وخذلان الشرك ففيها روايات أوفاهها رواية ابن اسحاق في سيرته وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس (رض) بألفاظ متقاربة ننقل ماأورد السيوطي في الدر المنثور منها عنه قال

ان نفراً من قریش ومن أشرف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة واعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدهم مني رأيي ونصح ، قالوا أجل فادخل فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن يؤاتيكم في أمركم بأمره فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كماهلك من كان قبله من الشعراء زهير ونابعة فأنما هو كأحدهم فقال عدو الله . لشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأيي والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذه من أيديكم ثم يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا في غير هذا الرأي ، فقال قائل فالخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع وإذا غاب عنكم أذاه استرحم منه فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وكان أمره في غيركم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأيي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه ، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه ثم ليسيرن اليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ، قالوا صدق والله فانظروا رأيا غير هذا فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأيي لا أرى غيره قالوا وما هذا ؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما وسطا شابا نهداً ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً ثم يضر بونه به ضربة رجل واحد فاذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحى من بني هاشم يقدرون على حرب قریش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له ، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم

(الانفال س ٨) زعم بعضهم انه لو شاء قال مثل القرآن لانه أساطير ٦٥٣

فلم يبت رسول الله ﷺ في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم بالهجرة وافترض عليهم القتال فأنزل الله (أذن للذين يقاتلون) فكانت هاتان الآيتان أول ما أنزل في الحرب وأنزل بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه (وإذ يمدركم الذين كفروا) الآية اه وسائر خبر الهجرة معروف

ثم ذكر تعالى مكابرة من مكابرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكرين قائلها بعضهم فأعجبت أمثاله منهم فردوها فعزيت اليهم على الإطلاق وهي ﴿واذا تلقى عليهم آياتنا﴾ المنزلة في القرآن ، الذي يعجز عن مثله الثقلان ، فيما أودع من علم وحكمة وتشريع وقصص وبيان ، وماله من التأثير في نفس كل انسان ، بقدر ما أوتي من بلاغة وعقل وقلب ووجدان ﴿قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ نقل هذا القول جمهور رواة التفسير المأثور عن النضر بن الحارث من بني عبد الدار وعلل هذه الدعوى الكاذبة بما هو أكذب منها وهو قوله ﴿إن هذا إلا أساطير الاولين﴾ أي قصصهم وأحاديثهم التي سطرت في الكتب على علانها وما هو بوحى من عند الله تعالى . قال المبرد في أساطير: هي جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح وأثنية وأثافي وأحدوثه وأحاديث وفي القاموس الاساطير الاحاديث لانظام لها جمع أسطار وأسطير وأسطور وبالهاء في الكل . وأصل السطر الصف من الشيء كالكتاب والشجر اه . قال المفكرون وكان النضر هذا يختلف إلى أرض فارس فيسمع أخبارهم عن رستم واسفنديار وكبار العجم ويعر باليهود وانصارى فيسمع منهم التوراة والانجيل ، كأنهم يحنون أن أخبار القرآن عن الرسل وأقوامهم اشتبهت عليه بقصص أولئك الامم فقال انه يستطعم أن يأتي بمثلها فما هي من خبر الغيب الدل على أنه وحي من الله . ولعله أول من قال هذه الكلمة فقلده فيها غيره ، ولم يكونوا يعتقدون أنها أساطير مختلفة ، وأن محمداً ﷺ هو الذي افترأها ، فانهم لم يكونوا يهتمونه بالكذب كما نقل عن كبار طواغيتهم ومنهم النضر بن الحارث ، وقد قال تعالى في ذلك (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) بل كانوا يهملون عامة العرب أنها اكتمتها وجمعها كما في آية الفرقان (٢٥ : ٥) وقالوا أساطير الاولين اكتمتها فهي على عليه بكرة وأصيلا) أي ليحفظها ولم يكن كبار عجمي قريش ولا أهل مكة يعتقدون هذا أيضا

فإنهم كانوا يعلمون أنه أمي لم يتعلم شيئاً، بل تشاوروا في شيء، يقولونه ليصدوا به العرب عن القرآن فكان هذا انقول منه، وقد كذبهم الله تعالى فيه فما استطاعوا له أثباتاً وكان النضر بن الحارث من أشدهم كفراً وعناداً، وحرصاً على صد الناس عن القرآن، وقد روي عنه أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى (٣١ : ٦) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً (إذا اشترى قينة جميلة كانت نغفي الناس بأخبار الأمم وغير ذلك لصرفهم عن سماع القرآن إليها وهو الذي نزلت فيه الآية التي بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وهي الدالة على منتهى الجحود والعناد على قول بعض الرواة

وهذا القول الذي قاله النضر لا يدل على أنه كان يرى من نفسه القدرة على معارضة القرآن في أسلوبه أو بلاغته وتأثيره وهو من بلغاء قريش إذ لو قدر لفعل لانه كان من أحصرهم على تكذيبه بل هو طعن في أخبار القرآن عن الرسل لتشكيك العرب فيه وصرفها عنه، وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا «افترأ» وقد يكون بعضهم اعتقد ذلك إذا كان نفي الله لتكذيبهم إياه خاصاً ببعضهم كالوليد بن المغيرة الذي قال لأبي جهل والخنس وغيرهما حين دعوه لتكذيبه إن محمداً لم يكن يكذب على أحد من الناس أفيكذب على الله؟ وقد شمل التحدي بالقرآن هؤلاء المقترين عن اعتقاد أو غير اعتقاد إذ قال في سورة يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون افترأه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (أي بسورة مثله مفترأة كما صرح بالوصف في سورة هود فقال (١١ : ١٣) أم يقولون افترأه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتربات) الخ وبيننا الفرق بين هاتين الآيتين وآية سررة البقرة في التحدي عند تفسير هذه الأخيرة (راجع ص ١٩٢ و ١٩٣ من الجزء الأول تفسير) ولقد كان زعماء طواغيت قريش كالنضر بن الحارث هذا وأبي جهل والوليد بن المغيرة يتواصون بالأعراض عن سماع القرآن كما بمنعون الناس منه ثم يختلفون أفراداً إلى بيت النبي ﷺ ليلا يستمعون إليه ويعجبون منه ومن تأثيره وسلطانه على العقول والقلوب وكان يلتقي بعضهم ببعض أحياناً فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض القول بعدم العود إلى ذلك، ومما كان من تأثير استماعهم أن قال الوليد بن المغيرة

فيه كالمته المشهورة في وصفه ومنها أنه يعلو ولا يعلى وأنه يحطم ما تحته . فخافوا أن تسمعها العرب فما زالوا ياحون عليه في قول كلمة منفرة تؤثر عنه حتى اذا ما أقنعوه بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدير والنظر والتأمل والعبوس والتقطيب حتى اهتدى إلى الكلمة الماثورة عن جميع مكذبي الانبياء في تسمية آياتهم سحراً فقال: سحر يوتر - وقد تقدم بيان هذا في بحث الاعجاز من تفسير آية البقرة في التحدي .

(٣٢) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بَعْدَ آبِ إِلِيمٍ (٣٣) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكْمَاءً وَتَصَدِيقَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بعد أن بين تعالى مكر قریش بالنبي ﷺ بين ما يدل على أن سببه الحجب والعداوة فقال

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ

السماء او ائتنا بعذاب اليم في صحيح البخاري أن قائل هذا ابو جهل . قال الحافظ في شرحه من الفتح الظاهر انه ابو جهل وان كان هذا القول نسب الى جماعة فلعله بدأ به ورصي الباقون قدسب اليهم ، وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس ان قائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقع) وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال ان يكونا قالا ولكن نسبته الى ابي جهل اولي ، وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الامة وجهلها . اه وقال القسطلاني في شرحه له : وروي ان النضر بن الحارث لعنه الله لما قال (ان هذا إلا اساطير الاولين) قال النبي (ص) «ويلك انه كلام الله» فقال هو وابو جهل

٦٥٦ كان المانع من عذاب أهل مكة وجود الرسول فيهم والاستغفار (التفسير ج ٩)

(اللهم ان كان هذا) الخ واسناده إلى الجمع اسناد ما فعله رئيس القوم اليهم اه والمعنى اللهم ان كان هذا القرآن وما يدعو اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي محمد (ص) فافعل بنا كذا وكذا - اي انهم لا يتبعونه وان كان هو الحق المنزل من عند الله لانه نزل على محمد بن عبد الله الذي يقبونه بابن أبي كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة يرمجون بها من السماء أو بعذاب اليهم آخر يأخذهم على اتباعه ، ومن هذا الدعاء علم أن كفرهم عناد وكبريا. وعتو وعلو في الأرض لا لان ما يدعوهم اليه باطل أو قبيح أو ضار ، روي أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أجبل قومك حين ملكوا عليهم امرأة ؟ فقال أجبل من قومي قومك حين قالوا (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء) ولم يقولوا فاهدنا له اه وما يحكيه القرآن من أقوال المشركين وغيرهم قد يكون بالمعنى دون نص اللفظ كما هو المعتاد بين الناس ، وقد يكون نظمه مع أدائه للمعنى بدون اخلال مما يعجز المحكي عنهم عن مثله ، وقد يتعين هذا في الكلام الطويل الذي يتحقق بمثله الاعجاز

قال تعالى رداعليهم ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ أي وما كان من شأن الله تعالى وسنته ، ولا من مقتضى رحمته ولا حكمته ، ان يعذبهم وأنت أيها الرسول فيهم وهو انما أرسلك رحمة للعالمين ونعمة ، لا عذابا ونقمة ، بل لم يكن من سنته ايضا ان يعذب امثالهم من مكذبي الرسل وهم فيهم بل كان يخرجهم منهم أولا كما قال ابن عباس ﴿وما كانت الله معذبهم﴾ هذا النوع من العذاب السماوي الذي عذب بمثله الامم

فاستأصلهم او مطلقا ﴿وهم يستغفرون﴾ أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره تعالى بالاستمرار روي الشيخان من حديث انس قال ابو جهل (اللهم ان كان هذا هو الحق - الآية - فزلات) (وما كان الله ليعذبهم) الى قوله (وما لهم أن لا يعذبهم الله) الآية قال الحافظ في شرح الحديث من الفتح روي ابن جرير من طريق زيد بن رومان انهم قالوا ذلك ثم لما امسوا ندموا فقالوا اغفر انك اللهم فانزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وروي ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان معنى قوله (وهم يستغفرون) أي من سبق له من الله انه يؤمن وقيل المراد من كان بين اظهرهم حينئذ

من المؤمنين ، قاله الضحاك وابومالك ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن ابي
قال كان رسول الله (ص) بمكة فأنزل الله (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)
ثم خرج الى المدينة فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وكان من
بقي من المسلمين بمكة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله (وما لهم أن لا يعذبهم
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) الآية . فأذن الله في فتح مكة ففرو العذاب
الذي وعدهم الله تعالى . وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال « أنزل
الله على أمي أمانين » فذكر هذه الآية قال « فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار »
وهو يقوي القول الاول والحل عليه أولى وإن العذاب حل بهم لما تركوا الندم
على ما وقع منهم وبالفوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصددهم عن المسجد الحرام
والله أعلم اهـ ما أورده الحافظ ويرد عليه ان الله عذبهم بالقحط لما دعا به عليهم
النبي (ص) كما ثبت في الصحاح حتى أكلوا الميتة والعظام ولم يرتفع إلا بدعائه
(ص) ولا يدفع إلا بتفسير العذاب الممتنع مع وجود الرسول والاستغفار بعذاب
الاستئصال . ويؤيده أن ما عذب الله به قوم فرعون كان مع وجود موسى عليه
السلام فيهم كما تقدم في سورة الاعراف والآيات نزلت مع السورة بالمدينة

وأما قوله تعالى ﴿ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ﴾
أي وماذا ثبت لهم مما يمنع تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال الممانين
منه بعد والحال أنهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام ولو لأنسك ، قيل
المراد به صددهم النبي (ص) وأصحابه عام الحديبية سنة ست والآية نزلت عقب
غزوة بدر سنة اثنتين والمنع كان واقعاً منذ الهجرة ، ما كان يقدر مسلم أن يدخل
المسجد الحرام فإن دخل مكة عذبه إذا لم يكن فيها من يجيره . والمراد بالعذاب هنا
عذاب بدر إذ قتل صناديدهم وروس الكفر فيهم ومنهم أبو جهل وأسر سراتهم
لا فتح مكة كما قال الحافظ - بل لم تكن الهجرة نفسها إلا بصدد المؤمنين عنه فقد
كانوا يؤذون من طاف أو صلى فيه منهم إذا لم يكن له منهم أو من غيرهم من الاقوياء
من يمنعه ويحميه ، وقد وضعوا على ظهر الرسول (ص) فرث الجزور وهو ساجد
فلم يتجرأ أحد على رميه عنه إلا بنته فاطمة عليها السلام - ومنعوا أبا بكر من

الصلاة وقراءة القرآن فيه فبني لنفسه مسجداً كان يصلي فيه ويحجر بالقرآن فصدوه عن الصلاة فيه أيضاً لأن النساء والأولاد كانوا يجتمعون لسماع قراءته المؤثرة فخافوا عليهم أن يهتدوا إلى الإسلام . وقد تقدم خبره في ذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطرابه إلى رد جواره وهو من حديث الهجرة في البخاري (راجع ص ٥٥٥)

﴿ وما كانوا أولياءه ﴾ أي مستحقين الولاية عليه لشر كهم ومفسده فيه كطوافهم فيه عراة الأجسام رجالاً ونساء ، ولما أجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم بأن يجعل للناس أئمة من ذريته كما جعله إماماً لهم أجابه الله تعالى بأن عهده بالامامة لا ينال الظالمين ، وأي ظلم أعظم شناعة وفساداً من الشرك ؟ (إن الشرك لظلم عظيم) وكانوا يقولون : نحن ولاية البيت والحرم فصد من نشأ وندخل من نشأ ^(١) فقال تعالى ﴿ إن أولياءؤه إلا المتقون ﴾ للشرك وسائر الفساد والظلم وهم المسلمون الصادقون وقد وجدوا . وهذا غاية التأكيد فانه بعد أن نفى ولاية المشركين عن بيت الله تعالى نفى كل ولاية على الإطلاق واستثنى منها ولاية المتقين من المسلمين وهم عدوهم وخيارهم لأنهم لا فضل لهم في أنفسهم ، وإنما يدعون حق الولاية بأنسابهم . وقيل إن الضمير في الموضعين لله تعالى أي ولم لا يعذب الله هؤلاء المشركين بعد انتفاء سببي منع العذاب والحال أنهم ليسوا أولياءه وأنصار دينه الذين لا يعذبهم ؟ وكان سائلاً يسأل : من أولياءؤه تعالى إذا ؟ فأجيب بصيغة الحصر بالاثبات بعد النفي : ما أولياءؤه إلا المتقون . أي الذين صارت اتقوى العامة صفة راسخة فيهم ، وتقدم ما يدل عليه هذا الإطلاق فيها من التفصيل في تفسير آية (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وما هي ببعيد . والقول الأول أقرب في هذا

« ١ » من العبر أن بعض شرفاء مكة الذين كانوا يتولون الحكم فيها إلى عهد قريب قال هذا القول الشرطي الجاهلي بعينه في الاسكندرية معبراً عن عقيدة أهل بيته بمناسبة ذكر ما كان من منعهم لأهل نجد من أداء فريضة الحج ، ونقل قوله مراسل بعض جرائد القاهرة من الاسكندرية في حديث له معه ، فكان انتزاع الله منهم الولاية على البيت بأيدي من كانوا يصدونهم عنه وهم أهل نجد كما سبق للنبي (ص) والمؤمنين مع طغاة قريش الأولين . وقد آن للمتعالين بالانساب أن يفقهوا أن غرورهم بها مخالف للقرآن والوجدان والحنان وطبع هذا الزمان

السياق والمثاني أخص ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى (١٠ : ٦٢) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٣ الذين آمنوا وكانوا يتقون) ويجوز الجمع بينهما ولكن أكثرهم لا يعلمون ، انه لا حق لهم في الولاية على هذا البيت ولا سيما بعد ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصالحين ، وكانوا يدعون هذا الحق بنسبهم الابراهيمي وقد أبطله الظلم ، وبقوتهم في قومهم وإن كانت الى ضعف ، أولا يعلمون انهم ليسوا أولياء الله عز وجل ، ولا ان أولياءه ليسوا إلا المتقين فهم الآمنون من عذابه ، بمقتضى عدله في خلقه ، والحقيقون بالولاية على بيته ، على ما أعد لهم من الثواب والنعيم بفضلهم ، كما صرحت به آياته في كتابه . وقد أسند هذا الجبل الى أكثرهم إذ كان فيهم من لا يجهد سوء حالهم في جاهليتهم ، وضلالهم في شرهم ، وكونه لا يرزني الله تعالى ، فإن امتنع رؤساؤهم من الاسلام كبر أو عناداً ، فقد كان فيهم من يهتم إيمانه خوفاً من الفتنة ، ويترص الفرصة لظهاره بالاستعداد للهجرة ، ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة ، وللتفاوت في الاستعداد كان يظهر المرة بعد المرة . والناس يطلقون الحكم في مثل الحال التي كانوا عليها على الجميع ويقولون ان القليل لا حكم له إن وجد فكيف ونحن لا نعلم بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، ولا يقول إلا الحق ، ومثل هذا الحكم على أكثر الأمم والشعوب أو استثناء القليل منهم بعد إطلاق الحكم عليهم ، هو من دقائق القرآن في تحرير الحق ، وهو مكرر في مواضع من عدة سور ، وسبق تنبيهنا لهذا في تفسير ما تقدم منها .

هذا وإن جماهير المسلمين في أكثر بلادهم صاروا في هذا العصر أجهل من مشركي قريش في ذلك العصر بمعنى ولاية الله وأوليائه سواء في ذلك ولاية الحكم والسلطان وهي الامامة العامة ، وولاية التقوى والصلاح ، وهي الامامة الشخصية الخاصة ، وجهلهم بهذه أعم وأعمق ، فالولاية عندهم تشمل المجانين والمجانين الذين ترتع الحشرات في أجسادهم النجسة ، وثيابهم القذرة ، ويسبل اللعاب من أشداقهم الشرهة ، وتشمل أصحاب الدجل والخرافات ، والدعاوى الباطلة للسكرامات ، والشرك بالله بدعاء الاموات ، ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الانبياء ، والاقطاب في المنام ، وما يتزعمون من تلقيهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى عليه السلام ، حتى صار ما هم

عليه دين شرك منافيا لدين الاسلام، فعليك بمطالعة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الاسلام ابن تيمية ومن أولى منه بمثل هذا الفرقان ؟ ثم عطف على الحكم عليهم ما هو حجة على صحته وهو بيان حالهم في أفضل ما بني البيت لأجله وهو الصلاة، إذ كان سوء حالهم في الطواف عراة معروفا لا يجبهه أحد، أو في العبادة الجامعة للطواف والصلاة فقال ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ من المعلوم أن البيت إذا أطلق معروفا انصرف عندهم إلى بيت الله المعروف بالكعبة والبيت الحرام على القاعدة اللغوية في انصراف مثله إلى الأكمل في جنسه كالنجم للثريا وهي أعظم النجوم هداية . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق . وقال المكاء التصفير والتصدية التصفيق ، وقال كان أحدهم يضع يده على الأخرى ويصفر، وروي عنه أن الرجال والنساء منهم كانوا يطوفون عراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون، وروي الطستي فيما روى من أسئلة نافع بن الأزرق له أنه قال له أخبرني عن قوله عز وجل (إلا مكاء وتصدية) قال المكاء صوت القنبرة والتصدية صوت العصافير وهو التصفيق وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي بين الحجر (الأسود) والركن اليماني (يعني أنه يتوجه إلى الشمال ليجمع بين الكعبة وبيت المقدس في الاستقبال) فيجيء رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصبح أحدهما كما يصبح المكاء والآخر يصفق بيديه تصدية العصافير ليفسدا عليه صلاته قال (نافع) وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم أما سمعت حسان بن ثابت يقول :

تقوم إلى الصلاة إذا دعينا وهمتك التصدي والمكاء

وفي بعض كتب لغة أن المكاء طائر أبيض، وعن سعيد بن جبير : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف يستهزئون ويصفرون قنزلت (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقال الراغب : مكاء الطير يكمو مكاء : صفر . وذكر أن المكاء في الآية جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء ، قال والمكاء (بالضم والتشديد) طائر ، ومكت آسته صوتت اه ويحتمل أن هذه الفعلة القبيحة كانت تقع منهم

عمداً ايضاً فذكر اللفظ المشترك ليدل عليها ولم يذكر اللفظ الذي وضع لها وحدها نزاهة ، وقال في التصديّة: كل صوت يجري مجرى الصدى في أن لا غناء فيه اه وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كان من قبيل اللهو واللعب سواء عارضوا بذلك الرسول ﷺ في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا

قال تعالى ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ فسر الضحاك العذاب هنا بما كان من قتل المؤمنين لبعض كبرائهم وأسرهم لآخرين منهم يوم بدر أي وانهمزام الباقين مكسورين مدحورين . وفيه إشارة إلى قولهم (أو اتنا بعذاب أليم) كأنه يقول : فذوقوا العذاب الذي طلبتموه ، وما كان لكم أن تستعجلوه .

(٣٦) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

نزل هذا في استعداد قريش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادهم لغيرها بعدها . ويشمل اللفظ بعمومه ما سيكون مثل ذلك من الكافرين في كل زمن . ذكر رواة التفسير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم أن هذه الآية الاولى نزلت في أبي سفيان وما كان من انفاقه على المشركين في بدر ومن اعانته على ذلك في غزوة أحد وغيرها ففي بعض الروايات أنه لما نجا بالعبير بطريق البحر إلى مكة مشى ومعه نفر من المشركين يستنفرون الناس للقتال فجاءوا كل من كان لهم تجارة فقالوا يا معشر قريش ان محمداً قد وترككم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأراً — ففعلوا . وقال سعيد بن جبير إنه استأجر يرم أحد ألفين من الاحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استعاجش من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك

وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حامر ومقنع

ثلاثة آلاف ونحن عصابة ثلاث مئين ان كثرنا فأربع

وقال الحكم بن عتيبة في الآية: نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية من ذهب وكانت الاوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً، هذا على ما كان معروفاً من بخل أبي سفيان كما قالت زوجته يوم المبيعة لرسول الله (ص) ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله﴾ أي عن الاسلام واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ﴿فسينفقونها﴾ في سبيل الشيطان صدأً وفتنة وقتلاً ثم تكون عليهم حسرة ﴿وندموا وأسفوا﴾ لذهابها سدى، وخسرانها عبثاً، إذ لا بطيعهم ممن أراد الله هدايتهم أحد ﴿ثم يغفلون﴾ المرة بعد المرة، وينكسرون الكرة بعد الكرة ﴿والذين كفروا إلى جهنم يحشرون﴾ أي يساقون يوم القيامة إليها دون غيرها كما أفاده تقديم الظرف على متعلقه. هذا إذا أصروا على كفرهم حتى ماتوا عليه، فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما. ومن العبرة في هذا المؤمن أنهم أولى من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لأن لهم بها من حيث جملتهم سعادة الدارين، ومن حيث افرادهم الفوز بأحدى الحسنين^(١) هكذا كان في كل زمان قام المسلمون فيه بحقوق الاسلام والايمان، وهكذا سيكون، اذا عادوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالحون. والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطر المقنطرة من الاموال للصدقة عن الاسلام، وفتنة الضعفاء من العوام، بجهاد سلبي، أعم من الجهاد الحربي، وهو الدعوة إلى أديانهم، والتوسل إلى نشرها بتعليم أولاد المسلمين في مدارسهم، ومعالجة رجالهم ونسائهم في مستشفياتهم. والمسلمون مواتون، يرسلون أولادهم اليهم ولا يباليون ما يعملون (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)

﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ يعني أن الله تعالى كتب النصر والقلب والفوز لعباده المؤمنين المتقين، والخذلان والخسارة لمن يعاديهم ويقاثلهم من الكافرين للصدقة عن سبيل الله الذي استقاموا عليه، وجعل هذا جزاء كل من الفريقين

ماداما على حالهما، فاذا غيرا ما بأنفسهما غير الله ما بهما. جعل هذا جزاءهما في الدنيا وجعل جهنم مأوى للكفار وحدهم في الآخرة، لأجل أن يميز الكفر من الإيمان، والحق والعدل من الجور والطغيان، فإن يجتمع في حكمه سبحانه الصدان، ولا يستوي في جزائه القمضان (٥ : ١٠٣) قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتموا الله يا أولي الألباب (١) فالخبيث والطيب المعنويان في حكم العقلاء والفضلاء، كالخبيث والطيب الحسيين في حكم سائر الحيوان والانس والسموات. وقد سبق لما تحمق هذا المعنى في تفسير هذه الآية من سورة المائدة (١) وفي تفسير (٣ : ١٦٩) ما قال الله ليدرك المؤمنون على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب (٢) قرأ حمزة والنكسائي (يميز) بالتشديد من التمييز وقرأها الجمهور بالتخفيف. والمراد بالميز والتمييز ما كان بالفعل والجزاء كما قلنا لا يعلم فهو بكل شيء عليم، وهذا التمييز الإلهي بين الأمرين في الاجتماع البشري يوافق ما يسمى في عرف هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعي وبقاء أشل الأمرين المتقابلين وأصلحهما. وسنن الله في الدنيا والآخرة واحدة كما قال أبو حامد الغزالي (رح) وإن حمل ذلك الخبيثون المتكئون على الشفاعات والمعترون بالانقلاب الدينية ن كل ملّة وأمة. فالخبيث في الدنيا خبيث في الآخرة لا ينفعه شيء، ولذلك قال ﴿ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعا ﴾ أي ويجعل سبحانه الخبيث بعضه منضمّا متراكبا على بعض بحسب سنته تعالى في اجتماع المشاكلات، وانضمام التناسبات، واتلاف المعارفات، واختلاف المتناكرات، يقال ركه اذا جمع بعضه إلى بعض ومنه (سحاب مركوم) ﴿ فيجعلهم في جهنم ﴾ يجعل أصحابه فيها يوم القيامة ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ التامو الخسران وحدهم، لانهم خسروا أموالهم وأنفسهم

جاء مصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعاء الاتحاد المنفرد نجين، فأقام فيها أياما قلائل استحكمت فيها له مودة أشهر ملاحدة مصر ودعاه الزندقة والاباحة فيها، فعاد ينوء بهم، وينشر دعايتهم، وبزعم أنهم

دعامة التبرقي والعمران، بالدعاية الى تجديد ثقافة لمصر تخلف ما كان لها من ثقافة العرب والاسلام، والحق أن هؤلاء كلهم هدامون للعقائد والفضائل وجميع مقومات الامة ومشخصاتها، وليسوا بأهل لبناء شيء لها، الا اذا سميت الزندقة واباحة الأعراض وتهييد السبيل لاستعباد الأجانب لا منهم بناء مجد لها. وقد ذكرني ذلك رجلا من قرية صالحة صرَّ به رجل من معارفه كان في احدى المدن فطفق يسأله عن المساجد ومدارس العلم فيها وعن الصالحين من أهلها. فأجابته الرجل: أعن هذا تسأل مثلي؟ سألني عن أهل الخانات والمواخير، فاني بها وبهم عليم خبير (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)

(٣٨) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ آيَاتِنُ كُلُّهُ لِيهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَكْمُلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

لما بين الله تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرهم وصددهم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين وما لهم في الدنيا والآخرة قفى عليه ببيان حكم الذين يرجعون عنه ويدخلون في الاسلام، لان الأنفس صارت تشوف الى هذا البيان، وتساءل عنه بلسان الحال أو المقال، وهو ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾ أي قل أيها الرسول هؤلاء الكفار أي لأجلهم وفي شأنهم فاللام للتبليغ: إن ينتهوا عما هم عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقتال لاوليائه المؤمنين بالدخول في الاسلام ﴿يغفر لهم ما قد سلف﴾ منهم من ذلك ومن غيره من الذنوب، يغفر الله لهم ذلك في الآخرة فلا يعاقبهم على شيء منه، ويغفر لهم الرسول والمؤمنون ما يخصهم من إجرامهم فلا يطالبون قاتلا منهم بدم، ولا سالباً أو غانماً بسلب أو غنم، وقرأ ابن مسعود «إن تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب روى مسلم من حديث عمرو بن العاص

قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت ايسط يدك أبايعك ، فبسط يمينه فقبضت يدي قال « . لك ؟ » قلت أردت أن أشتري قال « تشتري بماذا ؟ » قلت أن يغفر لي ، قال « أماعلمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله ؟ » الحديث « وإن يعودوا » الى العدا والصد والقتال « فقد مضت سنة الاولين » أي تجري عليهم سنته المطردة في أمثالهم من الاولين الذين عادوا الرسل وقتلوه ، وقال مجاهد : في قریش وغيرها يوم بدر والامم قبل ذلك ، أقول وهي السنة التي عبر عنها بثل قوله (٥٨ : ٢٠) ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذنين ٢١ كتب الله لاغابن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز) وقوله (٤٠ : ٥١) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) فاضافة السنة الى الاولين للملاستها لهم وجرياتها عليهم

« وقتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » أي وقتلهم حينئذ أيها الرسول أنت وعن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الايذاء لاجل تركه كما فعلوا فيكم عند ما كانت لهم القوة والسلطان في مكة حتى أخرجوكم منها لاجل دينكم ثم صاروا يأتون لقتالكم في دار الهجرة ، حتى يكون الدين كله لله لا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين المسارعة له فيقتله تقيّة ونفاقاً - ونقول ان المعنى بتعريض هذا العصر : ويكون الدين حراً ، أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يُكره أحد على تركه اكرهاً ، ولا يؤذى ويعذب لاجله تعذيباً ، ويدل على العموم قوله تعالى (٢ : ٢٥٦) لا اكره في الدين قذبتين (الرشد من الغي) وسبب نزول هذه الآية ان بعض الانصار كان لهم أولاد تهودوا وتنصروا منذ الصغر فأرادوا إكراههم على الاسلام فغزت فأمسهم النبي (ص) بتخييرهم ، ولكن المسلمين انما يقاتلون لحرية دينهم ، وان لم يكرهوا عليه أحد آمن دونهم ، ومارضى الله ورسوله في معاهدة الحديبية بتلك الشروط الثقيلة التي اشترطها المشركون الا مانعها من الصالح المانع من الفتنة في الدين المبيح لاختلاط المؤمنين بالمشركين واسماهم القرآن اذ كان هذا اباحة للدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولرؤية المشركين حال المؤمنين ومشاهدتهم انها خير من حالهم ، ولذلك كثر دخولهم في

الاسلام بعدها. وسمى الله هذا الصلح فتحاً مبيناً. وأما ورود الحديث بقتل المرتد
فه وجه آخر من منع العبث بالاسلام كان له سبب سياسي اجتماعي بيناه في موضعه
هذا هو التفسير المتبادر من اللفظ بحسب اللغة العربية وتاريخ ظهور
الاسلام، وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال
أبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم. أقول وعليه جمهور مؤلفي التفسير
المشهور من الخلف قالوا وقتلواهم حتى لا يبقى شرك وتزول الايمان الباطلة فلا يبقى إلا
الاسلام ولذلك قال بعضهم: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد وسيتمحق مضمونها إذا
ظهر المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الارض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله (رض)
كتب هذا الآسوسي وهو لا يصح أصلاً ولا فرعاً، ويؤيد الاول ما روى البخاري
عن عبد الله بن عمر أن رجلاً جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله
في كتابه (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الى آخر الآية فما يمنعك ألا تقتاتل كما
ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب الي من أن
أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) الى آخرها قال
فان الله يقول (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول
الله ﷺ اذ كان الاسلام قليلاً فكان الرجل يفتن في دينه اما يقتلوه واما يوثقوه
حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة، الخ فابن عمر رضي الله عنهما يفسر الفتنة في آية الانفال
هذه بما قلنا انه المتبادر منها ويقول إنها قد زالت بكثرة المسلمين وقوتهم فلا يقدر
المشركون على اضطهادهم وتعذيبهم ولو كانت بمعنى الشرك لما قال هذا فان الشرك لم يكن
قد زال من الارض ولن يزول (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية
وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسير الآية وزاد عليها روايات عنه أخرى
بمعناها منها أنه جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس قد صنعوا ما ترى وانت
ابن عمر بن الخطاب وانت صاحب رسول الله (ص) فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني
ان الله حرم علي دم أخي المسلم. قالاً أولم يقل الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون
الدين كله لله؟) قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقتاتلوا
حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وفي رواية زيادة: وذهب الشرك. وذكر

[الانفال: ٨] سلف المسلمين وغيرهم مع الشعوب الاخرى في الفتح والنصر ٢٦٧

ايضا أن رجلا أورد الآية على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض) فقالا قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. وهذا وما قبله من رواية ابن مردويه في تفسيره وقال محمد بن اسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا (حتى لا تكون فتنة) حتى لا يفتن مسلم عن دينه

﴿فان انتهوا﴾ أي فان انتهوا عن الكفر وعن قتالكم ﴿فان الله بما يعملون بصير﴾ فيجازيهم عليه بحسب عمله. وقرأ يعقوب (تعملون) بالناء الفوقية بالخطاب. وفي سورة البقرة (٢: ١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴿وان تولوا﴾ وأعرضوا عن سماع تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وقتلتهم قتلهم لكم ﴿فاعلموا أن الله مولاكم﴾ أي فأيقنوا أن الله تعالى هو ناصركم ومتولي أموركم فلا تباؤا بهم ولا تخافوا فهو ﴿نعم المولى ونعم النصير﴾ هو فلا يضيع من تولاه ولا يغلب من نصره

(فان قيل) إن انتصار المسلمين في القرون الأولى كان لاسباب اجتماعية فلما تغيرت هذه الاسباب خاتهم النصر حتى فقدوا أكثر مما لكهم، وإننا لنرى الامم ينتصر بعضها على بعض بالاستعداد المادي من سلاح وعتاد وبالنظام الحربي الذي جهله المسلمون بغرورهم وبديهم وانكلمهم على خوارق العادات، وقرأة الاحاديث والدعوات، ولذلك تركه ساسة الترك وأسسوا لأنفسهم حكومة مدنية إحادية تناهض الاسلام، ويوشك أن يتبهم ساسة المصريين والافغان.

(قلنا) إن ما ذكره المعارض وهو واقع لا مفروض - حجة على المسلمين المتأخرين لا على الاسلام، فالاسلام يأمر باعداد القوى المادية، ويضيف اليها لقوى المعنوية، ومنها بل أعظمها الايمان بالله ودعاؤه والاتكال عليه باتفاق العقلاء حتى الماديين منهم، ولم يشرع للناس الاتكال على خوارق العادات، حتى في أيام الرسول المؤيد بالآيات البينات، ولما غلب المسلمون في وقعة أحد لتقصيرهم في الاسباب وتعجبوا من ذلك أنزل الله تعالى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) وقد وفينا هذا البحث حقه في تفسير هذه الآية وأمثالها من الآيات التي نزلت في تلك الغزوة من سورة آل عمران وسنعود اليه في تفسير آية (وأعدوا لهم ما استطعتم

من قوة) وغيرها من هذه السورة قريباً إن شاء الله تعالى

وما أضعف الترك والمصريين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا تركهم هداية القرآن في مثل هذا وغيره من إقامة العدل والفضائل وسنن الله في الاجتماع التي انتصر بها السلف الصالح ، واستبداد حكامهم فيهم ، وانفاق أموال الأمة والدولة فيما حرم الله عليهم من الانسراف في شهواتهم ، وقد اتبع الأفرنج تعاليم الاسلام في الاستعداد للحرب وفي غير ذلك بن سنن الله في العمران ، فرجحت بهم كفة الميزان ، وسيتبعونها في الامور الروحية ، بعد أن تبرح بهم التعاليم المادية والبشفية ، ويتفانم فسادها في أممهم ، حتى تخرب بيوتهم بأيديهم ، من حيث فقد المسلمون الجغرافيون النوعين كليهما من تعاليمه ، وقام الجاهلون منهم يحتجون عليه ، بما أفسدوا وابتدعوا فيه ونسبوه اليه ، وهو حجة عليهم وعلى جميع الخلق :

وأما الأمور الاجتماعية التي مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد كسرى وقيصرو وغيرهما من الشعوب فهي أكبر حجة للاسلام أيضاً ، إذ ليست تلك الامور إلا ما كان أصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد العقائد والآداب ، ومساريء الاخلاق والعيادات ، من فشو الفواحش والمنكرات ، وسلطان البدع والخرافات ، التي جاء الاسلام لازالتها ، واستبدال التوحيد والفضائل بها ، ولهذا وحده نصرهم الله على الأمم كلها ، إذ لا خلاف بين أهل العلم والتاريخ في ان العرب كانوا دون تلك الشعوب كلها في الاستعداد الحربي المادي ، فلم يبق لهم ما يمتازون به إلا اصلاح الاسلام المعنوي . ولما أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والفضائل ، واتبعوا سنن تلك الأمم من البدع والذائل — وهو ما حذرهم الاسلام منه — ثم قصروا في الاستعداد المادي للنصر في الحرب ففقدوا النوعين منه ، عاد الغلب لغيرهم عليهم

فدسأله تعالى هداية هذه الأمة ، وكشف ماهي فيه من غمة ، لتستحق نصره باتباع شرعه ، ومراعاة سننه في خلقه ، وبتقواه المثمرة للفرقان في العلوم والاحكام والاعمال ، فيعود لها ما فقدت من الملك والسلطان اللهم آمين

﴿ تم تفسير الجزء التاسع كتابة وتحريراً بفضل الله وحوله وقوته ﴾

(في أواخر شهر شعبان سنة ١٣٤٦ ونسأله الاعانة والتوفيق لاتمام ما بعده)

ولله الحمد والشكر أولاً وآخراً

